

بِسْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو اِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي سُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

میرا طریقہ حق ہے کہ میں لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہا ہوں میں اور میرا پیرو دونوں
مستبوط دلیل پر ہیں اور خدا ہر عیب و نقص سے پاک و پاکیزہ ہے اور میں مشرکین سے
نہیں ہوں۔
(ترجمہ فرمان)

کتاب مستطاب

اصول الشریعہ

فہم

عقائد الشیعہ

الذی تم صنفہ رف

سرکار صدر المحققین سلطان المتکلمین حجة الاسلام والمسلمین

حضرت علامہ الشیخ محمد حسین مدظلہ العالی علی رؤس المومنین

ناشر مکتبہ السبطين 296/9 لی سینا انت ماؤن سرودجا

بِسْمِ اللَّهِ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلُ اللَّهِ عَلَىٰ خَصِيصَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَنَا مِنَ الْمُسْكِنِينَ

”میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرا پیرو و دونوں، مضبوط دلیل پر ہیں اور خدا ہر عیب و نقص سے، پاک و پاکیزہ ہے اور میں مشرکین سے نہیں ہوں
(ترجمہ فرمان)

کتابِ مُسْتَطَاب

اصُولُ الشَّرِيعَةِ

فِي
حَقَائِدِ الشَّيْعَةِ

انرا قلم حقیقت ساقم

سرکارِ صدیقین سلطانِ تکلمین حجۃ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ اشخ محمد حسین علی اوس المؤمنین

ناشر

مکتبۃ السبطین ۲۹۶ بی سیٹلاٹ ٹاؤن سرگودھا

اظہار تشکر

موجب حدیث شریف لم یشکر الناس یشکر الله جو شخص انسانوں میں سے اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے گویا خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔

لہذا انتہائی ناشکر گزاری ہوگی۔ اگر کتاب ہدایت ماب اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ کی چوتھی طباعت کے سلسلہ میں عزیز گرامی جناب الحاج عالم شبیر صاحب صدر حسینی مشن نیو پورٹ (برطانیہ) متوطن ثوبہ ٹیک سنگھ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا نہ کیا جائے جن کے مخلصانہ مالی تعاون کی وجہ سے یہ کتاب ہدایت انتساب حدت مومنین کریم کے مشتاق ہاتھوں تک بہترین شکل و صورت میں پہنچ رہی ہے۔ جزاک الله خیر الجزاء فی لدارین ۔

دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی اس دینی سعی و کوشش کو شرف قبول سے نوازے اور ان کو اپنے دینی و دنیوی مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے اور ان کو انکے بزرگوں خوردوں کو حوادث لیل و نہار اور گردش روزگار سے محفوظ رکھے۔ حق النبی وآلہ

دیباچہ طبع چہارم اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ

بفضلہ تعرف سعید ساعت آگئی ہے کہ ہم اپنی عظیم علمی و تحقیقی کتاب مستطاب اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ کا چوتھا ایڈیشن بڑی آب و تاب کے ساتھ شائقین کی خدمت میں پیش کرنے کی عظیم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا سے قبول فرمائے اور طالبان حق کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حق النبی ﷺ

اجمالی فہرست مضامین اصول الشریعہ

صفحہ	عنوان	فہرست	صفحہ	عنوان	فہرست
۳۶	نو علم ابو زمرانی طلبہ مسلمان کے سیرج منہج کا بیان	۱۷	۲	والدہ مرد کے نام	۱
۴۰	ہر ایک مومن کا مقام معلوم ہے	۱۸	۳	پیش لفظ	۲
۴۲	موجودہ دور کے درمیان علم و ایمان کی روش پر تبصرو	۱۹	۴	حق و باطل کی باہمی کشمکش	۳
۴۵	تقریباً و تقصیر کا مفہوم کیا ہے	۲۰	۵	اہل حق پر اہل باطل کی افتراء پر ملاحظہ	۴
۴۸	عام لوگ تہذیب کوڑھتے ہیں مگر غلو سے نہیں ڈرتے	۲۱	۶	ہمیشہ اہل حق مظفر و منصور رہیں گے	۵
۴۹	ہم نہ خالی ہیں نہ کالی ہیں	۲۲	۷	علماء رسوا کا کردار	۶
۵۰	بطاعت میں درایت کی اہمیت	۲۳	۸	تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے	۷
۵۱	غالیوں کی دسیہ کاریاں	۲۴	۹	دین میں اختلاف کرنے کی مذمت	۸
۵۲	عصر جدید کے جدید مؤلفین کی تلون مزاجیاں	۲۵	۱۰	اختلاف فی الدین کے علل و اسباب	۹
۵۴	یہ کتاب کیوں کمزور گئی	۲۶	۱۱	اصحاب آئمہ کا دینی امور میں اہتمام	۱۰
	ہندسی دوسری کتب بالعلوم اور احسن فوائد و	۲۷	۱۲	ذہب کبریٰ کے زمانے والے اہل ایمان کی	۱۱
۵۵	اصول الشریعہ بالخصوص عظیم کتابیں ہیں			شرعی تکلیف	
۵۶	مخالفات کا طوفان	۲۸	۱۳	اصول اعتقاد میں اخبار احاد پر اعتناء جائز نہیں	۱۲
۵۸	تشد و تہذیب کی علمی شکست خوردگی کی دلیل ہے	۲۹	۱۴	غلو و تقویٰ میں کی مذمت ارشادات معصومین کی	۱۳
۶۰	جوابی کتب کا غیر متناہی سلسلہ	۳۰	۱۵	روشنی میں	
۶۱	ان جوابی کتب میں کیا ہے	۳۱	۱۶	صحافت ربوبی کون سی ہیں	۱۴
۶۳	ایک مؤلف کا اپنی دو کتابوں میں تضاد	۳۲	۱۷	کچھ کن مسودوں میں غلو لازم آتا ہے	۱۵
۶۵	ایک ہی مؤلف کا ایک ہی کتاب میں تضاد	۳۳	۱۸	نزول نامہ الربوبیت کا صحیح مفہوم	۱۶

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
۱۷۰	۵۲	مکونی امور میں تفویض کا بطلان	۶۹	۳۴	توجہ طلب نکتہ
۱۸۲	۵۳	آئمہ اجماع کے مقام و کام کے متعلق صحیح شیعہ اقتاد	۷۲	۳۵	۱۶۱ اشراؤیہ فی عقائد الشیعہ
۲۲۶	۵۴	انکشاف حقیقت	۷۳	۳۶	حدیث شریف مشتمل بر اکثر عقائد شیعہ
		پہلا باب		۳۷	پہلا باب
	۵۵	انبیاء و آئمہ علیہم السلام سے استدلال کے جواز و عدم جواز	۷۶	۳۸	انبیاء و آئمہ علیہم کی عقیدہ نوع ہونے کا بیان
۲۲۷		کا بیان		۳۹	اس نظریہ کے ابطال اور انبیاء و آئمہ کے نوع انسانی کے
۲۳۰	۵۶	امور مکتوبہ کی انجام دہی آئمہ طاہرین کے متعلق نہیں ہے			اکمل افراد مکتوبہ کے اثبات پر قرآن و احادیث معصومین
۲۳۷	۵۷	مسند استدلال انبیاء و آئمہ قرآن مجید کی روشنی میں	۷۶		و اتفاق علماء کاملین اور عقل سلیم کی روشنی میں و لائل
۳۴۳	۵۸	مقام الوہیت کی وضاحت	۱۰۴	۴۰	روح القدس کے فرشتہ ہونے پر دلائل
۲۴۸	۵۹	ایک فیصلہ کن استفسار	۱۰۶	۴۱	روح ایمان کے فرشتہ ہونے کا بیان
۲۴۹	۶۰	مسند استدلال تعلیمات معصومین کی روشنی میں			دوسرا باب
۲۵۶	۶۱	متعلقہ مسئلہ میں آئمہ اطہار کے اصحاب اختیار کا طریقہ	۱۱۸	۴۲	انبیاء و آئمہ علیہم السلام کے نو بیابا بشر ہونے کا بیان
۲۵۸	۶۲	اقسام توحید		۴۳	انبیاء و آئمہ کی بشریت کا انکار قرآن کریم و حدیث
۲۶۱	۶۳	متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں	۱۲۲		معصومین اور اجماع مسلمین کی تکذیب ہے
۲۷۴	۶۴	ایک مضحکہ خیز استدلال کا ابطال	۱۳۱	۴۴	انبیاء و آئمہ کے دنیاوی جہاد و جلال سے محرومی کا راز
		پانچواں باب	۱۳۵	۴۵	انبیاء و آئمہ میں آثار بشریت
	۶۵	حقیقت معجزہ اور اس کے فعل خدا یا فعل انبی و	۱۳۸	۴۶	انبیاء و آئمہ پر نور کا اطلاق
۲۸۴		امام ہونے کا بیان	۱۳۹	۴۷	آیات و روایات نور کے متعلق چند عقائد
"	۶۶	معجزہ کی	۱۴۱	۴۸	آیات و روایات نور متشابہ ہیں
"	۶۷	معجزہ کے شرائط			تیسرا باب
۲۸۵	۶۸	معجزہ دلیل نبوت و امامت ہے		۴۹	تفویض کے معانی و اقسام اور تفویض ممنوع کے
۲۸۶	۶۹	معجزہ اور سحر میں فرق	۱۵۰		بطلان کا بیان
۲۸۸	۷۰	معجزہ کا فعل خدا ہونا قرآن کی روشنی میں	۱۵۱	۵۰	تفویض کے اقسام سرکارِ خداوندی کے کلام کی روشنی میں
۲۹۴	۷۱	معجزہ کا فعل خدا ہونا امامیہ معصومین کی روشنی میں	۱۵۸	۵۱	تفویض کا بطلان قرآن مجید کی روشنی میں

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۷۲	معجزہ کا فعل خدا ہونا علماء و متقدمین و متاخرین کی تحقیقات کی روشنی میں	۳۰۱	۹۱	ساتواں باب انبیاء و آئمہ علیہم السلام کے عالم الغیب ہونے یا نہ ہونے کا بیان	۳۶۳
۷۳	معجزہ کا فعل خدا ہونا عقل سلیم کی روشنی میں	۳۱۹	۹۲	علم غیب کی تعریف	۳۶۳
۷۴	چھٹا باب سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے بڑے جگہ جگہ و نظر ہونے یا نہ ہونے کا بیان	۳۲۰	۹۳	علم غیب آیات قرآن کریم کی روشنی میں	۳۶۶
۷۵	حاضر اور ناظر دو الگ موضوعات ہیں۔	"	۹۴	علم غیب ارشادات معصومین کی روشنی میں	۳۶۷
۷۶	حاضر ہونے کی نفی قرآن کریم کی روشنی میں	۳۲۱	۹۵	علم غیب تحقیقات علماء اعلام کی روشنی میں	۳۶۷
۷۷	حاضر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی روشنی میں	۳۲۲	۹۶	علم غیب عقل سلیم کی روشنی میں	۳۸۱
۷۸	حاضر ہونے کی نفی علماء اعلام کے بیان کی روشنی میں	۳۲۵	۹۷	جمع بیانات و روایات اور اس موضوع پر قول فیصل	۳۸۲
۷۹	حاضر ہونے کی نفی عقل سلیم کی روشنی میں	۳۲۷	۹۸	بایں ہر ان ذوات مقدسہ کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا اور اس کے وجوہ	۳۸۲
۸۰	ایک تحقیق جدید اور اس کا جواب	۳۲۹	۹۹	بعض شکوک اور ادنام کا ازالہ	۳۸۵
۸۱	لفظ شہید کے لغوی معانی کی تحقیق	۳۳۲	۱۰۰	آٹھواں باب پیغمبر اسلام کے سوا ہر معراج پر حضرت امیر علیہ السلام کے تشریف لیجانے یا نہ لیجانے کا بیان	۳۹۵
۸۲	کتاب تفسیر وحدیث سے اس مطلب کی تائید مزید	۳۳۴	۱۰۱	محل نزاع کی تعیین	۳۹۶
۸۳	محل نزاع کی تعیین	۳۳۴	۱۰۲	متعلقہ مسئلہ قرآن کریم کی روشنی میں	۳۹۷
۸۴	ناظر ہونے کی نفی قرآن کریم کی روشنی میں	"	۱۰۳	متعلقہ مسئلہ احادیث معصومین کی روشنی میں	۳۹۸
۸۵	ناظر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی روشنی میں	۳۴۷	۱۰۴	عالم بالا میں جناب امیر علیہ السلام کی تشریف مبارک کا موجود ہونا	۴۰۱
۸۶	ناظر ہونے کی نفی علماء اعلام کے بیان کی روشنی میں	۳۵۲	۱۰۵	متعلقہ مسئلہ اتفاق علماء کلامین کی روشنی میں	۴۰۳
۸۷	اس مسئلہ میں آخری فیصلہ کہ علم نبی و امام و ارادہ ہی ہے	۳۵۵	۱۰۶	متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں	۴۰۸
۸۸	انوارہ جدیدہ متعلق یہ علم نبی و امام	۳۵۸	۱۰۷	شب معراج عہد معبود میں جو گفتگو ہوئی وہ حضرت امیر کے لہجہ میں تھی۔	۴۰۸
۸۹	بعض شکوک و ادنام کا ازالہ	"	۳۶۱		
۹۰	احادیث عمود کے متعلق بعض اعلام کا تحقیقی بیان				

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	نواں باب				
۱۰۷	بعض علماء اعلام کثر ہم اللہ فی الاسلام اتہام	۴۱۴	۱۲۲	چودھواں فرق بسط الیہین	۴۲۳
	وہابیت کے ازالہ کا بیان		۴۳	دسواں باب	
۱۰۸	معارفات الشیعہ والوہابیہ	۴۱۶		موجودہ دو کٹر شرعیان تشیع کے مفوضہ اور	
۱۰۹	پہلا فرق عقیدہ توحید	۴۱۷	۴۲۳	شیخی العقیدہ ہونے کا بیان	
۱۱۰	دوسرا فرق عقیدہ رسالت	۴۱۸	۱۲۲	فرقہ شیخیہ کے بعض عقائد فاسدہ کا بیان	
۱۱۱	تیسرا فرق تعمیر مشاہد		۱۲۵	شیخیہ اور علیحدہ نوع والا عقیدہ	
۱۱۲	چوتھا فرق زیارت قبور	۴۱۹	۱۲۶	شیخیہ اور تفویض والا عقیدہ	
۱۱۳	پانچواں فرق وکیلہ و شفاعت		۱۲۷	شیخیہ اور مظاہر سماء اللہ والا عقیدہ	
۱۱۴	چھٹا فرق حیات انبیاء و آخرت		۱۲۸	شیخیہ اور علم غیب والا عقیدہ	
۱۱۵	ساتواں فرق یا رسول اللہ اور یا علی کنا	۴۲۱	۱۲۹	شیخیہ اور آمد اہل بیت کے علل و ارجح ہونے	
۱۱۶	آٹھواں فرق عقیدہ امامت			کا عقیدہ	
۱۱۷	نواں فرق عقیدہ افضلیت	۴۲۲	۱۳۰	شیخیہ اور حاضر و ناظر والا عقیدہ	
۱۱۸	دسواں فرق کلمہ ولایت		۱۳۱	شیخیہ اور علم حضور صی والا عقیدہ	
۱۱۹	گیارہواں فرق تقلید شخصی		۱۳۲	شیخیہ اور استمداد والا عقیدہ	
۱۲۰	بارہواں فرق بعض سماء کا جواز	۴۲۳	۱۳۳	شیخیہ اور معجزہ کے فعل نبوی و امام ہونے والا عقیدہ	
۱۲۱	تیرہواں فرق عزاداری سید الشہداء		۱۳۴	شیخیہ اور فرشتوں کے حرکت و سکون کے	
				ہست اہل بیت ہونے کا عقیدہ	

قطعہ تاریخ طبع اصول الشریعہ

تاریخ نتیجہ فکر شاعر البیت جناب سید وزیر حسین شیرازی علیہ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ مقامہ سرگودھا

بفضل جناب سید بہتر عطیہ
وزیر کمالی کافت کی آواز کہہ رہے
رقم اس میں ہیں اعتقادات شیعہ
کہ راہ ہدایت اصول الشریعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والدہ مرحومہ کے نام

اگر سیاہ دلم، داغ لالہ زار توام
دگر کشادہ جبینم، گل بہار توام

چونکہ والدہ مرحومہ و منغور کا سایہ عاطفت صغیر سنی میں سرست اٹھ گیا تھا۔ لہذا میں بفضلہ تعالیٰ
شیدائی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام والدہ مرحومہ کے ہی حسن تربیت سے اس قابل ہوا کہ
آج اپنی بساط و بصاعت کے مطابق کچھ خدمت دین میں کمر لایا ہوں۔ اس لئے میں اپنی
اس ناچیز کتاب کو ان کے نام کے ساتھ معنون کر کے اس حقیر دینی خدمت کا ثواب بے غلیل
سرکار ولی عصر و امام زمان علیہ السلام فرجہ ان کی توجہ پر فوج کو بہرہ یکرنا ہوں۔
مگر قبولِ امتد زب سے عود و شرف

آسمان تیری حمد پر شعبنم افشانی کرے
سبزہ درستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

آپ کا
احقر محمد حسین عفی عنہ سرگردھا
ستمبر ۱۹۶۶ء

کتابت	سید تکیہ ابن دزیر شیرازی
طباعت	شمالی پریس سرگردھا
قیمت	۱۵۰ روپے
بار	پہلا بار
اگست ۱۹۶۶ء	

بِسْمِ رَبِّهِ
مَبْلُغٌ دَاحِلٌ وَ مُصَلِّیٌّ وَ مُسَلِّمٌ

پیش لفظ

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغِ مصطفویٰ سے شرارِ برہمبھئی

حق و باطل کی باہمی کشش | اقبال کے اس حقیقت افروز شعر میں حق و باطل کی کشش کی پوری تاریخ سمیٹی ہوئی ہے۔ اقوام و ادیان عالم کی تاریخ پر پوری نگاہ رکھنے والے حضرات پر یہ حقیقت معنی دستور نہیں ہے کہ ابتدائے آفرینش کائنات سے لے کر آج تک ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ حق کے ساتھ باطل، خیر کے ساتھ شر اور صداقت کے ساتھ کذب برسرِ پیکار رہا ہے۔ تاریخ عالم کے ادراک گواہ ہیں کہ جب بھی کسی نادہی برحق اور رہنمائے حقیقت نے ازراہِ خلوص و ہمدردی مخلوق خدا کو چاہِ خلافت سے نکلانے اور صراطِ مستقیم پر چلانے کے لئے درسِ رشد و ہدایت دینا شروع کیا اور پسند و ارشاد کا سلسلہ جاری کیا تو تمام طاغوتی طاقتیں مجتمع ہو کر اس کی منافقت و ممانعت پر کمر بستہ ہو گئیں اور مختلف مکاریوں، وسیع کاریوں اور شیطانی معیاروں سے آوازِ حق کو دبانے دین و دیانت کو مٹانے، شیعہ و ہدایت کو گھل کرنے اور اہل حق کو خائف و ہراساں کر لے کے لئے حرکت میں آ گئیں۔

حضرت خلیلؑ کے مقابلہ میں نمرود، جناب کلیمؑ کے مقابلہ میں فرعون، سرکار حبیبؑ کو دغا کے مقابلہ میں ابوجہلؓ حضرت امیر المومنینؑ کے مقابلہ میں امیر شام و دیگر بعض لٹام اور سرکار سید الشہداءؑ کے مقابلہ میں یزیدؓ کا فحش ٹھوکہ کراہی اپنی طغوت و شقاوت کا مظاہرہ کرنا اسی ناقابلِ انکار حقیقت کے بعض مظاہر ہیں۔
موسیٰ و فرعون و شبثیہ و یزیدؓ ایں درقوت از حیات آمد پدید

چراغِ مصطفویٰ سے شرارِ برہمبھئی کی ستیزہ کاری امروز پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امروز سے فردا اور فردا سے تا ابد یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ولایٰ مزالون مختلفین۔ حق و باطل کی یہ جنگ ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ خالق کائنات کو یہ امتحان مقصود ہے کہ کفر و شرک اور فسق و فجور کی تاریکیوں میں چراغِ رشد و ہدایت کو روشن کرنے کی کوشش کون کرتا ہے اور اسے گل کرنے کی سعی نافرجام کون کرتا ہے؟

قرآن گواہ ہے کہ پیغمبر اہل باطل نے اہل حق کو غلامی میں کرنے کی اور
اہل حق پر اہل باطل کی افترا پڑائیاں جن کو غیر مؤثر بنانے اور رائے عامہ کو ان کے خلاف ابھارنے
کے لئے کذب و افتراء اور الزام و انتہام کے طوفان اٹھائے۔ ان کی بدگوئی و عیب جوئی میں زمین و آسمان
کے فلاجے ملائے۔ مگر فریب سے عوام الناس کو اپنی مصنوعی صداقت پر بہت یقین دلائے اور صحیح بات
کو غلط اور غلط کو صحیح لباس پہنائے۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو دینی خلافت سے نکالنے
کے لئے کس قدر جہد و جہد کی اور کس مشکلات و مصائب کا سامنا کیا۔ مگر قوم نے اس کے عرض پر یہ کہا۔ قَالَ
الْمَلَأُوْهُنَ قَوْمِيْہٗ اِنَّا لَنَرٰكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ہ ہم تو تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ جناب
نوحؑ نے ان کے جواب میں صرف اس قدر فرمایا۔ قَالَ یَقُوْمُ لَیْسَ بِیْ ضَلٰلَۃٍ وَّلٰکِنِّیْ رَسُوْلٌۭ ۚ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ہ
اے میری قوم! مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں تو پروردگارِ عالم کی طرف سے بھیجا ہوا
رسول ہوں۔ آں جناب کا جرم کیا تھا جس کی پاداش میں قوم نے ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا؟ وہ قوم سے
یہ کہتے تھے۔ فَقَالَ یَقُوْمُ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنَ اللّٰهِ عَصِیۡۃٍ ۚ اَلَمْ یَرْسُلَیْہِمْ اِنَّا لَنَرٰکُمْ مِّنْ قَبْلِہِمْ
کُرُوْا۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے (اعراف)۔ اسی طرح حضرت ہودؑ نے جب اپنی قوم کو حکمِ خدا
حق کی تبلیغ کی کہ یَقُوْمُ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنَ اللّٰهِ عَصِیۡۃٍ ۚ اَلَمْ یَرْسُلَیْہِمْ اِنَّا لَنَرٰکُمْ مِّنْ قَبْلِہِمْ
کُرُوْا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو قوم کے سرکشوں اور منکروں نے یہ جواب دیا۔ قَالَ الْمَلٰٓئِکَہُ
مِّنْ قَوْمِہٖ اِنَّا لَنَرٰکُمْ فِیْ سَفَاہَۃٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّکُمْ مِنَ الْکٰذِبِیْنَ ہ ہم تمہیں حماقت میں مبتلا پاتے
ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جناب ہودؑ کا سیر و سبب دیکھئے۔ قوم کی اس بدسلوکی کے جواب میں صرف
اس قدر فرماتے ہیں قَالَ یَقُوْمُ لَیْسَ بِیْ ضَلٰلَۃٍ وَّلٰکِنِّیْ رَسُوْلٌۭ ۚ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ہ اے میری قوم! مجھ میں
حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں تو پروردگارِ عالم کا رسول ہوں۔ ان کا قصور بھی صرف یہی تھا کہ وہ قوم
سے یہ کہتے تھے کہ فَقَالَ یَقُوْمُ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنَ اللّٰهِ عَصِیۡۃٍ ۚ اَلَمْ یَرْسُلَیْہِمْ اِنَّا لَنَرٰکُمْ مِّنْ قَبْلِہِمْ
کُرُوْا۔ قوم ثمود کو ہدایت کرنے کے لئے مبعوث ہوئے تو قوم نے ازراہ تکبر و غرور و غریب اہل ایمان سے کہا۔
قَالَ الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا نَآئِذًا لَّشٰکِکَ ۚ اَمْ مَّشٰکَہُ مِیۡمَہُ کَفَرُوۡۤا ۚ ہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کے منکر
ہیں۔ آں جناب کا گناہ بھی منکر یہی تھا کہ وہ کہتے تھے فَقَالَ یَقُوْمُ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنَ اللّٰهِ عَصِیۡۃٍ ۚ اَلَمْ
یَرْسُلَیْہِمْ اِنَّا لَنَرٰکُمْ مِّنْ قَبْلِہِمْ کُرُوْا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ (اعراف) جب حضرت روطہؑ نے اپنی قوم
کو دینی خلافت و گمراہی سے نکالنے کا مقدس کام شروع کیا تو قوم کے منکروں نے ان سے کہہ دیا اور ان کے بتدین
کے برخلاف یہ عیارانہ پروگرام مرتب کیا کہ اَخْرِجُوْہُمْ مِّنْ قَرْیَۃِکُمْ اِنَّہُمْ اُنَاسٌ یَّتَطٰہَرُوۡۤا ۚ ہ ان کو

اور باوجود حالات و ظروف کے انتہائی نامساعد ہونے کے اپنے سیرم مشن کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں برابر مشغول و بے تھک رہے۔ و انعم ما فیہ۔

وَقِيلَ إِنَّ الرُّسُولَ فَإِنَّكُمْ

قِيلَ إِنَّهُ ذُو الْكُرِّي

من لسان النور على فكيك انا

إِنَّمَا تَحِبُّهُ أَفْئِدَةُ الْمُسْلِمِينَ

ہمیشہ اہل حق مظفر و منصور رہیں اور رہیں گے |
 اول باطل کے ان شیطانی حربوں اور چلے ہتھیاروں ،
 افزا پر وادریں ، شرانگیزیوں ، نقشہ سامانیوں اور دھوکے
 حرکتوں کا فطرتی نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اہل حق کی آواز ہمیشہ کے لئے رتب جاتی ، وہ اپنے مشن میں ناکام

ہر باتے اور اہل باطل بزرگ ٹوک اپنی من مانی کارروائیاں کرتے۔ مگر تاریخ عالم کے صفات شاہد ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ ہمیشہ قدرت کاملہ نے اپنے زبردست و مست قدرت سے ان کے مکر و فریب کے پردہ کو چاک کیا۔ ان کے باطل منصوبوں کو خاک میں ملایا، ان کی تمام وسیع کاریوں و عیاریوں کو ناکام بنایا اور ہمیشہ ان کو ان کے ناپاک عزائم و ارادوں میں خائب و خاسر و ناشاد و نامراد کیا۔

اُنٹی ہو گئیں سب تہہ پری کچھ بھی نہ دوالے کام کیا

ایمان افزا مناظر دیکھ کر شمشیر و حیران ہو گئے اور جملہ الخلق کا درد کرتے تھے۔ خالق کا وعدہ ہے وحقاً علیہا نصر اللہ و منین۔ ہمارے اوپر اہل ایمان کی نصرت و امداد کرنا لازم ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ ان الله يداخلك من الذین صونا خداوند عالم اہل ایمان کی طرف سے خود رونق کرتا رہتا ہے۔ قدرت خود بزد کرتی ہے لالہ کی جفا بندی

نیز اس کا ارشاد ہے۔ انا فنصر و مسلنا و الذین آمنوا فی الحینۃ الدنیا و لیوم یتوم الا لشہاد ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا و آخرت میں مدد کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی اور چرن بعض انبیاء و انعام علیہم السلام اور ان کی قوموں کی تکذیب و ہوسلوکی کا اجمال تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کی زبان سے سنئے کہ ان جملہ نے دلوں اور افزا پر دازیاں کرنے والوں کا انجام کیا ہوا تھا؛ قوم فرج کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ فاغنینا و الذین معنا فی الفلک و اخرنا الذین کذبوا یا یتلنا ہم نے فرج اور اس کے ساتھیوں کو نہات دی اور جن لوگوں سے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ ان کو فرق کر دیا، حضرت ہرود کی قوم کا جھڑپہ اس کے متعلق قرآن خبر دیتا ہے۔ فاغنینا و الذین معنا برحمتہ منا و قطعنا ذراہم الذین کذبوا یا یتلنا و ما کانا صومنین ہم نے اپنی خاص رحمت سے جناب ہرود اور اس کے ساتھیوں کو نہات دی اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور مومن نہ تھے ان کو نیست و نابود کر دیا اسی طرح قوم صالح کی بربادی کا قرآن یوں نقشہ کھینچتا ہے۔ فاخذ قلم الرحبۃ فاصبحوا فی دارہم جنشین ان کو زلزلہ نے آیا اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ اسی طرح قوم لوط جس دردناک انجام سے دوچار ہوئی اس کے متعلق قرآن شاہد ہے۔ و امطرنا علیہم مطراً فانظر کیف کان عاقبتہ المجرمین۔ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ عذر کرو کہ مجرموں کا کیا بُرا انجام ہوا۔ قوم ثعبث کا بھی وہی انجام ہوا جو قوم ہود کا ہوا تھا کہ اخذ قلم الرحبۃ فاصبحوا فی دارہم جنشین ان کو زلزلہ نے آگیا اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح فرعون اور اس کی قوم کو ان کی سرکشی و حق کشی اور باطل کرشی کی یہ سزا ملی کہ فانتقمنا منهم فاضربنا قلوبہم فی الیم یا لھم کذبوا یا یتلنا و کانا عنہا غفلین۔ ہم نے ان سے اس طرح انتقام لیا

کہ ان کو روئیل میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلانے والے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح جناب رسولیٰ خدا کے جھٹلانے اور اذیت پہنچانے والوں کا جہانجام ہوا اس کے لئے تمام اسلامی غزوات شاہد ہیں کہ دشمن کس طرح ذلیل و خوار ہوئے اور کس طرح ان کو سپائی حاصل ہوئی اور کس طرح ان کی پٹائی ہوئی۔ یہاں تک کہ بالآخر بالکل ہی مغلوب و مستہز ہو گئے۔ (حق ظہر امر اللہ و ہم کارہون۔)

آنحضرت کی فتح و نصرت کے قصیدے فرشتوں نے جس طرح پڑھے وہ آج تک صفحاتِ قرآن کی زینت ہیں اور ہمیشہ زینت رہیں گے۔ (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا، امام حسینؑ اور یزیدؑ عنید کے تاریخی معاربہ حق و باطل کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۵)

نامِ یزیدؑ داخلِ دشنام ہو گیا

اور حسینؑ نے نہ صرف اسلام کو زندہ جاوید بنا کر بلکہ پورے عالم انسانیّت کو ہلاکتِ ابدی سے بچا کر وہ بلند مقام حاصل کیا کہ اہل انصاف کو کہنا پڑا ۵

شاہ است حسینؑ بادشاہ است حسینؑ دین است حسینؑ دین پناہ است حسینؑ

سردارِ نداد دست در دستِ یزیدؑ حقا کہ بنائے لالا است حسینؑ

بہر کیف یہ ایک زندہ و تابندہ حقیقت ہے کہ ۵

حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شہیرؑ ہستے رہتے ہیں اندازِ کوئی و شامی

حالات کا یہ جریانِ دناؤں قدرت کا سر بیان یہ جتنا ہے کہ قیامِ قیامت تک ہمیشہ اہل حق اسی طرف متغیر و منصور رہیں گے۔ (انشاء اللہ۔)

تاریخِ اسلام کے اوراقِ گواہ ہیں کہ جہاں آئندہ دین کے مقابلہ میں بھرپور باطل طاقتیں علماءِ سنیوں کا کردار برسرِ کار رہی ہیں وہاں علماءِ حق کے بالقابلِ ملاوٹو کاروں بھی ہمیشہ اپنے مخصوص مفادات کی خاطر اور دین کے نام پر قائم کردہ دکاتاریوں کے تحفظ کی خاطر باطل کی تقریت کا باعث بنا رہا ہے اور آئندہ دین کے حق سے گھلا تا رہا ہے اور ان پر بے بنیاد الزامات لگا کر ان کی راہ میں گائے بکھانے میں کوشاں رہا ہے۔ تاریخِ اسلام سے معمولی واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ اگر اعلیٰ کلمۃ الحق کی خاطر ایک طرف جناب شہیدِ اولِ ابتداء و آزمائش سے دو چار تھے تو عین اسی وقت کچھ عبادِ بدویش دینِ فردش اہلِ علم و دانش بیٹوں کی صف میں کھڑے تھے۔ ایک طرف حضرت شہیدِ ثانی حق کی سریندی اور باطل کی سرکوبی کی خاطر ناقابلِ برداشت صغوبتیں برداشت کر رہے تھے تو دوسری طرف مولوی صاحبان کی ایک جماعت قاتل کو اس کے اس کارنامے پر مبارکباد پیش کر رہی تھی۔ تاریخ کا ایک اور ورق ایسے ٹو آپ دکھیں گے کہ

محمد و آل محمد علیہم السلام کے مقدس مذہب کی مقدس امانت کے بچانے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی خاطر ایک طرف حضرت شبید شامیؒ۔ دہلویؒ اور شاہی میں جلاوت کے کوڑوں کی شدید ضربات سے لہو لہان اور نیم جان ہو رہے تھے اور اپنے خون سے چراغ مصطفویؐ کو روشن کر رہے تھے تو عین اس وقت فتویٰ فراروں اور لپک لپک کر دعوے تبلیغ کرنے والوں کا ایک طبقہ شرابہ بولہبی کے تحفظ کی خاطر اپنی قوتیں صرف کر رہا تھا اور اقتدار کی چوکھٹ پر اپنے دین و ایمان کا نذرانہ پیش کر رہا تھا اور اس شہید راہِ خدا پر کفر کے فتوے لگا رہا تھا اور یہ رسم کہن آج تک برابر جاری و ساری ہے اور گفتار کے غازیوں کا ایک گروہ عوام کی معصوم عقیدتوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی دکانڈالیوں کے تحفظ کی خاطر کردار کے غازی علماء اسلام کو برابر اپنے سب دشمن اور عین و تشیع اور افتراء و اتہام کا نشانہ بنا رہا ہے اور اتحادِ اسلامی کو اپنی ان ناپاک حرکتوں سے پارہ پارہ کر رہا ہے مگر وہ یقین رکھیں کہ

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

کیوں؟ اس لئے کہ

غافرس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے
وہ شیعہ کیوں نہ بنے جسے روغنِ خدا کرے

یہ حقیقت زبانِ دوغلائی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے
آج اس مقولہ کی صداقت ظاہر ہو رہی ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ شایع ہے۔ اگرچہ اسلام کے ہر دور میں یہ رزمِ حق و باطل برابر جاری رہا ہے مگر موجودہ قرنِ چہارم میں اس عمارت نے جو شدت و حدت اختیار کر رکھی ہے شاید اسلام کے قرونِ وسطیٰ میں اس کی مثال نہ مل سکے بدقسمتی سے آج صورتِ حال یہ ہے کہ عوام ہی نہیں بلکہ

مذہب کے علمبردار یہاں مصروف ہیں شرمیلیائی ہیں انصاف کے دعویدار ہیں جو کرتے ہیں ہی انصافوں

آج کل علماء اسلام پر کچھ اچھا نہ ان کے علوم حقیقت ترجمان میں گیرے ٹھکانا۔ ان کی جگہ کوئی اور عیب جوئی کرنا ایک دتیرہ اور محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ اور اس بات کا زیادہ اثر اس ناک پہلو یہ ہے کہ نسبت دوسرے مذاہب کے فرقہ بانے اسلام اور پھر ان میں سے بھی بالخصوص ہمارے مقدس مذہب شیعہ خیر الہیہ میں یہ بادل بدن جنگل کی آگ کی طرح بوجھتی ہی جا رہی ہے

ہر طرح غٹے جگاتے ہیں جگاتے دالے
آگ پانی میں لگاتے ہیں لگاتے دالے

لیکن ایسا کرنے والوں کو یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے ان اچھے ہمتیاروں اور پیٹکنڈوں کے ذریعہ سے اہل حق کو غاموش کر دیں گے یا ان کی آواز کو غیر مؤثر بنا سکیں گے تو

اس خیال است و حال است و جزو

اہل حق نے مکمل سوز و غرض کے بعد انبیاء کرام و صلوات اللہ علیہم السلام کے اسوۂ حسنہ کو اپنے لئے مشعلِ راہ بنانے کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھو فی سبیل اللہ اسوۂ حسنۃ اور ان کی تقلید و تائید میں جتنی کربیا ہے کہ اعلیٰ کلمۃ الحق اور حقائق مذہب کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں جس قدر مشکلات و مصائب کے پہاڑ ان پر ڈھائے جائیں گے وہ خندہ پیشانی سے ان شہداء و آلہم کا استقبال کریں گے اور راد حق میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔ مگر وہ راد کلمۃ حق کہنے سے باز آئیں گے اور نہ ہی کبھی غلط بات کو صحیح کہیں گے۔

مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بن و حق اندیش خاشاک کے تودے کو کبے کو دما و نہ
اگر ابھی ان حضرات کے ترکش میں افرواد ہتھام اور بد زبانی و بد کلامی کا کوئی اور تیر باقی ہے تو وہ اسے بھی چلا لیں۔ پھر اپنی اجتماعی قوت سے جو چاہیں کارروائی کریں۔ دنیا دیکھو لے گی کہ بالآخر بھونہ نقالی
اُٹ جائیں گی تدبیریں بدل جائیں گی تقدیریں
اور بالآخر حق و حقیقت کا بول بالا اور پرچم سر بلند ہو کر رہے گا۔ انشاء اللہ۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے عند اما حالنا و باننا اذ متعلما علی سبیل الخباۃ
او محبا للہما ولا تکن راجعا فقلنا و بنج البلاد، دنیا میں عالم ربانی یا حقیقی متعلم یا ان دگر و دیوں کے
دوست بن کر رہو۔ دیکھو چوتھی قسم نہ بننا و نہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے مگر افسوس آں جناب کے اکثر
خوش عقیدہ شیعوں کو صرف آئینہ سب کے نام سے کام ہے انہیں ان کے کلام اور کام سے کوئی غرض نہیں
آج ہمارے ملک میں عقائد و نظریات کا ایک بحران اُٹ آیا ہے۔

خدا جانے لوگوں کو کس پر گیا ہے جسے دیکھو وہ اپنی بڑا نکست ہے
آج مذہب کے بعض امارہ و ازمذہب و اہل مذہب کو اختلاف و افتراق کے بحر بے کراں میں
غرق کرنے پر تھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض ذاتیات کی بناء پر بعض ذاتیات کی بحثوں کو ہوا دے کر
سادہ لوح عوام کو گمراہ کر کے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور بے عوام الناس اصلاح احوال کے علمبرداروں
کی یہ روش درنظر دیکھ کر زبانِ حال سے کہہ رہے ہیں۔

نامریدیں رو بہ روئے صلح چوں آرم چوں
رو بہ روئے فتنہ و پیکار وارد سپر ما

اس نثر میں عالی کا نتیجہ ہے کہ وہ منبرِ رسالت اور حسیٰ اسٹیج جو تفسیرِ قرآن و حقائق و معارفِ اسلام نیز
بلقیٰ اسلام اور ان کے صحیح و ارشادِ عظیمِ اسلام کی سیرت و کردار اور اخلاق و اطوار اور ان کے صحیح فضائل و مصائب
بیان کرنے کے لئے وقف تھا جس کے ذریعہ سے ان کے نام لبرائوں کو عقائد و اعمال صحیح کرنے اور اپنی سیرتوں
کو سرکارِ محمد و آلِ محمد عظیمِ اسلام کی سیرت و کردار کے آئینہ میں لکھیں دینے اور جلائے ایمانی حاصل کرنے کے
اسباب مہیا کئے جاتے تھے۔

ہد تسبی سے وہی منبر آج اہل منبر کی ذاتی رہائشوں اور رہنمائی کی وجہ
موجودہ طرزِ تبلیغ پر تنقید و تبصرہ سے ایک دوسرے پر الزام و انتہام لگانے، احکامِ شریعتِ مطہرہ
کا مذاق اڑانے، ایک دوسرے کو سنا و کھانے اور اس طرح مذہب اور اہل مذہب کا مذاق اڑا کر نہ صرف اعلیٰ
بلکہ جگہ ہنسائی کے لئے اسبابِ تضحیک جمع کرنے کے لئے وقف ہو کر رہ گیا ہے (والا ماشاء اللہ) یا فرسنگ
اور اندھناک صورتِ حال کو دیکھتے ہوئے ایک ہمدردِ قوم و ملت مسلمان پیغمبرِ اسلام کی روحِ مقدس کو یوں
خطاب کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے

شیرازہ ہوا وقتِ مرحوم کا اجتراب تو ہی بتا تیرا مسلمان کہہ جاکے؟

اس راز کو اب ناش کرنے روحِ محمدؐ آیاتِ الہی کا نگہبان کہہ جاکے؟

آج آیاتِ قرآنِ کریم، احادیثِ سید المرسلین، ارشاداتِ ائمہ معصومین کو پس پشت ڈال کر یا زینتِ
طاق و الماری بنکر اپنے قیاسات کے مجموعہ جات کو مذہبیات اور ذاتی خیالات کو اعتقادِ ریاست اور اپنی
آراءِ فاسدہ کو شرعی نظریات کا طرہ برعکس نہند نامِ زمینی کا نور نام دے کر ذاتی پسند اور ناپسند کو میزانِ حق و
باطل قرار دیا جا رہا ہے۔

خود بدلتے نہیں فتراں کو بدل جیتے ہیں ہوئے کس درجہ فتنہاں حرم بے قرین

حضرت امیر المومنینؑ مذمتِ اختلاف کے سلسلہ میں فرماتے
دین میں اختلاف کرنے کی مذمت ہیں۔ وَاللّٰهُمَّ وَاحِدٌ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَاتُهُمْ
وَاحِدَةٌ اَفَا مَرَّهْمُ اللّٰهُ تَعَالٰی بِالْاِخْتِلَافِ نَا طَاعُوْهُ اَمْ فَهَآهُمْ عَنْهُ نَعَصُوْهُ
اَمْ اَنزَلَ اللّٰهُ دِیْنًا نَا قِصًا نَا سْتَعَانُ بِهٖمْ عَلٰی اِنْتِمَائِهِمْ۔ اَمْ كَاْنُوْا شُرَكَاءَ لِّلّٰهِ فَلَهُم
اَنْ يَّقُوْلُوْا وَعَلَيْهِ اَنْ يَّزْمِنِیْ اَمْ اَنزَلَ اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ دِیْنًا تَا مَّثَا فَهَآءَ الرَّسُوْلُ صَلَّی اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ عَلٰی سُبُلِیْغِهِمْ وَاَوْدَیْیَہٗمُ وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ یَقُوْلُ رَمَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْ

فِيهِ تَنبِيَاهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَذَكَرْنَا أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ
 فَقَالَ مُبِينًا لَهُ وَقَدْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ عَمِيرِ اللَّهِ كَذِبًا ذَا فِيهِ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَأَنَّ الْفُرْقَانَ
 ظَاهِرٌ لِكُلِّ آيَةٍ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تَقْنِي عَجَا مُبِينُهُ وَلَا تَنْقُضِي عَمَّا مُبِينُهُ وَلَا تُكْشِفُ
 الْغُلُظَاتِ إِلَّا بِهٖ (ترجمہ) حالانکہ ان کا اللہ ایک، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ انہیں غور کرنا چاہیے
 کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بھلا دیتے ہیں۔ یا اس نے توحفیت
 اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمداً اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ اللہ نے دین کو
 ادھور چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لئے ہاتھ بٹلنے کا خواہش مند ہوا تھا یا یہ اللہ کے شریک تھے کہ
 انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رہنا مندر ہے یا یہ کہ اللہ نے
 تو دین کو مکمل بنا دیا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی اللہ نے قرآن میں تو
 یہ فرمایا ہے کہ تم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے
 اور یہ بھی کیا ہے کہ قرآن کے بعض حصے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
 چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے
 اور یہ کہ اس کا ظاہر خوش نما اور باطن گہرا ہے۔ نہ اس کے عجائبات، نئے دالے اور نہ اس کے لطائف ختم ہوتے
 والے ہیں۔ ظلمت (جہالت) کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ (پہنچا بلانہ مترجم مفتی جعفر حسین صاحب)

جب خدا بھی ایک، رسول بھی ایک، کتاب بھی ایک اور آمد ظاہری اگرچہ تعداد میں بارہ ہیں مگر ان
 کے قول و فعل میں اس قدر اتحاد و یکسانیت ہے کہ مخالفین بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مذہب
 بعضہم مذہب اھل دراست البیہ ۳۳ بلع لا یور لاقح اولاد شعرائی، یعنی آئمہ اہلبیت میں سے جو
 ایک کا نظریہ ہوتا ہے وہی ان سب کا ہوتا ہے۔ نہ دین ناقص ہے نہ رسول نے اس کی ادائیگی میں کوتاہی
 فرمائی ہے اور نہ ہی ہادیان حق نے اس کی حفاظت و تراست اور قوی و فعلی تبلیغ میں کوئی کمی کی ہے تو پھر یہ
 اختلاف و افتراق کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ عقائد و نظریات کے اس بحران نے کہاں سے جنم لیا؟ اور
 موجودہ طوفان ہر تہذیبی و فتنہ انگیزی کس سرچشمہ سے نکلا؟

آئیے ان سوالات کا جواب بالعموم اب بھی سید المریدین حضرت
اختلاف فی الدین کے علل و اسباب | امیر المؤمنین علیہ السلام سے حاصل کریں۔ آپ اس سلسلہ میں ارشاد
 فرماتے ہیں إِنَّ أَفْضَلَ لَنَا إِلَى اللَّهِ تَرْجُلَانِ رَجُلًا وَكَتَلَةً اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَهُوَ حَاجٍ
 عَنْ قَلْبِهِ الْمَسْبُوبِ مَشْعُوفٌ بِكَذِّهِ مِنْ عَتِ وَدُعَاءِ حُلَّةٍ لَيْتَ فَهُوَ فِثْنَةً وَلَمَّا أَفْلَحَتْ

مَثَلٌ عَنْ هَدَى مَنْ لَانَ قَبْلَكَ مُصَلِّ لِمَنْ اِشْتَدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَفَقَدَ وَفَا قَبْلَهُ حَقًّا
 خَطَا يَا مَلِكُ رَهْنٌ عَطِيَّةٌ وَرَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا مُوَجَّعٌ فِي جَهَنَّمَ عَادٍ فِي اَخْبَاءِ
 الْفِتْنَةِ عَمَّ بِمَا فِي عَقْدِ الْهَدَى ثَلَاثَةٌ سَمَاءُ اَشْيَاءُ النَّاسِ عَامِلًا وَلَيْسَ بِهِ تَبَكُّرٌ فَاسْتَدْرَكَ
 مِنْ جَمِيعِ مَا قُلَّ مِنْهُ حَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ حَقٌّ اِذَا اَزْهَقُوا مِنْ آجِنٍ وَكَثُرَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٌ جَلَسَ
 بَيْنَ النَّاسِ قَا ضِيًّا طَائِلًا لِيَتَخَلَّصَ مَا اُنْبَسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَإِنْ تَرَلَّتْ بِهِ أَحَدَى الْمُنْهَمَاتِ
 هَيَّا لَهَا حَشَوَاتُهَا مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ قَهْرٌ مِنَ لَبْسِ الشُّهَامَاتِ فِي مِثْلِ نَسَمِ الْكَلْبِ
 لَا يُدْرِي أَصَابَ أَمْرًا خَطَاءً فَإِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْطَأَ وَإِنْ أَخْطَأَ لَمْ يَكُنْ
 أَصَابَ عَابِلٌ خَبَاطٌ جَهْلَاتٍ عَاشَ رَكَابُ عَشَوَاتٍ كَمْ كَيْصٌ عَلَى الْفَعْلِ بِضِرٍّ مِنْ قَا
 يُدْرِي الرَّوَايَاتِ أَقْدَارُ التَّرِيمِ الْهَسِيلُ أَوْ مَلِيٌّ وَاللَّهُ بِإِصْدَارِ مَا دَرَدَ عَلَيْهِ وَلَوْ هُوَ
 أَهْلٌ لِمَا قُوِيَ عَلَيْهِ لَا يَحْسِبُ الْفَعْلُ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَتَكَرَّكَ وَلَوْ يَرَى أَنَّ مِنْ دَرَارٍ مَا
 نَكَمَ مَذْهَبًا لَعَنِيهِ وَإِنْ أَظْلَمَ أَمْرٌ أَكْثَرَ بِهِ دِمَا فَعَلِمَ مِنْ جَهْلٍ نَفْسُهُ نَصْرًا
 مِنْ جَوْرِ قَصَايِهِ الْبَدَّ مَا رَوَّحَ مِنْهُ الْمَوَارِثُ إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مِنْ مَعْشَرٍ يَغْفِرُونَ
 جَهْلًا وَدَيُّوْنَ صُلَاةٍ لَيْسَ فِيهِمْ سِلْعَةٌ أَبَدُورٍ مِنَ الْكِبَرِ إِذَا تَلَّى حَقٌّ تَلَاوَدَ
 وَلَوْ سِلْعَةٌ أَلْفَقُ بَيْنًا وَلَوْ أَغْلَى ثَمَنًا مِنَ الْكِبَرِ إِذَا حُرَّتْ عَنْ مَوَاضِعَ وَلَا عَيْدًا
 هُمْ أَتَكَرَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَوْ أَعْرِفَ مِنَ الْمُنْكَرِ.

” کلام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبعوض و مستحسن ہیں ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو دینی اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہو وہ بدعت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر ڈٹا ہو ہے۔ وہ اپنے ہوا خواہوں کے لئے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے وہ تمام لگن لوگوں کے لئے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطائوں میں جکڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے، بظور یہ ہے وہ اُمت کے جاہل افراد میں دور و دور کیا کرتا ہے اور فتنوں کی تائید میں غافل و مدبوش پڑا رہتا ہے اور اس و آشنائی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی شکل و صورت سے بٹے بٹے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے۔ حالانکہ وہ عالم نہیں، وہ ایسی بے سود باتوں کے سیٹھنے کے لئے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے یہاں

تھیک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے اور لایعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں تافنی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لیتا ہے۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کے لئے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کر لیتا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے اس طرح وہ شبہات کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے جس طرح مکڑی خود اپنے ہی جالے کے اندر۔ وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے اسے صحیح حکم دیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو اور غلط جواب ہو تو اسے یہ ترقی رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہو۔ وہ جہالتوں میں پھٹنے والا جاہل اور اپنی فکر کے دھندلا پن کے ساتھ تاریکیوں میں پھٹنے والی سواریوں پر سوار ہے۔ نہ اس نے حقیقت علم کو پرکھا نہ اس کی تہیک پہنچا۔ وہ روایات کو اسی طرح دہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے ہوئے ٹکڑوں کو خدا کی قسم! وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں اور نہ اس منصب کے قابل ہے جرات سے دیکھا گیا ہے جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابل اعتنا علم ہی نہیں قرار دیتا اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے اور جہاں تک اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پل جانتا ہے کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے (لاحق پہلے ہوگا) خون اس کے ناروائیوں کی وجہ سے چن رہے ہیں اور غیر مستحق افراد کو پہنچ رہی میراثیں چلا رہی ہیں۔ اللہ ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مرجاتے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں جب کہ اسے اس طرح پیش کیا جائے بیبا پیش کرنے کا حق ہے اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کا بے عمل استعمال کیا جائے ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔ (صحیح البلاغۃ مترجم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

حکیم اسلام امام عالی مقام کے اس کلام حقیقت ترجمان سے یہ حقیقت واضح و عیاں ہو جاتی ہے کہ ان تمام اختلافات و افتراقات کے ذمہ دار وہ گندم نما جو فرد و شخص نام نہاد اہل علم ہیں جو جہل مرکب کا شکار ہیں اور خود فریبی یا بل فریبی کا یہ عالم ہے کہ کچھ نہ جاننے کے باوجود وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔

ہر کس کہ نداند و نداند کہ نداند
در جہل مرکب ابد الدھر بماند

ان کنت لاتداری نقلت مصیبتہ
وان کنت تداری فال مصیبتہ اعظم

آج اکثر و بیشتر ایسے ہی لوگوں پر دینی امور کا دار و مدار ہے اور عقائد و اعمال میں انہی کے بیان پر انحصار یہی لوگ منہر کے اجارہ دار اور یہی کشتی مذہب و ملت کے ناخدا سمجھے جاتے ہیں جسے وہ اپنی روایتی تا اہل

کی بناد پر ہلاکت کے ظلام خیز بصور میں ڈال رہے ہیں مگر عوام کی حالت اس قدر ناگفتہ بہ ہے کہ وہ عالم و جاہل عادل و فاسق، مخلص و خود غرض اور نادبی و مضلل میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔ ان کی نظر میں کامیابی و مقبولیت کا صرف ایک ہی معیار ہے کہ ایسے پر آنے والا اگر نہ کرے تو اس کی آواز اچھی ہو اور اگر مولوی ہے تو اچھے نکتے بیان کر کے جمع کو خوب اچھا لگے۔ اگرچہ وہ نکات بالکل خلاف عقل و شرع ہی کیوں نہ ہوں میں وہ لغو ہائے تصنیف و آفرین ہند کر کے اس کے بیان پر مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں۔ وہ سوچنے اور سمجھنے اور اگر مجلس خراسان دغا دہکتا ہی گیا گذرا ہو کیوں نہ ہو، اپنے ہی مذہب کے علمائے اعلام کے خلاف ذاتی حسد و عناد کی بناد پر کوئی بے اصل و بے بنیاد خلاف عقل و نقل بات کہہ دے تو اس کی تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اگرچہ جانتے سب ہیں کہ حق و باطل میں صرف چار انگشت کا فاصلہ ہے۔

۱۰ محکومی و تقسید و زوال تحقیق

اور اہل منبر ان لوگوں کی سادگی اور ان کی اس معصوم حقیقت سے جو ان کو مجلس حقیق پڑھنے والوں سے ہے پروا پڑنا جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چارے پنجابی بھائی اس صفت میں سب لوگوں سے پیش پیش نظر آتے ہیں۔ شاعر مشرق نے پنجابیوں کی اس حالت کا بڑے لطیف انداز میں یوں کھینچا ہے۔

مذہب میں بہت تازہ پنہ اس کی طبیعت
تعمیق کی بازی ہو تو شریعت نہیں کرتا
کرے کہیں منزلی تو گذرتا ہے بہت جلد
ہر کھیل مرید ہی کا تو ہوتا ہے بہت جلد
تاویل کا پسند کوئی صیاد لگا دے
یہ شاخ نشین سے اترتا ہے بہت جلد

(ضرب کلمہ)

چونکہ دین اور با محض اصول دین کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔
اصحاب کلمہ کا دینی امور میں ہتھام
اور آتش بہتر کا ایندھن بنا کر دکھ دیتی ہے۔ اس لئے آئمہ طاہرین کے تربیت یافتہ مومنین ہائیکین اس امر کی نزاکت سے کما حقہ واقف و آگاہ تھے۔ اس لئے وہ اس سلسلہ میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، وہ دین کے ہر ہر معاملہ میں ذاتی رائے و قیاس پر عمل کرنے کی بجائے اپنے آئمہ اہلبار سے استصواب کرتے اور اصلاح لیتے تھے اور کسی کتاب پر عمل کرنا ہوتا تو اگرچہ اس کا مؤلف جلیل القدر بھی ہوتا تاہم وہ اس پر عمل کرنے سے پہلے اسے ان کی خدمت میں پیش کر کے اس کی توثیق کراتے۔ چنانچہ ابو جعفر جعفری بیان کرتے ہیں کہ ادخلت کتاب الیوم وایلیقہ التذی الفی یونس بن عبد الرحمن علی ابی الحسن العسكري فنظر فیہ وفتق کلمہ ثم قال ہذا دینی و دین آباء فی و ہوا الحق کلام (ربما لکشی صحت بیٹی)

میں نے کتاب عمل الیوم وراثتہ مؤلفہ جناب یونس بن عبد الرحمن حضرت عسکری کی خدمت میں البغرض توثیق، پیش کی۔ آپ نے اس پر نگاہ ڈالی اور تمام کتاب کو صغیر بضعہ ملاحظہ فرما کر فرمایا یہی میرا دین اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ یہ تمام حق و صدق ہے۔ حالانکہ جناب یونس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضرت امام رضاؑ فرماتے ہیں یونس فی زمانہ کسلان فی زمانہ (رجال کشی ص ۳۲ طبع بیہی، لیکن پھر بھی جناب ابو جعفر جعفریؑ نے مقام عمل میں اس پر اکتفا نہیں کیا جب تک امام عالی مقام سے اس کتاب کی توثیق نہیں کرائی۔ اسی طرح بزرگ ہراتی کے متعلق مروی ہے کہ اس نے سامرا میں امام حسن عسکریؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر جناب فضل بن شاذان کی کتاب "یوم وراثتہ" پیش کی اس پر نظر فرمائے اور توثیق کرنے کی استدعا کی۔ چنانچہ امامؑ نے اسے ملاحظہ کرنے کے بعد فرمایا ہذا صحیح ینبغی ان تعمل بہ " یہ بالکل صحیح ہے چاہیے کہ اس پر عمل کرو۔ (مفاتیح الجنان ص ۴۴)

اسی طرح اگر ان کو کسی عالم دین سے دینی مسائل دریافت کرنا مطلوب ہوتے تو جب تک ائمہ ابراہرہ سے اس عالم کے دین و ریاست اور علم و فضل کی تصدیق نہ کرا لیتے اس وقت تک دینی امور میں اس پر اعتماد نہ کرتے۔ اس واسطے بارگاہ معصومینؑ میں حاضر ہو کر استفسار کرتے کہ ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ لہذا بوقت ضرورت اپنی دینی ضروریات کے بارے میں کس سے سوال کریں؟ حضرت معصومینؑ ان کی رہبری فرماتے ہیں کہ فلاں شخص سے دینی معاملات و مسائل حاصل کرو، چنانچہ جناب حسن بن علی بن یقین بیان کرتے ہیں قات لابی الحسن الرضا جعلت عندک اتی لا اکاداصل الیہ اُسکلت عن کل ما احاج الیہ من معالم دینی فیونس بن عبد الرحمن ثقتہ اخذ عنہ ما احاج الیہ من معالم دینی قال نعم! میں نے حضرت امام رضاؑ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ہر وقت حاضر خدمت ہو کر آپ سے اپنے تمام دینی ضروریات دریافت نہیں کر سکتا کیا یونس بن عبد الرحمن قابل و ثوق آدمی ہے اس سے اپنے دینی معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں (رجال کشی ص ۳۳) اسی طرح علی بن سیدب بیان کرتے ہیں کہ قلت للرضا شفقن بصیلة دولت اصل الیہ فی کل وقت فعتن اخذ معالم دینی؛ فقال من ذکر یا بن آدم الشقی المامون علی الدین والد دنیا۔ میں نے حضرت امام رضاؑ کی خدمت عرض کیا کہ میرا گھر بہت دور ہے اس لئے ہر وقت جناب کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا لہذا اپنے معالم دین کس سے حاصل کروں؟ آپ جناب نے فرمایا ذکر یا بن آدم قس سے حاصل کرو کیونکہ وہ دین و دنیا کے معاملات میں امین ہے۔ (رجال کشی ص ۳۶)

لوگ دین کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے (المدین لعنة على لسانهم فاذا محصوا بالبلاد قل الديانون) (منہج اہل
تحقیق و جستجو کا فقدان ہے۔ تفحص و تامل شش خفا ہے۔ جو رطب و یابس کسی مجہول الحقیقت رسالہ یا کتاب میں
گیا۔ اس پر یقین کر لیا۔ جو کچھ کسی عالم نامحافل اور سہل دین ملا سے سن لیا گئے جزو ایمان بنالیا جو اپنے بوڑھے بزرگ
سے سنا اس کا جو حکم کیا۔ ذاتی خیالات و قیاسیات کا نام اعتقادات دایا نیات رکھ دیا۔ اور ذاتی پسند و ناپسند
کو معیار بنی و باطل بنالیا و بس۔ علمائے کرام کی خدمت میں حاضر ہونا باعث کسر شان۔ ان سے مسائل دریافت کرنا
موجب کمزوری ایمان اور ان سے کتاب کی توثیق کرانا ایک لایعنی کام سمجھا جاتا ہے۔ جناب رسول خدا کی وہ پیش گوئی
گو یا اسی دور کے بارے میں ہے۔ جس میں آپ فرماتے ہیں یضوون من العلماء کما یضو النعم من الذئب ایک
دور ایسی آئے گا جس میں لوگ حقیقی علم سے اس طرح دور ہو جائیں گے جس طرح بھڑیں بھڑیے کے دور بھاگتی ہیں۔
جامع الاخبار (طبع نجف) اس روش و رفتار کا نتیجہ ہے کہ شیخ صدوق، شیخ مفید و سید رضی و سید مرتضیٰ حکم الہدی و
محقق طوسی و علامہ حلی اور شیخ بہائی میر سید باقر داماد اور علامہ مجلسی و اشاہم جیسے محقق علماء اعلام کی نکلتی ہوئی کتب
عقائد و اعمال متروک ہوتی جا رہی ہیں بلکہ ہونچکی ہیں اور ہر رطب و یابس بلکہ سراسر منہ زفات و خرافات اور ذاتی قیاسات
و خیالات کے مجموعہ بات و رواج پکڑ چکے ہیں۔

تھا جو ناخوب تبدیلی کی وہی خوب تھا کہ غلامی میں بدل جاتے تو مومن کا ضمیر

اگر ذمہ دار علماء کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے یا پھر ان سے ہمہ براہ سونے میں سہل انگیزی سے کام لیا تو پھر اس
پُر آشوب دور کفر و العاد میں علی الاسلام السلام و لا قدر اللہ ذلک)

غیبت کبریٰ کے زمانے والے اہل ایمان کی شرعی تکلیف احوال کبریہ حقیقت محتاج بیان
و بیان نہیں کہ زمانہ غیبت

کبریٰ والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ علیہم السلام نے شریعہ مبارک کی طرح خلیع العذار اور مطلق العنان نہیں چھوڑا بلکہ ان کو
امام زمانہ علیہ السلام تعالیٰ فرمے نے یہ حکم دیا ہے کہ اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا
فانہم حججنا علیکم ونا حجة اللہ (احتجاج طبری ص ۲۶ طبع نجف اشرف) یعنی ہمارے ذاتی غیبت میں تمہیں جو دینی
مسائل و ضروریات درپیش آئیں ان میں ہمارے راویان اخبار یعنی محدثین کی راہ و مجتہدین ایران کی طرف رجوع کرنا کیونکہ وہ میری
طرف سے تم پر حجت خدا ہیں۔ اور میں ان پر حجت خدا ہوں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں "ینظرون من کان منکم قد روی حدیثنا و نظرو فی حلالنا و
حرامنا و عرف احکامنا فلیرضیا بہ حکماً قافیاً" جعلتہ علیکم حاکماً فاذا احکم بحکمہ و لم یقبلہ منہ فاتما
بحکم اللہ استغف و علیہما رد و الوداعینا کا ثر و راد علی اللہ و هو علی حد الشک یا اللہ رہن دو شخصوں میں کوئی

نزع ہو) وہ دیکھیں کہ تمہیں سے جو شخص ہماری حدیثوں کا راوی ہو، ہمارے حلال و حرام پر تحقیقی نظر رکھتا ہو اور ہمارے احکام کی (فقہی) معرفت بھی رکھتا ہو۔ اسے اپنا دینی احکام تسلیم کریں کیونکہ میں اس شخص کو (عمومی طور پر) حاکم بناتا ہوں۔ پس جب ہمارے احکام کے مطابق کوئی فیصلہ کرے اور اسے قبول نہ کیا جائے۔ مورد کرنے والا یہ سمجھے کہ اس نے اللہ سبحانہ کے حکم کو خفیف سمجھا ہے اور (اس عالم کے فیصلہ کو نہیں بلکہ) ہمارے فیصلہ کو رد کیا ہے اور ہمارے فیصلہ کو رد کرنے والا کافر اور (گویا) خدا کے فیصلہ کو ٹھکرانے والا ہے اور یہ کھلا ہوا خدا کے ساتھ شرک ہے۔ (احتجاج طبرسی) لہذا چاہئے تو یہ تھا کہ ہمارے حرام اہل ایمان میں یہ شعور و احساس چھٹا کر کسی کتاب پر عمل کرنا چاہتے تو پہلے ان دارِ ثمان شریعت سے اس کی توثیق کراتے یا اگر کسی عالم سے دینی مسائل دریافت کرنا چاہتے تو پہلے ان مجتہد اسلام سے اس کے علم و فضل اور دین و دیانت کی تصدیق کراتے پھر دینی معاملات میں ان کے بیان پر اعتماد کرتے۔ اسی طرح اپنے افتکادات کو علمائے عظام کی خدمت میں پیش کر کے ان کی صحت و صداقت پر ان سے ہر توثیق گواتے۔ تاکہ سعادت دارین و فلاح کو مین حاصل کرتے مگر آہ

کیا پوچھتے ہو علم رشتہ جہد تو بہت بس فریب کا بازو گرم ہے

آج عام لوگ حقیقت سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ان کو تحقیقی علماء کی پہچان ہی نہیں ہے تو پھر ان کی طرف رجوع کیوں کر کریں گے وہ تو صرف اسے ہی عالم دین سمجھتے ہیں جو منبر پر کوس من الملک الیوم بجاتا ہے اور نفس منبری میں جہاد نامہ رکھتا ہے اور غلط باجمیع مستندل قسم کے نکتوں سے جمع کو خوب اچھا لکھتا ہے اور خود اپنے منہ سے عالم و علامہ کہنے کا اعلان کرتا ہے حالانکہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے من قال انا عالم فهو جاهل۔ جو شخص خود دیکھے کہ میں عالم ہوں سمجھ لو کہ وہ جاہل ہے (عنقۃ المرید از شہید ثانی) یا پھر دنیا دانے اسے عالم اجل و فاضل بنے بدل سمجھتے ہیں جس کا لباس ندرت برقی اور جہد و دستار قمی و نقیس ہو۔ جناب پیغمبر اسلام روحی لافذا نے شاید اسی زمانہ کے متعلق فرمایا تھا سیاقی حلّی و مستقی زمان لا یعرفون العلماء الا بشوب حسن میری امت پر ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ وہ علماء کو صرف عمرہ لباس سے پہچانیں گے، مباح مع الاخبار ۱۳ ص ۱۰۲ (مع نوب) لہذا عوام الناس کی یہ حالت کیوں نہ ہو جب کہ آج مسیروں پر بعض غیر ذمہ دار لوگ گلا چھا کر پھاڑ کر عوام الناس کو علمائے عظام و مجتہدین کرام سے (ان پر کسی قسم کے غلط انتہام و الزام لگا کر بچھن کرنے اور ان کو اپنے دینی و ایمانی مراکز سے علیحدہ کرنے میں شب و روز مشغول و ستہاک ہیں حالانکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ قوموں کے لئے موت ہے مرکز جہدائی ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی

ایک شہور مغالطہ کا ازالہ | کچھ اہل غرض لوگ یہ کہہ کر کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے لہذا عقاید میں ہر شخص آزاد ہے اسے اپنی تحقیق کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہئے۔ اس طرح یہ لوگ سادہ لوح عوام کے دین و ایمان پر ڈاکو ڈالتے ہوئے انکی عقائد کے نازک معاملہ میں شتر بے مبار بننے کی تلقین کر کے علمائے عظام سے دور رکھنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قطع نظر اس اختلاف کے کہ جو

اصول دین میں تقلید کے جو اثر یا عدم جو اثر میں ہے؛ کیونکہ یہ بجائے خود انتہائی پیچیدہ اور مشکل مسائل میں سے ہے۔ چنانچہ حقیقی تفسیر علیہ الرحمہ قوانین الاصول ج ۲ ص ۱۹ میں فرماتے ہیں ”خِلَاَفُ الْمَسْئَلَةِ مِنَ الْمَشْكَلَاتِ“ اور ہیئت سے علماء اعلام اصول دین میں بھی تقلید جائز سمجھتے ہیں۔ جیسے محقق طوسی (در قواعد الفقہ) محدث ملا حسن فیض (در علم الیقین) علامہ شیخ انصاری (در رسائل) مولانا راحت حسین گوپالپوری (در تفسیر انوار القرآن) بہر حال بنا بر شہور کہ اصول فقہ میں تقلید جائز نہیں ہے تو بھی اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ کئی فروع میں پابند اور اصول میں شریعہ ہمارے کی طرح آزاد ہے کہ جو جی میں آئے وہ عقیدہ رکھتے۔ حاشا و کلاماً بلکہ اس کا صاف و صریح مطلب یہ ہے کہ عقائد میں بلا دلیل کسی بات کا ماننا درست نہیں ہے کیونکہ تقلید کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ قبول قول الغیر من غیر دلیل (معالم قوانین اور کفایہ وغیرہ) یعنی بلا دلیل کئی عقیدہ کے قول کو تسلیم کرنے کا نام تقلید ہے۔ بنا بر شہور عقائد میں تقلید کے ناجائز ہونے کی وجہ ہے کہ تقلید کے برہم یقین حاصل نہیں ہوتا اور اصول و عقائد میں یقین حکم دیکر رہا ہے

اُصول اعتقاد میں اخبار احاد پر اعتماد جائز نہیں | یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جو موجب یقین نہ ہو۔ اصول عقائد میں اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا جیسے آیات مثلاً بہات اور اخبار احاد (غیر متواتر) علماء نے ان امور کی تصریحات فرمائی ہیں (۱) چنانچہ جناب آقان سمرانی مقدمہ شرح اصول کافی ص ۱۳۰ مانذرانی ص ۱۳۱ پر لکھتے ہیں ”ثم من اہم ما یجب ان یعلم ان الاختلاف علی الاصول علی العقل والکتاب والاخبار المتواترة وبالجملة ما یوجب الیقین دون اخبار الاحاد یعنی سب سے اہم بات جس کا ماننا واجب و لازم ہے وہ یہ ہے کہ اصول عقاید میں صرف عقل سلیم (مستندات عقلیہ) قرآن مجید آیات فکلمات اور اخبار متواترہ غرضیکہ ہر وہ چیز جو موجب یقین ہو اس پر اعتماد کرنا چاہئے۔ نہ اخبار احاد پر (۲) رسالہ ہدایہ ص ۲۵ طبع مراد آباد پر مرقوم ہے ”سائر محققین اِذَا ذکر فرمودہ اندو آں آنست کہ در مبحث اعتقاد عمل بر اخبار احاد دروغیت۔“

۱۔ حدیث کی دو قسمیں ہیں متواترہ اور داخلاً ہر وہ حدیث جس کو ابتداء سے آئینک اس قدر جماعت کثیرہ نقل کرے۔ جس کا بھڑ پ اتفاق کرنا عادتہً حال ہو۔ اسے خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ اور جو حدیث اس طرح نہ ہو اسے خبر واحد کہا جاتا ہے۔ پھر خبر واحد کی کئی قسمیں ہیں۔ ولیس ہمنام بحالی للتفصیل۔ یہ مختصر وضاحت صرف اس لئے کہ دی گئی ہے کہ ہمارے برخلاف حفظ کرنے اور نقل اٹھانے والوں میں ایسے فضلاء کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جن کو خبر واحد کا اصطلاحی مفہوم بھی معلوم نہیں ہے۔ بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خبر واحد وہ ہوتی ہے جو صرف ایک کتاب میں موجود ہو۔ اور اگر دو تین کتابوں میں درج ہو جائے تو پھر وہ خبر واحد نہیں رہتی۔ یہ بری عقل و دانش بیاہر گریست (منہ عنی عنہ)

۱۴) یہ علماء سید حسین مکتوی۔ حدیثہ سلطان بیچ امشہ پر ایک حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں نفلکونھا من اخبار الاحاد وھی لا تصحح لانا سناد فی اصول الاعتقاد یہ حدیث اخبار احاد میں سے ہے اور اصول اعتقاد میں ان پر عمل دینیہ کیا جاسکتا۔ ۱۵) جناب موصوف کے والد العظیم سرکار غفر اللہ عنہما کتاب قدس سترافہ اپنی کتاب اساس الاموال طبع کھنڈو مشہر پر تحریر فرماتے ہیں فان التعویل علی الاحاد فیہا غیر معقول۔ یعنی اصول دین میں اخبار احاد پر اعتماد کرنا غیر معقول ہے۔ اس طرح فاضل جہیل شیخ حسن بن شہید ثانی قدس سرہما اپنی کتاب معالم مشہر پر لکھتے ہیں فان التعویل علی الاحاد فیہا غیر معقول۔ اصول دین میں اخبار احاد پر اعتماد کرنا غیر معقول ہے۔ جو ظاہر ہے کہ اخبار احاد کو جو جب جزم و یقین نہیں ملتا کہ اصول عقائد میں علم و یقین کا حاصل کرنا لازم ہے۔ بہر حال اصول دین میں تقلید کے ناجائز ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ نہیں ہے کہ اس سلسلہ میں علماء و مجتہدین کی طرف رجوع کرنا شجرہ منوہ ہے حاشا و کلام۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ رجوع تو اصول و فروع دین میں بہر حال عام و اطلاق ہی کی طرف کرنا ہے۔ ان اصول و فروع میں فرق صرف اس قدر ہے کہ فروع دین میں بلا تفسر و دلیل ان کا حکم یا نفاذ لازم ہے مگر اصول دین میں دلیل کا تقاضا کیا جائے گا نہ کہ عقیدہ بالذیل ہونا یا تقلید سے

اسی کی بات تھی جسے فساد کر دیا

ورنہ ہر شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اگر علماء اعلام کی طرف رجوع کرنا منوع ہے تو کیا پھر اس سلسلہ میں علماء کی طرف رجوع کیا جائے گا یا اپنے اپنے آراء و فاسد و خیالات کا سد پر اعتماد کیا جائے گا یا۔ مخاطب اہل علم کے اہل علم کی مکھی ہوئی رہے دیا جس سے لبریز کتب و رسائل پر عمل درآمد کیا جائے گا یا مالکہ کیفیت تھکون؟

ملا وہ پر یہ یہاں یہ بات بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اگر اصول دین میں یہ دھاندلی روا سمجھی جائے تو پھر باطل پرست فرقوں کو بھی ناجی تسلیم کرنا پڑے گا اور کسی اہل حق کو ان کے برخلاف لب کشائی کی کوئی گنجائش نہ ہوگی کیونکہ بنابرین کا عدد وہ اپنے قطع عقائد کے متعلق یہ جزم کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جب اصول عقائد میں ہر شخص کو خدا یا مکمل کڑاوی دینا ہے تو ہمارے ذاتی خیال و رائے کے یا ذاتی تحقیق کے مطابق ہی عقائد صحیح ہیں اس طرح نہ سب کیا ہوگا بچان کا کھلونا یا موسم کی ناک جس نے سب چاہا جس طرح چاہا تو ٹھوڑے اپنے خیال کے مطابق بنا لیا۔ کیا جس آراوی اور مطلق الدنائی کا آخری نتیجہ یہ ہو گیا کوئی عقائد سید و مد سب وقت اسے روا سمجھ سکتا ہے اور کیا مذہب اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ مگر افسوس۔

ہر بات یہاں کی اٹھی ہے یا انہی گنگا بہتی ہے۔

ائمہ اطہار کی معرفت میں اختلاف نظر اور اس کی اصلی وجہ

کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک ہمیشہ عام لوگ بزرگان دین و راہنما یان ایمان و یقین کے بارے میں افراط و تفریط

کا نیکار رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ سوتا رہا ہے کہ ان کے بعض نادان دوست انہیں ان کے حقیقی مرتبہ سے بڑھاتے رہے اور بعض احمق دشمن ان کو ان کے اصلی مقام سے گراتے رہے۔ اسی غلط جذبہ عقیدت نے یہودیوں و نصرانیوں کو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کے متعلق ابن اللہؑ ہونے کا فاسد نظریہ قائم کرنے پر آمادہ کیا۔ قالت اليهود عزیر بن اللہ۔ وقال النصارى المسيح ابن اللہ۔۔۔۔۔ اسی لئے خدا نے تم پر ان نادانوں کو تنبیہ فرمائی۔ یا اهل الکتاب لا تغفلوا عنکم ولا تغفلوا علی اللہ الا الحق اسے ابن کتاب! اپنے دینی معاملہ میں غلو و حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور خدا کے متعلق وہی بات کہو جو برحق ہے۔ اور اس کے مقابل ان کے نابکار دشمن ان ذوات مقارنہ کو من جمیع الجہات اپنے جیسا عام آدمی سمجھ کر نہ صرف ان کے علم و فضل اور عرصت طہارت کا بلکہ ان کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کر بیٹھے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا نريد ان تصلا و تذاکوا کما کان یعبدا آبا مننا ثم بالکل بہ لحاظ سے ہم جیسے انسان جو تم صرف یہ چاہتے ہو ان دینوں کی عبادت سے ہم کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے یہ دیکھ کر حال بخیر میں ایسے لوگ بہت ہی قلیل تعداد میں رہتے ہیں۔ اور وہ انکلیوں پر گئے ہا کئے ہیں جنہوں نے اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ افراط و تفریط کی کلائش سے اپنے دامن کو عوٹ نہ ہونے دیا اور دین و دین کی محبت و مروت کے تازک معاملہ میں صراط مستقیم پر گنا مزین رہے۔ وہ قلیل مٹا کھٹا خلاصہ کلام ایک ایسی طریقہ جاریہ و سنت سمرہ کے مطابق حضرات اللہ علیہم السلام کے متعلق بھی لوگ تین سببوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ کم توفیق و کم عقل لوگ تو ان بزرگواروں کے فضائل و کمالات اور مناقب و معجزات کی تاب نہ لا کر فتوہ و تعویض کے گہرے سمندر میں غرق ہو گئے اور کئی قسم کے غلط نظریات ان بزرگواروں کے متعلق از خود قائم کرتے (تفصیل کے لئے احسن الفوائد ص ۱۸۱) بعض شقی و بد بخت ان کے نہ صرف صحیح فضائل و کمالات بلکہ ان کی خلافت و امامت تک کا انکار کر کے منکالت و بلاکت ابدی کے حقیق گڑھے میں جا کرے اور یہ دونوں قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے اس انتہائی نفاک و مصلحتی مقام میں ان ائمہ رحمن و دین و ایمان کی مقدس تعلیمات سے روگردانی کر کے خود اپنی ناقص عقلوں اور فاسد راہوں پر اعتماد کیا لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ضلوا و اضلوا (خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا) تیسرا گروہ وہ تھا جس نے دیگر تمام عقائد و اعمال کی طرح اس مقام و معرفت نبوی و امامت پر بھی انہی حجج اللہ کے مقدس تعلیمات و ارشادات کو اپنے لئے خطر راہ و شعلہ ہدایت بنایا اس لئے وہ ہمیشہ جادہ اعتدال پر گامزن رہے اور افراط و تفریط و فتوہ و تعویض کی بلاکت خیز یوں اور غالی و قال برد کی فتنہ انگیز یوں سے محفوظ و مصون (و خیر الامور اساطیل) رہے۔ ذات احدیت کا یہ وعدہ ہے کہ والذین جاہدا و فینا لسنہد بینہم سبلنا و ان اللہ مع المحسنین جو حق و حقیقت کو تلاش کرنے کے لئے جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنا صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور خدا تو بالیقین احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی مضمون یعنی جناب امیر المؤمنین کے متعلق عام لوگوں کے تین گروہوں میں تقسیم ہو جانے اور بعد

یہی ان کو خدا کا مٹایا گیا کہا، جنہاں جیسے ان سے ہیں اور نہ وہ جناب جیسے سے ہیں۔ ہمارا معاملہ بھی یہی ہے ان سے
 من شیعتنا مسیحون احنی یقولوا فینا ما قالت الیہود فی عزیر وما قالت النصارى فی عیسیٰ بن مریم
 فلا ہم متاولا نحن منہم۔ ہمارے شیعہ کہلانے والوں میں سے بھی کچھ لوگ ہمارے متعلق وہی کچھ کہیں گے
 جو کچھ یہودیوں نے عزیر اور نصاریوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا۔ نہ وہ ہم سے ہیں اور نہ ہم ان سے ہیں (رجال کشی صفحہ ۱۹۵)
 (۱۴) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ابوبصیر سے فرماتے ہیں یا ابا محمد! ابراہیم بن زید نے کہا کہ میں نے
 اسے ابو محمد! ان لوگوں سے اپنی چیز ادا ہی ظاہر کر دی جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم رب ہیں۔ قلت یوہی اللہ عندہ میں نے عرض
 کیا خدا ان سے بیزار ہو! پھر آپ نے فرمایا ابراہیم بن زید! ان لوگوں سے بھی بیزاری ظاہر کر دیجئے
 ہمارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں۔ میں نے عرض کیا یوہی اللہ عندہ خدا ان سے بیزار ہو! (رجال کشی صفحہ ۱۹۵)
 (۱۵) نیز انہی حضرت سے ایک حدیث کے ضمن میں مروی ہے فرمایا اویلیٰ لمن کذب علینا وان قوماً یقولون
 فینا ما لا نقولہ فی انفسنا نبیاً الی اللہ منہم نبیاً الی اللہ منہم (رجال کشی صفحہ ۱۹۵) اس سے ہے ان لوگوں
 جو ہمارے اور پرانے کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں۔ جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے۔
 خدا کی بارگاہ میں ان سے اپنی بیزاری ظاہر کرتے ہیں (دہ بار فرمایا)

(۱۶) نیز انہی سرکار سے منقول ہے فرمایا من قال انا انبیاء فعلیہ لعنة اللہ ومن شک فی ذلک فعلیہ
 لعنة اللہ جو شخص یہ کہے کہ ہم نبی ہیں اس پر خدا کی لعنت ہو اور جو اس میں شک کرے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو
 (رجال کشی صفحہ ۱۹۵) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ من قال فینا ما لا نقولہ فی انفسنا
 ولعن اللہ من اذ لنا من عبودیتہ اللہ الذی خلقنا والیہ ما بنا ومعارنا ویدہ فواصتنا رجالاً متقانی ۱۹۵
 (مشکوٰۃ الاسرار صفحہ ۱۹۵) خدا اس بندے پر لعنت کرے جو ہمارے متعلق وہ بات کہے جو ہم خود اپنے متعلق نہیں کہتے اور
 نہیں اس خدا کی بندگی سے ہٹائے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پھر اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے اور اسی کے قبضے
 قدرت میں ہماری بہت و کشادگی ہے۔

(۱۷) مفصل سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں ابو الخطاب دغالی اور بعض
 دوسرے قابیوں کا ذکر چھڑ گیا۔ آنجناب نے فرمایا یا مفضل لا تقاعدوہم ولا قوا کلوہم ولا تشاربوہم
 ولا تصانحوہم ولا قوارثوہم (رجال امام قاسمی ص ۲۴۱) (۱۸) دسابع البہار صفحہ ۱۳۲) سے
 مفصل! نہ ان کے پاس بیٹھو نہ ان کے ہمراہ کھاؤ ہو۔ نہ ان کے ساتھ مذاکرہ کرو۔ اور نہ ان کو وراثت میں شریک کرو۔
 جناب علامہ مجلسی اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں "قولہ لا قوارثوہم ای لا تعطوہم المیراث
 فانہم مشرکون لا یمیزون من المسلم ولا قواصلوہم بالمصاہرۃ الموجبۃ للتوارث" (یعنی ان کو میراث

تو دو کیونکہ یہ مشرک ہیں اس لئے مسلمان کے وارث نہیں بن سکتے۔ اور زمان کو رشتہ دو اور زمان سے نہ ہو جو تو ارث کا باعث ہوتا ہے۔ (مہضم بحار ۳۲۵)

(۵) حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ من زعم ان الله عز وجل قومن امر الخلق والرزق الى حجبهم فقد قال بالتقويض والقائل بالجبر كانوا القائل بالتقويض مشرك (یعنی انہا الرضا علیہ السلام) و استباح ہر کسی ۳۲۵ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خداوند عالم نے پیدا کرنے اور رزق دینے کا معاملہ انہ علیہم السلام کے سپرد فرمایا ہے وہ تقویض کا قائل ہے۔ جبر کا قائل کافر اور تقویض کا قائل مشرک ہے

(۱۰) نیز روایت حسین بن خالد انہی حضرت سے مروی ہے فرمایا یا بن خالد انما وضع هذا الاخبار في التشبيه والجبر الغلاة الذين صدقوا عظمة الله تعالى فمن احبهم فقد ابغضنا ومن ابغضهم فقد احبنا ومن والاهم فقد عادانا ومن عاداهم فقد والانا ومن وصلهم فقد قطعنا ومن قطعهم فقد وصلنا ومن جفاهم فقد بڑنا ومن بڑهم فقد جفانا ومن اكرهم فقد اهاننا ومن اهانهم فقد اكرمنا ومن تباہم فقد ردنا ومن ردہم فقد تباہنا ومن احسن اليهم فقد اساء الينا ومن اساء اليهم فقد احسن الينا ومن صدقهم فقد كذبا ومن كذبهم فقد صدقنا ومن اعطاهم فقد حرمنا ومن حرمهم فقد اعطانا یا بن خالد من كان من شيعتنا فلا يتخذ من منهم وليا ولا نصيرا۔

اسے فرزند خالد جبر و تشبیہ کے متعلق ہماری طرف ہوا اخبار منسوب ہیں یہ سب غالیوں نے گھڑی ہیں وہ غالی جو اللہ سبحانہ کی عظمت و جلالت کو گھٹاتے ہیں۔ پس جو شخص ان کے محبت کرتا ہے وہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ ہم سے دوستی رکھتا ہے جو ان سے وصل کرتا ہے وہ ہم سے قطع کرتا ہے جو ان سے قطع کرتا ہے وہ ہم سے وصل کرتا ہے جو ان پر جفا کرتا ہے وہ ہم سے نیکی کرتا ہے جو ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ ہم پر جفا کرتا ہے جو ان کا اکرام و احترام کرتا ہے وہ ہماری توہین کرتا ہے اور جو ان کی توہین کرتا ہے وہ ہمارا احترام کرتا ہے جو انہیں قبول کرتا ہے وہ ہمیں روکتا ہے اور جو ان کو ٹھکرانا ہے وہ ہمیں قبول کرتا ہے جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ ہم سے بُرا سلوک کرتا ہے جو ان سے بُرا سلوک کرتا ہے وہ ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے جو ان کی تصدیق کرتا ہے وہ ہماری تکذیب کرتا ہے جو ان کی تکذیب کرتا ہے وہ ہماری تصدیق کرتا ہے جو ان کو دیتا ہے وہ ہمیں محروم کرتا ہے اور جو ان کو محروم کرتا ہے وہ ہمیں دیتا ہے اسے فرزند خالد جو شخص بھی ہمارے شیعوں میں سے ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے کسی کو نہ اپنا دوست اور نہ مددگار بنائے (یعنی اخبار الرضا باب ۱۰ کذا فی سابق البہار ۳۲۳)

(۱۱) فضل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "احذروا علی شباہکم الغلا لا یفصلوہم فان الغلۃ شر خلق اللہ یصغرہون عظمت اللہ ویذابون الدنویات لعیباد اللہ واللہ ان الغلۃ لشر من الیہود والنصارى والمجوس والذین اشركوا اللہ" یعنی اپنے نوجوانوں کے متعلق فرمایا (کی میل جول) سے ڈرو۔ کہیں یہ (کج فہمت) ان (کے عقیدہ و عمل) کو خراب نہ کر دیں کیونکہ یہ غالی لوگ خدا کی تمام (مجرب) مخلوق کے بدتر ہیں جو خدا کی عظمت کو حقیر جانتے ہوئے اس کے بندوں کے لئے ربوبیت کا دعوئے کرتے ہیں۔ غلا قسم یہ غالی۔ یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور تمام شرکوں سے بدتر ہیں (بخاری ج ۲ صفحہ ۲۲۲)

(۱۲) علی بن سالم اپنے والد (سالم) سے روایت کرتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "ادنی ما یتخرج منہ الرجل من الایمان ان یحلس الی قال فیستمتع حدیثہ ویصدقہ علی قولہ ان حدیثی عن ابیہ عن جلدہ علیہم السلام ان رسول اللہ قال حدیثان من امتی لا نصیب لہما فی الاسلام الغلۃ والقدسیۃ" یعنی کم از کم وہ چیز جس کی وجہ سے آدمی دائرۃ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یہ ہے کہ کسی غالی کے پاس بیٹھے اور توجہ سے اس کی بات سن کر تصدیق کر دے میرے والد ماجد نے اپنے آپ سے مجھ تک جناب رسول خدا کی یہ حدیث پہنچائی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو اسلام سے کٹ تعلق نہیں۔ ایک غالی، دوسرا قدسیہ (پہنچم بخاری ج ۲ صفحہ ۲۲۳)

(۱۳) ابو حمزہ ثمالی جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپؑ نے فرمایا یا ایا حمزۃ! لا تصد علیا دون ما رضعہ اللہ ولا تفرغوا فوق ما رضعہ اللہ **کفی علی ان یقاتل اهل الکفرۃ ویزوج اهل الم** اسے ابو حمزہ نہ تو مہلی کو اس مقام و منزل سے پست کر دیں پر خدا نے ان کو فائز کیا ہے اور نہ اس حد سے ان کو بلند کر جس قدر خدا نے انہیں بلند کیا ہے۔ جناب علیؑ کی عظمت کے لئے انہی بات ہی کافی ہے کہ وہ زمانہ رجعت میں جنگ جہاد کریں اور اہل نبوت کی تزویج فرمائیں (صائر الدرجات ص ۴۱۵ صفحہ ۳۲۴)

(۱۴) ابو ہاشم جعفری بیان کرتے ہیں کہ شیخ حضرت امام رضا علیہ السلام سے غلۃ و مفوضہ کے بارے میں سوال کیا نے فرمایا الغلۃ کفار و المفوضۃ مشرکون من جالسہم او خالطہم او اکلہم او شاربہم او راضا اور زوجہم او تزوج الیہم اور ائمتہم علی امانۃ او صدق حدیثہم اور اہانہم لبطل کل خروج من ولایۃ اللہ عزوجل و ولایۃ رسول اللہ و ولایتنا اهل البیت غالی کا فر اور مفوضہ مشرک ہیں۔ جو شخص ان لوگوں کے پاس بیٹھے یا ان سے میل جول رکھے یا ان کے ساتھ مل کر کھائے پیئے یا ان کے ساتھ تعلقات کرے یا ان کو رشتہ دے یا ان سے رشتہ لے یا ان کا امین بنے یا کسی امانت پر ان کو امین بنائے۔ یا ان کی کسی بات تصدیق کرے یا ان کی امانت و امداد کرے اگرچہ جزا کلمہ کے ساتھ ہی ہو تو وہ خدا اور رسولؐ اور ہم اہل بیتؑ کی

سے خارج ہو جاتا ہے (یعنی الاخبار ج ۲ صفحہ ۲۵۳ طبع جدید ہفتم بھارت ۳۴)

(۱۵) تفصیل بن عثمان روایت کرتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اَتَقْوُوا اللّٰهَ وَعَظَمُوا اللّٰهَ
وَعَظَمُوا رَسُولَهُ وَلَا تَفْضَلُوا عَلٰی رَسُولِ اللّٰهِ اَحَدًا اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی قَدْ فَضَّلَهُ وَاحْتَبَرَا
اهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ حَبًّا مُّقْتَصِدًا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَفْرُقُوا وَلَا تَقُولُوا مَا لَا نَقُولُ فَاَنْتُمْ اَنْ قُلْتُمْ وَقُلْنَا
مَنْتُمْ وَمَنْتُمْ اَنْتُمْ بَعَثْنَا نَكْلًا حَيْثُ يَشَاءُ اللّٰهُ وَلَكِنْ تَمَّ اللّٰهُ سَعْدًا اور اس کی عظمت و جلالت کا خیال
رکھو۔ اسی طرح اس کے رسولؐ کی تکریم و تعظیم کرو۔ اور کسی کو بھی ان پر فضیلت نہ دو۔ کیونکہ خداوند عالم نے آنحضرتؐ کو
اسب کائنات پر فضیلت دی ہے اور اہل بیتؑ رسولؐ سے درمیانہ قسم کی محبت کرو۔ نہ غلو کرو اور نہ باہم تفریق اور
دوسرے متعلق، وہ بات نہ کرو جو ہم نہیں کہتے کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا یعنی ہم نے کچھ کہا اور تم نے کچھ تو ہم بھی مرس گے اور تم
بھی۔ پھر خدا ہمیں اور تمہیں مبعوث و مقرر کرے گا۔ پھر جہاں چاہے گا ہم اور تم ہوں گے یعنی تم ہم سے الگ ہو گے اور ہماری
ریاست سے محروم رہو گے۔ (بھارت الاخبار ج ۲، صفحہ ۲۳۹)

(۱۶) متعدد اخبار و آثار میں مذکور ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے شاہری دو خلافت میں اپنے متعلق غلو کرنے والوں
کو زندہ زندہ آتش کر دیا تھا۔ و ہفتم بھارت ۳۴۹ منہاج البرادہ ج ۴، صفحہ ۳۵۵)

ان اخبار و معصومین میں جس شد و دے کے ساتھ خلافت کی خدمت کی گئی ہے اور جس طرح ان کو یہودیوں اور مجوسیوں سے
بدتر قرار دے کر کافر قرار دیا گیا ہے اور ائمہ طاہرینؑ نے جس انداز میں اپنے نام بیواؤں کی اس بدترین خلافی گروہ کی
محاکمات و ہم نشینی سے سخت مخالفت فرمائی ہے وہ اب مزید کسی تبصرہ کی محتاج نہیں ہے، نہ جاکہ عیاں استہر ج حاجت
بیان است۔ انہی حقائق کی بنا پر عالم ربانی شیخ عبداللہ اعظمی نے فرمایا ہے اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كُفْرِ الْعَالِيَةِ خَالِيَةِ
كَ كُفْرٍ بِرِثَامٍ مَدَا وَفَتْحًا كَا جَمَاعٍ وَاتِّفَاقٍ بِهٖ (تفہیم القرآن ج ۳، صفحہ ۳۴۹) فَلَا غُلُوَّ وَلَا تَغْوِيضَ وَلَا تَقْصِيْرَ وَلَا
تَقْزِيْبَ فِي الْاِسْلَامِ وَهَذَا هِجَابُ اَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِلِ اَصْرِيْنَ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى اُولٰٓئِ
الْاَنْهَامِ وَنَقَطَا اللّٰهُ لِلْعَمَلِ عَلَى تَعَالِيْمِ الْقُرْآنِ وَتَعَالِيْمِ النَّبِيِّ وَاهْلِيْتِهٖ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ

توضیح: یعنی نہ ہے کہ ان احوال و شریعت میں جہاں جہاں تفویض کی خدمت کی گئی ہے وہ وہ مفوضہ کے ساتھ تفویض
ہے ہی لیکن جہاں جہاں غلو اور غالیوں کی شدید مذمت کی گئی ہے اس میں بھی مفوضہ شریعت میں کیونکہ مفوضہ بھی غالیوں
کی ہی ایک خاص قسم ہے جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں "وَالْمَفْضُوزَةُ صَنَفٌ مِنَ الْغُلَاةِ وَقَوْلُهُمْ
الَّذِي فَارَقُوهُ مِنْ سِرَاهِمٍ مِنَ الْغُلَاةِ اعْتَرَفَ لَهُمْ بِمُجَادَاثِ الْأُمَّةِ وَخَلَقَهُمْ وَنَفَى الْقَتْلَ عَنْهُمْ
وَأَضَافَةَ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ مَعَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ وَدَعَا هُمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی تَعَزَّدَ بِخَلْقِهِمْ خَاصَّةً وَأَنَّ
نَوْضَ إِلَيْهِمْ خَلْقَ الْعَالَمِ بِمَا فِيهِ وَجَمِيعِ الْأَفْعَالِ" یعنی مفوضہ غالیوں کی ہی ایک قسم میں، ان میں باتیں وہ

دوسرے عام غالیوں سے جدا ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اثر کو حادث و مخلوق تسلیم کرتے ہیں اور ان کو قدیم نہیں سمجھتے۔ لیکن اس اعتراف کے باوجود وہ خلق و زنی کو انہی بزرگواروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ خدا نے صرف مخلوق کو پیدا کیا ہے پھر اس نے عالم و مافیہ کی خلقت ان حضرات کے سپرد کر دی ہے لہذا وہی اس کے خالق ہیں اور شرح خاتمہ صدوق مشہور^(۱) ایسا ہی افادہ جناب آقا نے شیخ فضل اللہ زہدانی (شبیبی) نے اوائل المقامات شیخ الغیب کے حاشیہ ص ۲۶ پر فرمایا ہے۔ نیز ان آیات و روایات سے یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان ذات مقدسہ کے فی الجملہ کچھ حدود ہیں۔ (وکل مخلوق محدود) جن سے اگر ان کو بڑھایا جائے تو انسان غلو و افراط میں مبتلا ہو کر ابدی بنا کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بزرگوار بار بار یہ نہ فرماتے کہ ہمیں ہمارے حدود سے آگے نہ بڑھاؤ۔ کیونکہ جب ان کی کوئی حد تسلیم نہ کی جائے تو پھر اس سے بڑھانے یا اس بڑھانے کی مانعت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ایک عظیم شبیہ اور اس کا ازالہ | بعض وہ لوگ جو راسخ فی الافراط میں وہ تو یہاں تک کہہ دیا کرتے ہیں۔ کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حق میں سرے سے غلو ہو ہی نہیں سکتا اور وہ تحقیق ان کی حد میں ہمارا غلو بھی قاصر ہے اور اس سلسلہ میں وہ بعض عقل و نقلی شبہات بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ عقلی شبہ کہ غلو حد سے بڑھنے یا بڑھانے کا نام ہے۔ مگر جب ہمیں ائمہ اطہار کی حد ہی معلوم نہیں ہے تو پھر ان کے حق میں غلو کیونکر ہو سکتا ہے اور نقلی شبہ یہ کہ کئی روایات میں بابتلاف الفاعل و ارد ہے کہ لا تملعوننا اذنا یا نزلونا عن الربوبیۃ شہد قولا فی فضلنا ما شتمتہ ولن تبخلوا۔ ہمیں رب نہ کہو پھر جو جی چاہئے ہمارے حق میں بیان کرو۔ ہرگز ہماری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ”و بھاخر الدریجات و یفتم ہمارا نوا و غیرہ“ اگرچہ ہم احسن العزائم اس شبہ کا مفصل جواب لکھ چکے ہیں تاہم مناسبت مقام کی بنا پر یہاں بھی کچھ حقائق پیش کئے جاتے ہیں سو واضح ہو کہ یہ شبہ چند وجوہ باطل اور درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ شبہ محض جوش خطابت و عقیدت کی پیداوار ہے جسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہنا کہ ہمیں بزرگواروں کی حدود کا بالکل کچھ بھی پتہ نہیں لہذا غلو نہیں ہو سکتا کس قدر بعید از حقیقت بات ہے۔ جہت یقیناً اذوات مقدسہ کے کچھ ایجابی و سلبی حدود و قیود کا علم ہے کیا ان کو خدا یا رسول کہنے یا صفات خداوندی میں شریک قرار دینا ان کے حدود سے تجاوز نہیں؟ اور کیا یہ کھلا کفر و کلمہ نہیں؟ ۲۹ سی شرح الزریعہ لہذا جہت یقیناً ان کی عبادت کرتے ہوئے یا خدا ان میں حلول کرتا ہے یا یہ خدا کے اوتار ہیں یا وہ خدا کے ساتھ متحد ہیں یہ واضح تھا ورنہ انہیں ہے؟ نیز اگر ان کو مربوب کی بجائے رب، عابد کی بجائے معبود، مرزوق کی جگہ رازق، حادث کی جگہ قدیم، ممکن کی بجائے واجب الوجود کہا جائے تو کیا یہ کھلم کھلا غلو اور ان کے حدود عبودیت سے تجاوز نہیں؟ اتنا تو ہمارے یہ مولوی صاحبان بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو بالذات خالق و رازق اور بالذات عالم الغیب کہنا غلو ہے پھر ان کا یہ کہتے کہاں گیا کہ ان کے حق پر

فلو ممکن ہی نہیں ہے میں طرح خدا کے کچھ صفات ثبوتیہ جو اس کی شان کے لائق ہیں، اور کچھ صفات سلبیہ (جو اس کی شان اقدس کے لائق نہیں) میں ان کے متعلق اس کی معرفت لازم ہے مگر بلا میں یہ نہ پھر بھی وہ ان محدود و محاط نہیں ہو جاتا۔ بلا تشبیہ اندہ حبیب اسلام کے بھی کچھ ایسا ہی سلبی صفات میں ان کے مطابق ان کو ماننا واجب ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی اس کل الوجہ محدود اور ہماری مانند نہیں ہو جاتے۔ تاہم یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو نہ رب کہا جائے اور نہ ان کو ان صفات کا حامل قرار دیا جائے جو عہدہ جلیلہ ربوبیت کے ساتھ مختص ہیں۔ اور نہ ان کی نبوت و رسالت کا ادعا کیا جائے۔ تو پھر وہ قلم صفات و کمالات علمیہ و عملیہ اور فضائل و خواص غنائیہ و روحانیہ جو کسی بھی مخلوق میں پائے جاسکتے ہیں وہ تمام کے تمام ان ذات مقدسہ میں بدرجہ اتم و اکمل موجود ہیں اور ان کی شان اور ان کا مقام فی الواقع اس قدر اعلیٰ و رفیع ہے کہ عام انسانی فاضل و خیال ان کی بلندی کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ (لا یوقی الی الطیر و یخمد رعی السبل ینج البلاء) اور نہ ہی عام انسان ان کے محامد و مناقب کا احصاء و احاطہ کر سکتا ہے (لو کانت الوبیاض لثقلاماً و البھار عداداً و الافئد کتاباً و الحب حساباً لما احصوا فضائل علی بن ابی طالب فایہ المرام طیرہ) اور نہ ہی انسانی فہم و فراہ ان کی عظمت و جلالت کا صحیح اندازہ کر سکتی ہے (الامام من حیث انعم من ایدی التناولین۔ اصول کافی)۔

صفات ربوبی کون سی ہیں؟ اب صرف اس بات کی تحقیق باقی رہ گئی کہ رب کے شرعاً معنی کیا ہیں؟ اور وہ معصومین سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے رب اُس ذات کو کہا جاتا ہے جو خالق و رازق و مالک و موجدان اور ساری کائنات کا ناظم و تدبیر الامور ہے چنانچہ تفسیر صافی (متا پر) حضرت امیر المومنین سے اس کے یہ معنی مذکور ہیں یعنی مالکهم و خالفهم و سائق ارزاقهم الیہد من حیث یعلمون و من حیث لا یعلمون یقلب الخیر انات فی قدرتها ویغذوہا من رزقہ و یحوطها بکنفہ و یدبیر کلامہا بمصلحتہ و یجسک الجہادات بقدرتہ و یمسک ما اتصل منها من التفات و المتہافت عن التلاصق و السامان تنقع علی الارض الا باذنہ و الارض ان یمسک الا بامرہ یعنی ہر مخلوق کا مالک اور خالق اور دہاں سے ان تک ان کا رزق پہنچانے والا ہے جہاں سے ان کو گمان ہو یا نہ ہو وہ تمام حیوانات کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اٹھاتا پٹھاتا ہے اور اپنے رزق سے ان کی غذا کا بندوبست کرتا ہے اور اپنی حفاظت سے ان کا احاطہ کئے ہوئے ہے اپنی صوابدید کے مطابق ہر ایک کی تدبیر کرتا ہے۔ جمادات کو اپنی قدرت مطلقہ کے ساتھ روک رکھتا ہے وہ ان (جمادات) میں سے جو متصل ہیں ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ اور جو منفصل (جدا) ہیں ان کو باہم متصل نہیں ہونے دیتا اور آسمان کو گرنے اور زمین کو پانی میں دھنسنے سے بچاتا ہے۔ (دومعہ ساکبہ صفحہ ۹۵ مختصر علی الشرائع حاشیہ کذا فی حیون الاخبار و صفحہ ۱۸۵ و بعد نقیہ سلطانیہ ج ۳ صفحہ ۱۸۱ وغیرہ)

ہنا بریں غزلو ناعن الوہوبیۃ ہیں درجہ ربوبیت سے نیچے رکھو یا لا یتدعون اربابا میں رب نہ کہو گا کوئی صاحب عقل و دانش انسان یہ مطلب برگز نہیں لے سکتا کہ ان پر صرف لفظ رب کا اطلاق ممنوع ہے (جو کہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہر ربوبیت کفندہ پر ہونا چاہتا ہے جس کا سہارا لے کر اور اس کے شرعی مفہوم سے آنکھیں بند کر کے بعض حضرات نے عجیب گلی کھلائے ہیں خدہ تر باقی جو چاہے صفات ربوبیت ان میں تسلیم کر لی جائیں۔ یا خود ساختہ اور من گھڑت فضائل ان کی طرف منسوب کر دیئے جائیں ماسا و کلا۔ بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ تمام صفات جو عہدہ ربوبیت کے ساقہ تعلق رکھتی ہیں جن کا ایک شہرہ بھی اور بیان کیا گیا ہے ان تمام صفات کا ان حضرات میں قائل ہونا شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ کمالاً بیخفی علی من لہ ادنی العام بالاسالیب الکلام ولا یتما ما بکلام الائمة علیہم السلام الذی ہو امام الکلام۔

ذیلی میں اس بیان کردہ صاف و صریح مفہوم و معنی کی تائید بعض علماء اعلام کے کلام حق ترجمان سے کی جاتی ہے تاکہ یہ مطلب بالکل آشکار اور بے غبار ہو جائے۔

وہ اسرار مقام مجلس علیہ الرحمۃ نبی و امام کے حق میں فتو کا مفہوم بیان کرتے ہوئے بھارالانوار ج ۲ ص ۳۶۵ میں رقمطراز ہے:

ہیں۔ اعلم ان الغلو فی النبی والائمة علیہم الصلوٰۃ والسلام انما یکون بالقول بالوہیتہما ویکون نہم شہداء اللہ تعالیٰ فی المعبودیۃ ادنی الخلق والرزق اور ان اللہ تعالیٰ حل قیہما و اتحاد بہم اور انہم یعلمون الغیب بغیر وحی او الہام من اللہ تعالیٰ او بالقل فی الائمة علیہم السلام انہم كانوا انبیاء ورفقا صحوا وراحم بعضہما الی البعض والقول بان معرفتہم تغنی عن جمیع الطاعات ولا تکلیف معہما یتزک المعاصی والقول بکل منها الحاد وکفر و خروج عن الدین کما دللت علیہ الادلۃ العقلیۃ والایات والاخبار السالفة وغیرہا وقد عرفت ان الائمة علیہم السلام تباروا منہم وحکموا بکفرہم امر وابتقامہم وان قرع سمعک شیء من الاخبار الموهمة لشیء من ذلک نہی اما ما رآہ ارجی من مغتریات الغلاة۔

ولکن انظر بعض المتکلمین والمحدثین فی الغلو بقصورہم من معرفۃ الائمة علیہم السلام وعجزہم عن ادراک غرائب احوالہم وعبایب شؤنہم فقد ہون فی کثیر من الرواۃ الثقات لنقام بعض غرائب المعجزات حتی قال بعضہم من الغلو فی السہو عنہم والقول بانہم یعلمون ما کان وما یکون وغیر ذلک مع انہ قد ورد فی اخبار کثیرۃ لا تقولوا فینا رباً وقلوبنا شتم ولین تلبغوا ویرد ان امرنا صعب مستعص لا یحملہ الا ملک مقرب ادنی مرسل او عبد مؤمن امتن اللہ

از احادیث فضائل موضوع و مخالف اصول قطعیہ منقول و مشروع باشد انکار آں واجب و لازم است و آنچاز فضائل
بنا بر احادیث ثور باشد و مخالف ضروریات و قطعیات نباشد۔ آں را بعض اشعاع در توحی تو ان کردند با لجزم و الیقین
اعتماد بآن تو ان کردیکہ علم آں را خواہ بضررات و ذوات قطعیات باید نمود و استحضار آں تو ان فرمود و الخ یعنی میں
کہتا ہوں کہ اس مقام کی تفصیل بلکہ تحقیق یہ ہے کہ غلو ممنوع صرف انہی صورتوں میں منحصر نہیں ہیں کا ذکر سرکار علامہ
نے فرمایا ہے بلکہ وہ تمام صفات جو ذات اقدس الہی کے ساتھ خاص ہیں جیسے قدیم و ازل ہونا اور جسم و جسمانیات
سے مجر و دور زمان و مکان سے منزہ ہونا ان صفات کا ان کی فعالیت و کمال میں تسلیم کرنا۔ اسی طرح ان کو نبی و رسول
ماننا اور ہر اس چیز کا ان حضرات کے متعلق قائل ہونا جو ضرورت دین اور قطعی براہین کے خلاف ہے یہ سب غلو اور کفر
ہے۔ ان کے مدارج رفیعہ و مراتب عالیہ از قسم معجزات و عوارق حادثات جو دلائل قاطعہ و احادیث متواترہ
سے ثابت ہیں ان کا قائل ہونا عین ایمان اور واجب الاذعان ہے البتہ وہ فضائل جو وضعی اور مخالف اصول شرعیہ
اخبار و آثار کے ذریعہ منقول ہوں۔ ان کا رد کرنا واجب و لازم ہے اور وہ فضائل جو اخبار احاد کے ذریعہ منقول ہوں۔
اور ضروریات دین و قطعیات شرع توہم کے مخالف بھی ہوں ان کو نہ تو محض عقلی استبعاد کی بنا پر مسترد کیا جاسکتا ہے
اور نہ ہی ان پر بالیقین اعتقاد رکھا جاسکتا ہے۔ بلکہ ان کے حقیقی علم کو ان ہی ذوات مقدسہ کے سپرد کرنا چاہئے۔
اور انکار نہ کرنا چاہئے۔

۳، محدث غفر مولانا ابو الحسن الشریف مراۃ الانوار میں غلو کے متعلق مباحثہ طویلہ لکھنے کے بعد فرمیں ۶۵ پر بطور
خلاصہ لکھتے ہیں "وبالمجملہ مناط المحکم بالافراط والدخول فی الغلو ادعاء الربوبیۃ لغير الرب و ادعاء
النبوۃ لغير النبی و ادعاء الامامۃ لغير الامام کما هو صریح حدیث الحسن بن المجہم المذکور
فی عیون الاخبار (ج ۲ ص ۲۰۰) عن الرضا علیہ السلام حیث قال بعد ان ذکر کفر الغلو و ابرائۃ
منہ فمن ادعی للاثمۃ نبوۃ او لغير لاثمۃ امامۃ ففمن منہ براد فی الدنیا و الآخرۃ و علی هذا
یدخل المخالفون ایضاً فی الغلاة (الحنی ان قال) و تا مل فیہا ذکرنا صا دقا حتی تعرف ان الحق
الذی علیہ محدثوا اصحابنا المحققین من المتقدمین والمتاخرین فی غیر ہذا من الصنفین
الافراط و التقویط بل هو ان رب العالمین و خالق الخلائق و رازقہم اجمعین هو اللہ و جل القیام

لہ جناب آقا محسنی و مقلد نے مراد الحق ج ۲ ص ۲۰۰ پر ٹیپے پتے کی بات کہی ہے۔ ہم بغرض افادہ اسے من و من یہاں درج کرتے
ہیں اور صاحب حدیث اور صاحب صراط حق نے جو افادہ فرمایا ہے اس موضوع پر ہماری تحقیق بھی یہی ہے اور اگر تعصب و ضد کی
پٹی آنکھوں سے اُٹار کر حقانی کا حائرہ دیا جائے تو کسی بھی حد تک انصاف کو اس میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ (باقی ص ۳۳)

القادر الذي لا شريك له ولا شبيهه وان رسول محمد والائمة الاثنا عشر من ولده عبيد الله
مخادون مرادون كساوا الخلق مكلفون بمراسم العبودية من فعل الطاعات وترك المناهي بلا
احتمال التوبة في الائمة ولا مداخلية لهم ولا للنبي فيما هو من علائق الاوصية وخصائص العبودية
يعني خلاصہ کلام یہ ہے کہ افراد و مخلوق کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ غیر رب کی ربوبیت۔ غیر نبی کی نبوت یا غیر امام کی امامت
کا دعویٰ کیا جائے۔ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کے ارشاد سے واضح ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص انبیاء کی
ربوبیت یا ائمہ کی نبوت یا غیر امام کی امامت کا ادعا کرے ہم اس سے دنیا و آخرت میں بری و پیرا ہیں۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ مخالفین بھی غالیوں میں داخل .....۔

درمیانہ راستہ | ہمارے مذکورہ بالا مطالب میں غور و تامل کرو تاکہ قبہیں معلوم ہو جائے کہ وہ عقیدہ حقہ
جس کے ہمارے تمام علماء محققین متقدمین و متاخرین قائل ہیں وہ ان ہر دو افراد و تفرید
وائے نظریوں کے برخلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ عالمین کا پالنے والا اور ساری کائنات کا خالق و رازق خداوند
قادر و قہیم ہی ہے جس کا کوئی شریک و ہم نہیں ہے۔ جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ دوسری مخلوق کی مانند خدا کے
بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ اور عبودیت و بندگی کے لوازم از قسم بجا آوری طاعات و ترکہ معاصی و ناجی پر کار بند
ہیں۔ نہ ائمہ علیہم السلام میں نبوت کا ختمال ہے اور نہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو ان چیزوں میں کوئی دخل
ہے جن کا تعلق شان الوہیت اور خصائص ربوبیت جیسے انتہی کلامت بعد ازاں عبارت طویل میں جیسے بوجہ خوف
طوائف درج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ثابت فرمایا ہے کہ یہ بزرگوار پہلی مخلوق اور حلیت غائی ممکنات اور علم و عمل میں
تمام کائنات کے سید و سرور ہیں اور اپنے خصوصی درج و مراتب اور درجات و مناقب کی بنا پر مخلوق خدا میں
ان کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ اور یہ بزرگوار
ہمارے دینی و دنیوی راہنما اور بادشاہ ہیں۔ یہ تھا اس محدث جمیل کا بیان جس نے ائمہ اطہار کے اس قدر ظاہری و
باطنی فضائل و کمالات اپنی کتاب ”مرآۃ الانوار“ میں جمع کئے ہیں کہ ان سے زیادہ تو کیا شاید ان کے برابر بھی کسی اور
عالم نے جمع نہ کئے ہوں۔ ولا یذیک مثل خبیر۔

بہر حال جناب مصنف تحریر فرماتے ہیں: اقول کل ما ودر وصف
اوصاف النبی والائمة بطریق صحیح معتدل ولم یکن لہ

بقیہ عاشق
روایات کے رد و قبول کا معیار
صفحہ ۳۳

معارض من العقل والنقل ناخذ بہ و نلتزم بہ فانہم قوم معصومون وقولہم حجۃ کما تقدم
واما اذ الم یثبت کذا فان کان مخالفا للعقل او النقل فلا نقول بہ بل نقول عدس وان لم یکن
(باقی صفحہ ۳۴)

(۴) ہونا تیسرے سبب میں اس سبب سرسوی نے مقادیر کو کب درمی پر معافی غلو کی تحقیق کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ متعدد جہات میں غلو لازم آتا ہے اور غری اور امام میں غلو کے یہ معنی ہیں کہ ہم ان کی الوہیت کے قائل ہوں معبودیت میں ان کو شریک نہ کریں اور خلق اور رزق میں ان کو خدا کا شریک نہ کریں اور جس طرح خدا خلق کرتا ہے یہ بھی کرتے ہیں اور جس طرح خدا رزق دیتا ہے یہ بھی اپنی مخلوق کو رزق دیتے ہیں) یا کہیں خدا نے ان کے اندر غلو کیا ہے اور یہ خدا کے اوتار ہیں یا انسانی صورت میں خدا ہیں۔ (جس طرح چند اپنے اوتاروں کے قائل ہیں) یا کہیں خدا کی ذات سے متحد ہیں یہ اور خدا ایک ہی ہیں جس طرح عیسائی خدا روح القدس اور عیسیٰ کو متحد الذات مانتے ہیں اور تینوں کو ایک کہتے ہیں یا یہ کہیں کہ وہ خود بالذات عالم الغیب میں بغیر خدا کے الہام اور وحی کے خود بخود سب کو جانتے ہیں یا اندر ظاہر ہے کہ ہم مثل رسالت کا یہی سمجھیں تو یہ بھی غلو ہے یا ہم اس کے قائل ہوں کہ ان کی ارواح ایک ہی ہیں تناسخ کے طور پر منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اور مختلف اجسام میں حلول کرتی رہتی ہیں۔ یا یہ کہیں کہ دنیا میں بس ان کی معرفت کافی ہے خدا کی عبادت و خاصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ انہوں کے ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام باتیں کفر و الحاد و شرک و غلو ہیں اور ان کا قائل دین اسلام سے خارج ہے اور انہیں ان ہی اعتقادات سے خارج تھے اور ان کے قائلین کے کفر کا حکم دیتے تھے۔

ان مضمرات کی یہ فرمائشات اور نہ گوش جانے کے قائل ہیں کہ

فصیحت گوش کن جانان کز جان دوست در درند
جو انان سعادت اندر پند چیرا

جناب علامہ مسیحی کھنوی اعلیٰ الشرف قائم مدینہ سلطانیہ ج اشد
پند کورہ بالاث کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں "تحدیث ہر ذات

نزولنا عن الربوبیۃ وقولوا فینا ما شئتم سر ہے ہا است۔ اما اولاً فلو کنہا من اخبار الاحاد وہی لا
تصلح للاستناد فی اصول الاعتقاد ثانیاً وازربناک وناق ورائق است۔ پنا نچر دایت تفسیر

(بقیہ حاشیہ) مخالفاً کہا اذ اور د با سنا و ضعیفہ۔ اوقال احاد من العلماء با تصافیم یا مر ممکن عقلاً
ونقل لا شردہ ولا نقلہ لعدم الدلیل۔ والنہی الاکرم وادعیامہ وان کا ترا افضل ما سوی اللہ ولہم
فضائل عظیمہ ومناقب عجیبہ غریبہ بل ورد فی بعض الاخبار لا تقولوا فینا ریا وقولوا ما
شئتم لکن کل ذلک لا یوجب التنفہ بکل ما یزاد۔ وان یخترع الانسان من عند نفسه اموراً
ولو ممکنہ ومثبتہا لہم فانه من القول الزور والکذب المحرم بل ہو مرتبہ من الغلو الباطل۔
یعنی میں کہتا ہوں کہ بغیر اسلام اور اللہ علیہم السلام کے وہ اوصاف و کمالات جو قابل اعتماد اور صحیح طریقہ سے مروی ہیں۔

اور رازق ہے جیسا کہ حضرت امام حسن عسکریؑ کی طرف منسوب تفسیر میں مذکور ہے لہذا ان حضرات کی طرف خلق کرنے اور رزق دینے کی نسبت دینا ان کو مرتبہ ابوبیت سے نیچے رکھنے کے منافی ہے۔

ثالثاً مذکورہ بالا جوابات سے قطع نظر ہی کر لی جائے تو بھی یہ استدلال درست نہیں ہے۔ کیونکہ یہ عموم "اقولوا ما شئتم" کے ساتھ تسک ہے اور یہ قاعدہ مسلم ہے کہ کوئی ایسی عموم ایسا نہیں جو تخصیص غور و نہ ہو (الا ما شئتم تدرم) لہذا میں طرح من قال لا اله الا الله فخل الجنة وہ بھی کلمہ تو حیدر ہے وہ بہت میں داخل ہوگا) کا عموم تمام اسلامی فرقوں کی نجات کی دلیل نہیں بن سکتا۔ بالکل اسی طرح اس روایت "اقولوا ما شئتم" کا عموم بھی دلیل نہیں بن سکتا کہ ان کو خالق و رازق تسلیم کیا جائے، جدا کیونکہ اس عموم کو تخصیص غور و نہ تسلیم ذکر میں ملایا کہ ان بزرگواروں کو ان تمام صفات سے منزہ ماننا واجب ہے جو خدا کے ساتھ تخصیص میں جیسے قدیم ہوتا، اسی طرح ان کو درجہ نبوت سے بھی منزہ ماننا لازم ہے پس بنا بریں خالق و رازق فیما شئتم کے عموم سے مزید ہوگی کہ ہر وہ حق و شنا جو قواعد شریعہ کے مطابق ہو وہ جائز ہے نہ یہ کہ ہر وہ بات جو غلط یا صحیح ہو اپنے دل سے تراش کر کے ان کی طرف منسوب کرنا درست ہو۔ (معاذ اللہ) یا ایہا الناس قل جاکم موعدة من ربکم وشفاء لعلافی الصدور۔

آج بوجہ برعکس نہند
لو علم ابوذر مانی قلب سلمان کے صحیح مفہوم کا بیان

حسن پیر جابل، عبقری اور مرعاری عن ائمہ اہل عارف المعارف کہ تانظر آتا ہے جس جابل و احمق کو دیکھو مقدار دو ہوتا
بچنے پر توقع ہی نہیں بلکہ سلامتی ہونے کا ملکی نظر آتا ہے۔

وکلیدی، وصلاً بلیسی - رسیلی لا تقولہم بلدا کا

چنانچہ اس سلسلہ میں صحیح مسلم تو صوم ابوذر مانی قلب سلمان تقسم سے تمک کرتے ہوئے دوسروں کو معرفت اہل بیت

رفیقہ حاشیہ ۳۵) روکانت صحیحہ سنداً لما قلت یوفیہا ایضاً کما لا یخفی ولا یظن بغافل
یہ قضی بہا و یعل بمقتضاہا، یعنی جہاں تک میں نے تتبع و تخصیص کیا ہے، اس مضمون کی مختلف الفاظ کے ساتھ چار
روایتیں ملی ہیں، جیسا کہ ہمارے ۲۳۵ و ۲۳۶ و ۲۳۷ اور ص ۲۵۹ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ اور یہ سب
کی سب ضعیف سند ہیں۔ اور اگر بالفرض صحیح سند بھی ہوتی۔ تب بھی میں ان کے مطابق عقیدہ نہ رکھتا۔ راجح
اختیار احاد ہونے کے، اور نہ ہی کسی عقل مند آدمی کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے۔ کہ وہ اس بات کو پسند کرے گا
اور ان کے مطابق عقیدہ رکھے گا۔ (یعنی اس طرح کھلی پھٹی کافرائی ہوگا) نہ عقل مند

سے عاری اور اپنی معرفت کامل کا دعویٰ اور کھائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنے کی بھی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ آخر اس محمل و تشابہ خبر واحد کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ بلا سوچے سمجھے کہ کس قدر فہمیش فہیدہ دار اپنے دعوئے باطل پر استشہاد کرتا ہے۔ اصولی کہتا ہے کہ اس سے مراد وحدۃ الوجود کی منزل ہے۔ غالی کہتا ہے اس سے مراد علی کی الوہیت ہے، فاضل تفویض یہ کہتا ہے کہ اس سے مقصود اہل بیت کے خالق و رازق ہونا ہے اور کوئی اس سے معرفت کے درجات مراد دیتا ہے و علی ہذا انقیاس۔ لہذا اگر ایسی محمل حدیثوں کے ساتھ تسک کرنا درست ہو تو پھر تو ہر باطل فرقہ اسے اپنے غلط نظریہ کی تائید میں پیش کر دے گا۔ اس کے نظر یکے بظلال پر کیا دلیل ہے؟

ہر قوم راست راستہ دینے و قبلہ گاہ ہے

آئیے ذرا اصول و رائیۃ الہدیت کے میزان پر جانچ کر اس کا جائزہ لیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اور اس سلسلہ میں اس سے استدلال کرنا کہاں تک درست ہے؟ ہر سو واضح رہے کہ اولاً یہ روایت خبر واحد ہے اور سابقہ اوراق میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ اصول اعتقاد میں خبر واحد پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ ثانیاً یہ بھی ضعیف السند و مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۸۸ ملاحظہ ہو بعد ازیں کس طرح اس پر استدلال کی دیوار استوار کی جاسکتی ہے؟ ثالثاً یہ خبر غیبی و متشابہ ہے علماء اعلام اس کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں حیران و سرگردان نظر آتے ہیں۔

اختلاف آراء کا نمونہ (۱) چنانچہ حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اپنی کتاب امالی و مستطیع ایران میں اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس سے جناب ابوذر و سلمان کی یا بھی خالص محبت و اخوت مراد ہے وہ فرماتے ہیں کہ "قتلہ میں ضمیر مرفوع مستقر ہے جس کا مرجع علم اور ضمیر منصوب کا مرجع ابوذر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ابوذر کو معلوم ہو جائے کہ جناب سلمان کے دل میں ان کے متعلق کس قدر اخوت و محبت کے الہام ہدایت کا اور یا موجزن ہے تو یہ اکتشاف ابوذر کو راجع شدت سر و قتل کر دے" غرضیکہ خوشی باعث مرگ بن جائے

حج کہ خوشی سے مرز جاتے اگر اختیار ہوتا

(۲) حضرت علامہ مجلسی مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۸۸ پر اس کے متعلق لکھتے ہیں: ای من موافق معرفۃ اللہ و معرفۃ النبی والائمة صلوات اللہ علیہم وغیرہا محاذ کرنا سابقاً فلوکان اظهر سلمان لہ نشیاً من ذلک کان لا یحتمل لکذب والامر تاداد العلم والاعمال الغریبۃ التقی لو اظهر حالہ لحملہا علی السحر فقتلہ او کان یفتشیہ فیصیر سبباً لقتل سلمان و قبل الضمیر المرفوع راجع الی العلم والمنصوب الی ابی ذر الی لقتل ذلک العلم باذہ الی کان لا یحتمل عقلہ فیکفربذلک او المعنی لو التقی البیہ ذلک الامر امر و امر بکتمانہا لات من شدۃ الصبر علیہا او لا یحتمل شدة و صیانتہ فیظہر حالہ للناس

فیقتلونه الخ یعنی اس سے مراد خدا و رسول اور ائمہ اہل بیت کی معرفت کے مراتب و مدارج وغیرہ میں جو ہم سے
 بیان کر چکے ہیں۔ اگر جناب سلمان ان کو ابوذر کے سامنے ظاہر کر دیتے تو وہ ان کو برداشت نہ کر سکتے۔ بلکہ ان کو
 جھوٹ اور کفر پھیل کرتے یا اس سے جناب سلمان کے علوم اور اعمال عجیبہ و کرامات مراد ہیں کہ اگر جناب سلمان
 ان کا اظہار کر دیتے تو جناب ابوذر ان کو محذورِ جاوہر پھیل کر کے ان (سلمان) کو قتل کر دیتے۔ یا ان راز ہائے سرب
 کا افشا کر دیتے جو قتل سلمان کا موجب بن جاتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نصیر مروج کا مرجع علم اور نصیر منصوب کا مرجع
 ابوذر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابوذر کی عقل اس علم کی تحمل نہ ہو سکتی۔ اس لئے وہ ان (ابوذر) کے کفر و قتل کا باعث
 بن جاتا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ اسرار ابوذر کو بتا کر ان کے چھپانے کا ان کو حکم دیا جاتا تو وہ بوجہ خدشت صبر
 جاتے یا لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے اور لوگ ان کو قتل کر دیتے الخ۔

۱۲۰) فاضل مشکم مولانا سیّد حسین کھنوی حدیث سلطانیہ ج ۱ ص ۲۹۴ پر اس حدیث پر تصریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں
 ”محضیٰ نامہ ذکر تفسیر جملات و متشابہات بسارت لائق قیست و جرم یکے از معانی محتملہ اگر صحیح باشد معنی تو ان
 کہ حضرات قائل آن کلمات اعرف بمراد ات خود اندو اعتراف بعدم علم در چنین مقامات اسلم است از حکم و حجت
 ..... و اگر سبیل تجویز اختلافات پسند بنا بر ابطال استدلال خصم ذکر میکنیم ..... پس مکیو تمیم کہ ہر گاہ در
 حدیث بسبب اجمال چندین احتمالی را در داشتہ باشد از کجا دانستند کہ معنی فاسد شان مراد آنحضرت بودہ چرا جہا
 نہ باشد معنی حدیث این چنین باشد کہ ہر گاہ ابوذر بر کمالات و مقامات سلمان مطلع می شد متعلی آن می گردید و محبت
 و دوداد فیما بین مبتدل بحد و عناد و منجر بقتل و فساد می گردید ..... یا ایک ہر گاہ ابوذر مبلغ علم سلمان بمقامات
 و کرامات ایشان را می دانست گمان میکرد کہ این امور برائے غیر نبی و وصی لائق قیست و مقامات چوں بایں مراتب
 عدلیہ فائز نیست پس متذلل است و اینبار ابد فیصل و سحرانہ پار می سازد و خون ساحر ملال است ..... و بعد از
 پسند احتمال فرمود (و فی ذلک الخبر آخر تر کنا نا غافۃ السطویل) یعنی محضیٰ نامہ کے جملات و متشابہات کی تفسیر میں سیار
 کرنا درست نہیں ہے اور ان کے ان معنوں میں سے جس کا احتمال موجود ہو۔ حرف ایک معنی کا اگرچہ وہ فی نفسہ صحیح
 ہی کیوں نہ ہو جزم و یقین کر لینا درست نہیں ہے۔ کیونکہ کہنے والے بزرگوار اپنی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ لہذا ایسے
 مقامات پر اپنے ظن و تصور کا اعتراف کر لینا محض سبب زوری کے کام لے کر کوئی فیصلہ کرنے سے بدرجہا بہتر ہے۔
 .... ہم بنا بر احتمال چند معنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تاکہ مخالف (قائل بر وہیت، اہل بیت) کے نظریہ کا بطلان واضح و
 حیاں ہو جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ جب اس حدیث میں چند احتمال موجود ہیں تو تم نے یہ کیسے یقین کر لیا کہ تمہارے بیان کردہ غلط
 معنی ہی مراد ہیں۔ یہ کیوں جائز نہیں کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اگر جناب ابوذر جناب سلمان کے (علمی و عقلی) کمالات

مقامات پر طعن ہو جائیں۔ تو ان کی دوستی، دشمنی اور انس وود اور نفرت و عناد سے تبدیل ہو کر قتل و سافک و سحر ہو جائے۔۔۔۔۔ یا ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو کہ جس قدر جناب سلمانؓ کو محمد و آل محمد علیہم السلام کے مقامات و کرامات کا علم تھا اگر اس کا اندازہ ابوذرؓ کو ہو جاتا تو وہ یہ سمجھنے کے اس قدر بلند درجہ معرفت کا حصول نہی یا دوسری کے علاوہ کسی اور شخص کے لئے ممکن نہیں اور چونکہ سلمانؓ بنی دوسری تو تھے نہیں۔ لہذا ابوذرؓ بھی خیال کرتے کہ وہ تصنع و تکلف اور سحر و ساحری سے یہ باتیں ظاہر کر رہے ہیں اور سحر کا قتل جائز ہے۔

اس روایت میں اور بھی چند احتمال ہیں جنہیں جو حدیث طوالت ہم نے نظر انداز کر دیا ہے

مراتب ایمانی میں اختلاف جہاں تک ہماری ناقص تحقیق کا تعلق ہے اس کے مطابق مذکورہ بالا تمام اختلافات میں سے قوی ترین احتمال یہ ہے کہ چونکہ تحقیقی قول کی بنا پر کمالین زیادہت و نقصان کا نسبہ عالم کی دوسری تمام چیزوں کی طرح ایمان کے مراتب میں بھی اختلاف و تفاوت کا سلسلہ برابر جاری و ساری ہے۔ اس لئے یہ حدیث مراتب ایمانی کے اختلاف پر محمول ہے لاؤ کہ انوار المحدث النوری فی نفس الرحمن رحمہ کیونکہ مرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے کثرت ارشادات سے یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ایمان کے دس مراتب و مراتب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا

يَا مَعْزَنُ الْعَرْشِ! الْإِيمَانُ مَشْرُوعٌ بِدَرَجَاتٍ مَعْرُوفَةٍ لِمَنْ مَرَّ بِهَا لِيُؤْتِيَ مَا يَنْصِبُ لَهُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ
لصاحب العرش! لا يعقل أن صاحب الثانیة لصاحب الثلاثی انتهى الى العاشرة كان سلمان في العاشرة والبزرفی التاسعة والمقدار في الثامنة ولا يقطع من هو بأك فليست من هو بأك واذن من دونك فقدرة ان ترفع الى درجتك رفعا رفيعا فانعل ولا تحملن عليه ما لا يطيقه فكيف فان من كسر مؤننا فطليه جرحه الجرح.....
اے عبدالعزیز! بیشر میں کی طرح ایمان کے جس دس درجے میں جن کے ذریعہ انسان کے بعد و گیرے از تا پر مختلف ہے پہلے درجے والا مومن دوسرے درجے والے مومن کو ہرگز یہ نہ کہے کہ تو مومن نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے درجے والا تیسرے درجے والے کو یہ طعن نہ دے حتیٰ کہ امام نے یہ سلسلہ دسویں مرتبہ تک پہنچایا پھر فرمایا سلمان دسویں درجہ پر اور ابوذرؓ نوے پر اور مقداد آٹھویں درجہ پر فائز تھے۔ اسی طرح تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ تم اپنے سے پست درجے کے مومن کو ایمانی درجہ سے گراؤ ورنہ جو مومن تم سے بلند مرتبہ پر ہے وہ تمہیں درجہ ایمانی سے گرا دے گا جب بھی اپنے سے پست درجہ والے مومن کو دیکھو تو اُسے مدارات و نرمی سے بلند منازل کی طرف لے آؤ۔ اور اس کا یکبارگی، اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اٹھانے کے اور ڈٹ جائے۔ کیونکہ جو شخص کسی بندہ مومن کو توڑتا ہے۔ اس کا جوڑنا بھی اس پر لازم ہے (کتاب النصال ص ۲۷۲ انوار غنائی ط ۲)

معرفت کا کم ترین درجہ معرفت پروردگار کے متعلق ادنیٰ ترین درجہ معرفت یہ ہے کہ اس ذات متوجع جمیع صفات کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے۔ الا فتواربانه لا اله غیور

ولا تشبهه لہ (لا نظیر لہ) و انہ مثبت قدیم موجود غیور فقید و انہ لیس کمثلہ شئی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ کوئی اس کا ہمسر و نظیر ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی چیز اس کی مثل و مانند نہیں ہے جیسا کہ ابو الفتح جرجانی کے امام رضا علیہ السلام سے ادنیٰ المعرفہ کے متعلق سوال کے جواب میں امام علیہ السلام سے مروی ہے (عیون اخبار الرضا ج ۱ ص ۳۲ طبع جدید) اور معرفت امامت کے متعلق بقول علامہ شیخ عبد اللہ متقانی کے حضرت شہید فخریہ ایمان صدیقی بامائتہ الامتہ و لا اعتقاد بغيرہما عنہم کو کافی قسرا دیا ہے۔ ایمان کے سلسلہ میں کم و زکم اندامہ الہییت کی امامت و خلافت جلا فصل کا عقیدہ رکھنا کافی ہے حال متقانی ص ۲۸۱ اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کی جائے (بہار ج ۵ ص ۲۹۶) اسی طرح جعفر کناس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں: "ادنیٰ ما یکتون بہ العبد مومنًا میرے آقا ایمان کا پست ترین درجہ کون سا ہے جس کا عقیدہ رکھنے سے انسان مومن کہلا سکتا ہے فرمایا یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ و رسولہ و لیلوہ بالطاعة و یعرف امام زمانہ فاذا فعل ذلك فهو مومن۔ اس بات کی گواہی دے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جناب محمد مصطفیٰؐ اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں نیز ان کی اطاعت کا اقرار کرے اور اپنے امام زمانہ کو پہچانے جب ان امور کا عقیدہ رکھے تو مومن کہلائے گا۔ (بہار ج ۵ ص ۲۹۶) اور اگر اس کے ساتھ یہ اجمالی عقیدہ بھی منظم ہو جائے تو پھر نور علی نور کا مصداق ہو جائے کہ جہاں تک جناب رسول خدا کی ذات کا تعلق ہے وہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور جہاں تک علیؑ و اولاد علیؑ کا تعلق ہے وہ "بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر" کے مصداق ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خانی ہوئے کے اعتبار سے خدایے مثل رہے مثال ہے اور مخلوق خدا میں محمد و آل محمد علیہم السلام کی کوئی نظیر نہیں ہے۔

ہر ایک من کا مقام معلوم ہے

احادیث اہل بیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عام اہل ایمان و ایقان میں سے بھی ہر ایک کا مقام ہے۔ کوئی بھی دوسرے کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جہاں احادیث میں یہ وارد ہے کہ لو علم ابو ذر صافی قلب سلمان بقتلہ و ان آنحضرت کا یہ ارشاد بھی موجود ہے۔ یا سلمان! لو عرض علیک علی مقداہ لکفر یا مقداہ لوعرض علیک علی سلمان لکفر۔ اے سلمان! اگر تمہارا علم مقداہ پہنچ گیا جائے تو وہ کافر ہو جائے اور اے مقداہ! اگر تیرا علم سلمان پر پیش کیا جائے تو وہ کافر ہو جائے۔ (تشییع الرجال ج ۳ ص ۲۳۵ رجال کش مشہد)

انہی حقائق کی بنا پر سرکار علما و مجلس علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ اقول بل الظاہ ان کلاً من الخلق لایلیا المقرب یحتل علماً لا یجالیہ الآخر کما روی الکشی باسنادہ عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبد اللہ یقول قال رسول اللہ یا سلمان! لو عرض علیک علی مقداہ لکفر یا مقداہ لوعرض علیک علی سلمان لکفر۔ (مرآة العقول ج ۱ ص ۲۳۵) میں کہتا ہوں عام مخلوق میں سے ہر شخص مقربین (بارگاہ) میں سے ہر ایک شخص ایک علم کو ہواشت کر سکتا ہے۔

جسے دوسرا برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ فاضل کشتی نے اپنے سلسلہ سند سے ابو بصیر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے جناب صادق آل محمد علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جناب رسول خدا نے جناب سلمان سے فرمایا کہ اگر تمہارا علم مقداد پر پیش کیا جائے تو وہ کافر ہو جائے، پھر فرمایا، اے مقداد! اگر تمہارا علم سلمان پر پیش کیا جائے تو وہ روبرو عدم محسوس کافر ہو جائے۔ واما ان الاصل مقام معلوم

جناب سلمان کا عقیدہ توحید عام طور پر جناب سلمان کے معارف امامت و ولایت کا بڑی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کے متعلق ایسا اور دیرپا عقیدہ رکھتے تھے

ہم جانتے ہیں کہ یہاں اس امر پر بھی قدر سے روشنی ڈالیں کہ ان کا توحید باری کے متعلق کیا عقیدہ تھا، عمر بن الخطاب نے (ظن) جناب سلمان سے ان کا حسب و نسب دریافت کیا انہوں نے جواب میں فرمایا انا سلمان بن عبد اللہ كنت ضالاً فهدانا الله، محمد صلى الله عليه واله وسلم وكنت عاملاً فاهتدانا الله، محمد صلى الله عليه واله وسلم وكنت مملوكاً فاعاقبني الله، محمد صلى الله عليه واله وسلم هذا احسبى ونسبى۔ میں سلمان بن عبد اللہ ہوں۔ گمراہ تھا خدا نے بناب محمد مصطفیٰ کے ذریعہ ہدایت فرمائی۔ فقیر نادار تھا خدا نے رسول خدا کے طفیل مالدار بنایا۔ اور غلام تھا خدا نے آنحضرت کے وسیلے سے آزادی عطا فرمائی۔ یہ ہے میرا حسب و نسب۔

جب جناب رسول خدا کو سلمان کے اسی ہونے کا علم ہوا تو وہ اسے جواب کی اطلاع ملی تو فرمایا یا محضر خیرین ان حسب الرجل دنیہ و مروتہ خلقہ و اصلہ فقد قال الله عز وجل انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان الکوکم عند الله اتقاکم۔ اے گروہ و قریش آدمی کا حسب اُس کا دین، اس کی مروت اس کا خلق اور اس کی اصل اس کی عقل ہے خدا فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا۔ خدا کی نظر میں سب سے زیادہ قابل احترام وہی ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ و پرہیزگار ہے۔ بعد ازاں جناب سلمان سے فرمایا لیس لاحد علیک فضل الا بتقوی الله عز وجل وان کان التقوی لک علیہم فانت افضل اے سلمان! کسی شخص کو تم پر فضیلت نہیں مگر تقویٰ و پرہیزگاری سے لیکن اگر اس تقویٰ میں تمہیں دوسروں پر برتری حاصل ہے تو پھر یقیناً تم ہی ان سے افضل ہو (تمہاں حاج الراء علیہ السلام)

ایک دوسرے سے ہیزاری اختیار کرنے کی ممانعت اکثر احادیث معتبرہ میں بلند درجہ والے مومن کو پست درجہ والے مومن

سے برائت و ہیزاری اختیار کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اس قسم کی بعض احادیث سطور بالا میں گزر چکی ہیں۔ جلد و ایمانی کی خاطر یہاں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما انتم والبراءات یجوز لبعضکم من بعض ان المؤمنین بعضهم افضل من بعض وبعضہما اکثر صلوة

من بعض وبعضہما نقد بصيرة من بعض وھی الدرجات۔ تم ایک دوسرے سے پیروی کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ایک دوسرے سے برائے اختیار کر رہا ہے؟ (کیا تمہیں معلوم تہیث) کہ بعض اہل ایمان دوسرے بعض اہل ایمان سے افضل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض مومن دوسرے بعض مؤمنین سے (صوم و صلوٰۃ کے زیادہ پابند ہوتے ہیں۔ اور بعض بعض سے زیادہ بالبعیرت ہوتے ہیں یہ درجات (ایمانی کا اختلاف و تفاوت) ہے (تفتیح الرجال ج ۲ ص ۹۵) بلکہ بعض حدیثوں میں ان لوگوں سے بھی دوستی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جو صرف ائمہ اہل بیت کی ولایت و انصافیت کے قائل ہوں (بہار ج ۱۵ ص ۲۳۷)

موجودہ دور کے مدعیان علم و ایمان کی روش پر تبصرہ | کہاں ائمہ اطہار کے یہ پاکیزہ تعلیمات اور کہاں موجودہ دور کے یہ نام نہاد اہل علم کی روش و رفتار۔ آج ان علماء و شائخین و عرفاء کا مین پرکھو و ارتداد کے فتاوے لگانے کا سبب ہے میں جو تمام عقائد حقہ ایمانیہ کے قائل اور بالخصوص ائمہ اہل بیت کی ولایت و امامت، علم و فضل اور عصمت و طہارت کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نہ صرف ائمہ محمدیہ کے تمام لوگوں سے بلکہ ایک کم ایک لاکھ سو بیس ہزار انبیاء و مرسلین کا بھی سید و سرور مانتے ہیں۔ اور ان کے تمام جنتی و انسی دشمنوں سے برائے و پیروی اختیار کرنا نہ صرف عقیدہ بلکہ قولاً و فعلاً، تقریراً و تحریراً اس کی نشر و اشاعت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔

۱۔ امدان اعلام کے ساتھ تحریر و تقریر میں مخاطب و ناہز بالانتساب کا وہ غیر مذہب اور غیر شریفانہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے غیر مسلمانوں سے بھی روا نہیں اور اشد قدرت ہے ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالحق ہی احسن ادالی اللہ المشتکی و ہذا سرع الحاسبین و احکم الحاکمین۔ بلکہ حقیقت حال سے بے خبر سادہ لوح عوام سے ان علماء اعلام کے خلاف مظاہر کرنے کی قراردادیں پاس کرائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ حضرات یہ بات پٹے باندھ لیں کہ سہ اب خدا والوں کا شکریہ ادا کیا نہیں؟ میرے غامے سے تمہیں کوئی بچا سکتا نہیں۔

وہو حسبا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر۔ ولا تحسبن اللہ قافلاً عما یعمل الظالمون | چونکہ ولایت و امامت اہل بیت

علیہم السلام کے اقرار کے بغیر یہ عقیدہ توحید و ربوبیت ہو سکتا ہے نہ ہی اعتقاد نبوت مکمل ہو سکتا ہے اس لئے اہل ایمان و یقین ولایت و امامت ائمہ اطہار پر زور دیتے ہوئے اسی پر قبولیت اعمال کا دار و مدار قرار دیا ہے اور اس کے انکار کو موجب عبط و ضبط اعمال و عبادات قرار دیا گیا ہے، چنانچہ جناب رسالتا رب حضرت امیر علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں :- من احب کان مع التبتین فی درجتہم یوم القیمة ومن مات وهو یدبغضک فلا یمالی مات

یہود یا اوتھرا نیا۔ یا علی جو شخص آپ سے محبت کرے گا وہ بروز قیامت انبیاء کے درجہ میں ان کے ہمراہ ہوگا۔ اور جو شخص آپ کا بغض کرے گا وہ پروانہ کرے خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر و مرأة الانوار و مشکوٰۃ الاسرار (۲) اسی طرح آنحضرت کا یہ ارشاد بھی مسلم بین الفرقین ہے کہ من مات و لم یعرف امام زمانہ مات میتة جاہلیة (ایضاً ۳) جو شخص اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کئے بغیر مرے وہ جاہلیت (کفر و شرک) کی موت مرتا ہے۔

۱۳) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نبی الاسلام علی خمسة وعشرة اقام، القتالوة و ایتاء الزکوٰۃ و صوم شمس و صمان و حج البيت و الولاية لنا اهل البيت (مرآۃ الانوار ص ۲۲) ہوا کہ امامی شیخ مفید دسترک الوسائل ج ۳) اسلام کا سنگ بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج بیت اللہ کرنا اور ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنا۔

۱۴) حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے (ایضاً ص ۲۳)

۱۵) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد کا ہر نبی کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب جبریل آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا محمد السلام یقرئک السلام و یقول خلقت السموات السبع و ما فیہن و الارضین و ما علیہن و ما خلقت موضعاً اعظم من الرکن و المقام و لوان عبد ادعانی هناك منذ خلقت السموات و الارضین ثم لقینی جاہداً للولاية علی لا کبتہ فی سقر، یا محمد! سلام ربیع خدا کے رحمن، خوفہ درود و سلام کے بعد فرماتا ہے کہ میں نے سات آسمان و زمین اور ان کی درمیانی مخلوق پیدا کی ہے میں نے کوئی ایسا نظام پیدا نہیں کیا جو (میری نظر قدرت مجسم) رکن (جبر اسود) اور نظام (مقام امیر ایسم) سے زیادہ عظیم الشان ہو۔ اگر کوئی بندہ اس جگہ پر بیٹھ کر بندائے، قریش زمین و آسمان سے اٹکے کر آفتاب قیامت کے طلوع کئے تکی میری دعا و پکار میں مشغول رہے لیکن (بروز قیامت) علی کی ولایت کا منکر ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اُسے دو جہانہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ (بخاری ج ۵ ص ۵۵)

۱۶) حضرت امام زین العابدین اپنے آباؤ اجداد کا ہر نبی کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا الزموا مؤدتنا اهل البيت فانه من لقی الله يوم القيامة وهو یوقنا دخل الجنة لشفاعتنا و الذی نفسی بیدہ لا ینفخ عبداً عملہ الا معروفة حقنا (بخاری ج ۵ ص ۵۵) ہم خاندان نبوت کی محبت و مؤدت کو لازم کرلو۔ کیونکہ بروز قیامت جو شخص ہماری محبت کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا۔ وہ ہماری شفاعت کی وجہ سے ضرور داخل جنت ہوگا۔ اور مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے

ہمارے حقوق کی معرفت کے بغیر کسی بندہ کو اس کے اعمال فائدہ نہ دیں گے۔

(۱۷) ایک اور حدیث کے ضمن میں جو انہی بزرگوار کے سلسلہ و سند سے آنحضرتؐ سے مروی ہے آنحضرتؐ فرماتے ہیں۔
والذی نفس محمد بیدلوان عبد أجماء يوم القيمة بعمل سبعين نبيا ما قبل الله ذلك منه
حقى تلقاه بولاية اهل بيتي (ہمارے، صفحہ ۵۵) "اس ذات ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں
عہد کی جان ہے اگر کوئی شخص راہِ فرض پر در قیامت ستر تہیوں کے عمل کے برابر عمل کرے گی حاضر ہو مگر جب تک میری
اور میرے اہل بیت کی ولایت کا قائل نہ ہو گا خدا ہرگز اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔"

۱۸) امامی شیخ مفیدؒ صبیح نجف اشرف میں بروایت محمد بن مسلم جناب امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادقؑ
سے ایک حدیث کے آخر میں منقول ہے فرمایا نحن اهل البيت لا يقبل الله عمل عبد وهو يشك فينا ہم وہ
اہل بیت رسولؐ ہیں کہ خداوند عالم کسی ایسے بندے کا عمل سہرگز قبول نہیں کرتا جو ہماری امامت و ولایت میں شک کرنے
والا ہے۔"

(۱۹) مراۃ الی نور صفحہ ۱۱۱ میں کوالد اصول کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اصل حق
طاعت ولی امورہ بطاعة رسولہ و طاعة رسولہ بطاعة فمن ترك طاعة ولائہ الامور لم يطع الله ولا رسولہ
خدا تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت رسولؐ کو اطاعت رسولؐ کے ساتھ اور اطاعت رسولؐ کو اپنی اطاعت کے ساتھ مقرر کیا
ہے۔ لہذا جو شخص اولی الامر کی اطاعت نہیں کرتا اس نے خدا اور رسولؐ کی بھی اطاعت نہیں کی ہے۔

(۲۰) اس کتاب کے مؤلف پر کچھ ابوالاحمال حضرت صادق علیہ السلام سے یہاں تک منقول ہے فرمایا اننا
لنا اهل البيت لا يبايى صام او ذبی او سرق انک فی النار انک فی النار جو شخص سہارا دشمن ہے اس
کے لئے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یا زنا اور چوری کرنا برابر ہے وہ بہر حال جہنم ہی میں جائے گا۔ "ولنعم ما قبل
من لم يوالى في البرية حيداً من عند الله صلى اور زنی"

انہی حقائق کی نچھوڑ حضرت علامہ مجلسیؒ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ الامیۃ اجمعوا علی اشتراط صحة الاعمال
وقبولها بالایمان الذی من جملتہ الاقتدار بولاية جميع الائمة علیہما السلام و امامتہم والاخبار
المدالة علیہ متواترة بین الخاصة والعامة یعنی جانتا جاوے کہ تمام فرقہ حقہ امامیہ کا اس بات پر
اتفاق ہے کہ تمام اعمال کی صحت اور قبولیت کی شرط ایمان ہے اور سب ائمہ اطہار کی امامت و ولایت
کا اقرار بھی ہے۔ اور اس امر پر روایات و دلائل کافی ہیں وہ فریقین کے نزدیک متواتر ہیں۔ (ہمارے، صفحہ ۵۵)

اور رئیس الحدیث حضرت شیخ صدوقؒ اپنے رسالہ اعتقاد میں تحریر فرماتے ہیں۔ واعتقادنا فیمن جحد امامتہ
امیر المؤمنین والائمة من بعدہ علیہم السلام ائمہ کھن جحد نبوة جميع الانبیاء رفتہ و بقیہ

جو شخص حضرت امیر المومنینؑ اور دوسرے ائمہ طاہرینؑ کی امامت کا انکار کرے اس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کی مانند ہے جو تمام نبیوں کی نبوت کا انکار کرے۔

تشریح یہاں چند نکتوں میں اس امر کی تشریح کر دینا بھی ضروری ہے کہ مذکورہ بالا ارشادات معصومین سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ولایت و وصایت ائمہ اطہار کا اعتقاد و اقرار اعمال شرعیہ کی صحت اور قبولیت کی شرط ہے۔ یعنی اس کے بغیر کوئی عمل صالح شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اقرار ولایت اعمال صالحہ کی بجا آوری سے گلو خلاصی اور چھٹی دلائل کے لئے نہیں ہے جیسا کہ بعض حوام الناس کے ذہنوں میں بعض غیر ذمہ دار اہل منبر و منبر خواہوں نے راسخ کر دیا ہے۔ بلکہ احادیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمل صالح کی بجا آوری اور حرام سے اجتناب کے بغیر ولایت اہل بیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں لَا تَمْلِكُ وَلَا تَقْنَتُ إِلَّا بِالْوَرَعِ وَالْعَمَلِ یعنی عمل صالح کی بجا آوری اور عمارت شرعیہ سے دامن بچائے بغیر ہماری ولایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی (صواعک النعمانی) فَلَا تَغْفُلُوا

اس طرح ان ذوات عالیہ کے فضائل صحیح و مناقب کی فولاد نعل نشر و اشاعت کرنے کی وجہ اور ان کے انکار کرنے کی ذمہ داری کتب حدیث میں مذکور ہیں۔ اس سلسلہ میں صرف ہمارا لاوارجلہ ہفتم کا مطالعہ کر لینا ہی کافی ہے۔ لیکن ان نام تاکیدات و تنبیہات اور تزییبات کے باوجود اکثر لوگ نہ افراط سے باز آئے اور نہ تفریط سے رکے۔ اور استدلال کا دامن انھوں سے چھوڑ بیٹھے۔ "وما تغنی الایات والحمد للہ من قوم کالجہ منون" چنانچہ بعض کمینت زہد سلف فضائل کا انکار بلکہ ان ذوات قدسیہ کی امامت و خلافت کا بھی انکار کر کے بدی ہلاکت کا شکار ہو گئے اور بعض حق غلط انداز محبت اختیار کر کے غلو و تفویض کے الفہام سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور ائمہ اہل بیت کے بارے میں محض اپنے ذاتی منیبات و قیاسات اور غلط تاویلات سے وہ وہ عجیب و غریب من گھڑت نظریات قائم کئے۔ کہ جن کا گناہ شہ قرائیہ میں کہیں وجود ہے۔ اور نہ صحیح احادیث نبویہ اور ارشادات ولویہ میں کوئی نام و نشان ہے۔ نہ کلام علماء اعلام سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اور نہ عقلمن سلیم ان کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم ایسے ہی بعض نظریات فاسد و کامیائل نقد و تبصرہ مذکور کریں گے انشاء جو بحران العقائد کے وجود و دوہرے بعض غلو نواز حضرات کی انگلیخت پر تقریر و تحریر میں غریب و قال اور مرکز بحث و جدال بنے ہوئے ہیں اور ہر طرح پر غلط یا صحیح انداز میں ان پر بحث و تحقیق کا سلسلہ بڑے شدت کے ساتھ برابر جاری و ساری ہے جس سے ایک طرف ہماری وحدت ملی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔

تو دوسری طرف اغیار کے لئے اسباب تشکیک جن ہو رہے ہیں۔

تفریط و تقصیر کا مفہوم کیا ہے؟ کچھ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں عموماً ذاتی قیاسات و

ان بزرگواروں کا تمام مخلوقات پر حق ہے کہ وہ ان کو تمام مخلوقات خدا سے بلند اور خالق کائنات سے پست سمجھیں پس جو شخص جس ان حضرات کو ان کے حقیقی مقام سے جس پر خدا نے ان کو فائز کیا ہے ہٹاتا ہے خواہ بلند کر کے یا پست کر کے وہ یقیناً ہلاکت کا شکار ہے۔

(۳۰) جناب آغا کے صاحب مزاحمد احمد آبادی اپنی کتاب شمس طالعہ در شرح زیارت ما معہ طحا میں فقرہ مذکور بالا کی شرح میں لکھتے ہیں ”اے ایک رقی شہداء تقصیر کنند بکند زائل کنند شمارا ازاں مقام کے خدا برائے شمارا دو ایک بالابرہ مقام شمارا بمقام ربوبیت یا چشت کنند شمارا ازاں مراتب کے ربکم اللہ فیہا راہن و ناہودشوندہ است دین اور نکات آخرت اور جو شخص آپ کے حق میں تقصیر کرے یعنی آپ کو آپ کے اس مقام سے زائل کرے جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے یا اس طور پر کہ آپ کو اس قدر بلند کرے کہ ربوبیت کے مقام تک پہنچا دے یا خدا نے آپ کو جو مراتب عالیہ عطا فرمائے ہیں ان سے آپ کو پست سمجھے اس کا دین برباد اور نکات آخری تباہ ہے۔“

(۳۱) سید العلماء جناب علامہ مرتبہ حسین مکتبوی اپنی جلیل القدر کتاب حدیثہ تسلطانیہ ج ۲ ص ۲۴۴ پر مقصر کا معنی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں ”و مقصر آتا ہے کہ انہا بنات خطا و گناہ انبیاء و اوصیاء و مایند و از دلیل عقل و نقل حتم پوشی می کنند“ یعنی مقصر وہ لوگ ہیں جو دلیل عقلی و شرعی سے چشم پوشی کرتے ہوئے انبیاء و اوصیاء کو خطا کار و گنہگار سمجھتے ہیں۔ ان چار مقصر شہداء تو ان کے بعد اب بظاہر کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔

ان عقائد کی روشنی میں جہاں ہمارے بیان کردہ مفہوم تقصیر و تقصیر کی حرمت تاہد و تشہید ہوتی ہے اسی امر کی واضح ہوجاتا ہے کہ تقصیر کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ غلو بھی اس میں داخل ہے یعنی غالی کو بھی مقصر کہا جاسکتا ہے لہذا جہاں جہاں غلو کی مذمت وارد ہوئی ہے وہ تو قالیوں کے ساتھ مخصوص ہے ہی لیکن جہاں جہاں مقصرین کی مذمت وارد ہے اس میں بھی غالی شریک غالب میں۔ قتال۔

جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا ہے اگرچہ شرعی نقطہ نظر سے غلو و تقصیر ہر دو مذموم و ممنوع ہیں۔ لیکن چونکہ تفاوت و اختلاف کا قانون قدرت ہر چیز میں جاری و ساری ہے اس لئے اس کا سلسلہ یہاں بھی کاٹنا نظر آتا ہے۔ قرآن، سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے فرمان، اور ان کے امتیاز کردہ کلام فقہاء و عظام پر نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت واضح رہی جاتی ہے کہ غالی کا مقام مقصر سے بھی پست تر اور بدتر ہے اس کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) قرآن و حدیث میں جس قدر غلو و غلاۃ کی مذمت و مصلحت وارد ہوئی ہے اتنی تقصیر و مقصرین کی وارد نہیں ہوئی جیسا کہ سابقہ مباحث پر اجالی نظر کرنے سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہوجاتی ہے۔

(۲) متعدد احادیث معصومین میں وارد ہے کہ الینا یرجعہ العالی فلا نقبلہ و بنا یلحقہ المقصر فنقبلہ۔

یعنی خالی ہماری طرف رجوع کرتا ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے لیکن جب مقصر ہم سے ملتا پتا ہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔
 (مفتیم شمار ۳۳۵ مرآۃ الانوار ص ۶۹ وغیرہ) اس سے روز روشن کی طرح واضح و آشکارا ہے کہ خالی کی حالت و کیفیت ال محمد
 علیہم السلام کی نظر میں مقصر سے بدتر ہے۔

۳۱، فقہا امامیہ کا خالی کے کفر اور اس کی نجاست پر اتفاق ہے جیسا کہ ان کی کتب فقہ کے ابواب طہارت کے علاوہ
 طہارت و نجاست اس پر شامہ ج ۱ ص ۱۰۰، عالم ربانی جناب شیخ عبد اللہ متقانی فرماتے ہیں ص ۱۰۰ جمع العلماء علی کفر الخالی
 یعنی خالیوں کے کفر پر تمام علماء و فقہاء کا اجماع و اتفاق ہے (رجال امتقانی ج ۳ ص ۳۶) لیکن جہاں تک نظر قاصر کا تعلق
 ہے مقصر پر یعنوں مقصر آج تک کسی فقیہ نے کفر کا حکم نہیں لگایا۔ اگرچہ ملائکت و فری میں دونوں باہم شریک ہیں و ہوشی
 اخرو کا لا یخفی علی من جال خلال هذه الدیار و نظر هذه الامور بعین البصيرة والاعتبار۔

عام لوگ تقصیر سے ڈرتے ہیں مگر غلو سے نہیں ڈرتے | اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اس
 امر کے اثبات کے لئے کافی ہے کہ

غلو ہو یا تقصیر، افراط ہو یا تفريط ہر دو راستے ہلاکت الہی کی طرف جاتے ہیں۔ و خیر الامور اوسطها۔ لہذا ان دونوں راستوں
 سے اجتناب لازم ہے۔ لیکن جب یہ حقیقت ثابت ہو چکی کہ غلو تقصیر سے بھی بدتر ہے تو اس سے اور بھی زیادہ دہش و ہراس
 بچانے کی ضرورت ہے۔ لیکن عام لوگوں کا معاملہ بھی عجیب ہے وہ مقام اعتدال پر تقصیر سے تو بہت ڈرتے اور اس کام سے
 کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں کہ کہیں ائمہ اطہار کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ مگر وہ غلو و شرک سے ذرہ بھی نہیں ہچکھاتے۔ کہ
 کہیں اس سے خدا کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ حالانکہ اس کی آلودگی و آلائش سے دامن بچانا اور بھی اس قدر ضروری ہے۔
 ان الله لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر ائمہ اطہار کے مراتب عالیہ کے پہنچانے میں
 قدرے کمی بھی واقع ہو گئی تو کثرت شکیں ہیں (بشرطیکہ انکار امامت و ولایت نہ کیا جائے) لیکن اگر غلو کی کثافتات جلیہ مخلوق
 میں تسخیم کر لی گئیں اور اس طرح توحید افعالی کا عقیدہ خراب و برباد ہو گیا تو پھر دین و آخرت نہاد و برباد ہو جائیں گے۔ وذلک
 هو الخسران المبین (اعاذنا اللہ عنہ وجميع المؤمنین) "اگر انسان ایک حولانی مدت تک دنیا میں زندہ رہا
 اور اس نے خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کی تو اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں کہ گنہگار کی نعمتوں میں زندگی بھر اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا
 کھاتا پیتا، کروٹیں بدلتا رہے جس کی نعمتیں تمام عمر اس کا اوڑھنا بچھونا رہیں۔ ایک پلاسٹک سانس بھی جس کی نعمت سے حلیہ نہ
 نہ لے سکا۔ ایک خفیف سی حرکت بھی جس کی نعمت سے باہر نہ کر سکا۔ ایک پلک بھی بغیر جس کی نعمت کے نہ مار سکا۔ ایک
 قدم بھی جس کی نعمت سے الگ نہ اٹھا سکا۔ اور ایک خیال بھی جس کی نعمت کے بغیر نہ دوڑا سکا۔ اگر اسی کی معرفت حاصل نہ
 کی۔ تو کیا ایسے محسوس کش۔ احسان فراموش ناشکر سے بنو و غرض کہینہ فطرت سے زیادہ کوئی قابل نفرت ہو سکتا ہے، بزرگ نہیں۔
 (توحید القرآن ص ۱۷ مولانا محمد یار دن صاحب رنگی پوری)

ہم نہ غالی ہیں ورنہ قالی ہیں! جناب امیر المومنین کا ارشاد واجب الاعتقاد ہے صیہلک فی صنفان
 محب مفروط یذهب بہ الحب الی غیر الحق مفروط یذهب بہ البغض الی

غیر الحق وخیر الناس فی حالاً النمط الاوسط فالزموه "یعنی میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک و
 برباد ہو جائیں گے ایک وہ (نام نہاد) افراط کرنے والا محب۔ جسے (غلط انداز) محبت غلاب حق غلط راستہ پر سے
 جائے۔ اور دوسرا وہ افراط کرنے والا دشمن جسے میری عداوت غلط راستہ پر چلنے کے۔ ان البتہ میرے متعلق سب
 سے بہتر طریقہ درمیانہ روی اختیار کرنے والوں کا ہے تم اسی طریقہ کو لازم رکھو۔" (مجلد اختصار ص ۱۰۰)
 مولائے کائنات کے اس ارشاد اور اس جیسے جیسوں دوسرے ارشادات کی روشنی میں ہم بلا خوف تردد یہ کہہ سکتے
 ہیں کہ بفضلہ تعالیٰ ہم نہ محب غالی ہیں اور نہ مبغض قالی۔

نہ غالی ہیں نہ قالی ہیں مگر ہم تو موالی ہیں

دیننا ماد انوار قولنا ما قالوا جہاں تک غالی نہ ہونے کا تعلق ہے وہ تو عیاں راجح بیاں کا مصداق ہے ولایۃ علیہ
 احد من مخالفینا۔ اور جہاں تک مقصود قالی نہ ہونے کا تعلق ہے (جس کا الزام مخالف ہمیں دیتے ہیں) اگرچہ اس
 الزام کا غلط وجہ بنیاد ہونا درودِ روشن سے بھی زیادہ واضح و عیاں ہے اور محتاج تردد نہیں مگر یا مروجہ اتمام حجت کے
 لئے صرف اتنا لکھا جاتا ہے کہ سطور بالا میں مقصود کا مفہوم واضح کیا جا چکا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ جو آل محمد کی امامت
 ولایت کا انکار کرے (۷)، انکو عام لوگوں کے برابر سمجھے (۸)، جو ان کو گنہگار سمجھے اور جو ان کے سلسلہ فضائل و کمالات کا انکار
 کرے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ہم میں نہیں پائی جاتی۔ جہاں تک ان کی ولایت و امامت
 کا تعلق ہے۔ اس موضوع پر ہم خود بڑی بڑی ضخیم کتابیں شائع کر کے گم گشتگانِ وادی ضلالت کے لئے چراغِ ہدایت
 روشن کر چکے ہیں۔ اور ولایت کے ضروری ہونے پر خود سطور بالا میں اس قدر لکھا گیا ہے کہ مزید لکھنے کی گنجائش نہیں
 نیز اس کا ایک معتد بہ حصہ احسن الفتاویٰ میں بھی مذکور ہے۔ اور جہاں تک ان بزرگوں کو عام لوگوں کے برابر سمجھنے کا
 تعلق ہے ہم کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ برابری تو بجا ہے خود ہم تو آل محمد کا مقام عمومی سطح سے اس قدر بلند و بالا
 سمجھتے ہیں کہ امت محمدیہ وغیرہ کے تمام لوگوں کا ان ذوات مقدسہ کے بالتقابل نام لینا بھی ان کی توہین ہے ہم تو ان کو
 سوائے سرکارِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے تمام انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین اور شہداء و صدیقین
 غرض کہ تمام حبیب اللہ الصالحین از سادین و افضلیین سے افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں جس پر ہمارے کتب و رسائل اور مضامین
 شاہد عادل موجود ہیں۔ اور جہاں تک ان کے متعلق گناہ و عصیان کا تعلق ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ ہم ہر دم سے
 گناہ تک ان ذوات مقدسہ کو قہریم کے گناہ وغیرہ و کبیرہ سے علماًً سہواً علماًً جبلاً غفلاً نسبتاً نامعلوم و مطلق جانتے ہیں۔
 نبوت کے لئے ہمارے کتب و رسائل (اثبات الامامت وغیرہ) موجود ہیں۔ اور جہاں تک ان کے فضائل کا تعلق ہے تو ان کے

وہ تمام فابری و باطنی فضائل و کمالات جو قرآن اور خود سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے مستند و صحیح فرمان کے ذریعہ ثابت ہیں ان کے اقرار کو صرف جزو ایمان ہی نہیں بلکہ ان کے انکار کو کفر و شرک تصور کرتے ہیں۔ ان متقاتل سے صرف ہماری ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام یہ نہیں علماء اعلام مثلاً علامہ حسین بخش صاحب قبلہ کی تفسیر انوار النہیث "لمعۃ الانوار" وغیرہ جھلک رہی ہیں۔ اور اگر نہ۔۔۔ یہ جی کوئی شخص خوف خدا اور خوف مشر و شر سے بالا ہو کر ہمیں مقصر کہتا ہے تو ہم اپنا اور اس کا معاملہ خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وهو خیر الحاکمین۔ وان الله مع الذین العقوا الذین هم ^{مؤمنون} والفضل دشمن چکنہ چوں بہر ان باشد دوست خدا ہماری قوی و قوی زبوں حالی پر رحم فرمائے اور ہمیں اتحاد و اتفاق کی توفیق دے۔ اور ہم سب کو اپنی اور اپنے اولیاء کی صحیح معرفت عطا فرما کر اپنے ^{کلمہ} بجا و یقینی ذاکم الظاہرین صلوات اللہ علیہ و علیہم اجمعین قلبہم فنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نیتک اللهم عوسی سبیلک فانک ان لم تعرفنی نیتک لم اعرف حجبتک اللهم عرفنی حجبتک فانک ان لم تعرفنی حجبتک ضللت عن دینی فانما سیتلی علیک وتد برضیہ و تشکرو ولا تکن من الجاحدین۔ فتکون من الخاسرین۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتد عنی فانما یھتدی لنفسہ ومن مثل فانما یضل علیہا واما انما علیکم بوجہ

روایت میں درایت کی اہمیت

روایت میں درایت کی اہمیت | سابقہ مباحث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ روایت میں درایت کے اس کی سند و دلالت میں غور و فکر کرنے کی اہمیت ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ ہمیشہ ہر زمانہ میں بالعموم افراط و تفریط کی گمراہی میں مبتلا ہونے والے لوگ روایت میں درایت کے اصولوں کی پابندی نہ کرنے بلکہ ہر طلب و یا پس کو سلسلہ سند اور اس کے (اور اسی طرح آیات قرآنی کے) معنی و مفہوم میں صحیح طور پر تدبر نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی لئے ائمہ ظاہرین نے روایت سے زیادہ درایت پر زور دیا ہے۔ جناب "امیر المومنین" فرماتے ہیں: "اعقلوا الخبر عقل دلیۃ لا عقل وراۃ" یعنی فان رواۃ العلم کثیر و روایاتہ قلیل۔ جب کوئی حدیث سنو تو رعایت (شرائط و روایت) کے ساتھ سمجھو۔ نہ کہ صرف روایت کے ساتھ کیونکہ علم کے نقل کرنے والے بہت ہیں مگر اس کی رعایت وہ کچھ جہاں کرنے والے قلیل ہیں۔ (منہج البلاغہ ج ۳ ص ۱۷۷ طبع مصر)

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: حدیث تندرستہ خیر من الف تدریجہ۔ یعنی ایک روایت کا صحیح طور پر سمجھ لینا اچھے سے سمجھ کر ایک ہزار روایت نقل کرنے سے بہتر ہے (اساس الامول از حضرت آقا صاحبزادہ)

نیز انہی جناب سے مروی ہے فرمایا: لا تلیون الرجل فقیہاً حتی یعرف معارفہ کلامنا، کوئی شخص اس وقت تک فقیہ اور بالخصوص نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے کلام کے تمام معانی و ارشادات کو نہ سمجھے (ایضاً متکلم)

یہ ارشاد بھی معدن نبوت کا ہے کہ اعوذوا منا ذل شیعتنا بقدر ما یحبسون من درایا متاعنا۔ ہمارے شیعوں کی قدر و منزلت معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہماری روایات کو کس قدر اور کس اچھے انداز میں پیش کرتے

کی گئی ہے۔ جسے سرکارِ علامہ مجلسی جیسے محدثِ خیر نے صحیح اسناد تسلیم کیا ہے (مرآۃ العقول ج ۱ ص ۲۹) اس کو اپنے دعا کے خلاف پاکر خبر واحد کہہ کر اور اس کے بعض راویوں پر بڑھم خود جرح کر کے مسترد کر دیتے ہیں۔ اور اس کے باوجود نہ ان کے ایمان و ایقان میں کوئی رخِ نہ واقع ہوتا ہے اور نہ ہی معرفتِ امام میں کوئی فرق پڑتا ہے۔

ناطقہ سرگبریاں ہے اسے کیا کہتے

لیکن اگر اصولِ ہدایت و درایت کے مطابق تکمیل کے لیے سرِ پار روایت کو ناقابلِ استدلال قرار دے دیں تو دینِ سرِ اٹھاکر دود و فساد کی جاتی ہے اور اسے عدمِ معرفتِ امام کی دلیل قرار دیا جاتا ہے۔ مالک کیفِ تحکمون؟

مشتابہ اخبار و آثار

مذکورہ بالا معنائی کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو روایات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ بکثرت احادیثِ معتبرہ میں وارد ہے کہ "انانی اخبارنا متشابہا" (مشتابہ القوان و محکمات الحکم القوان فرد و امتشابہا الی محکمات و لا تتبہوا متشابہا دون محکمات فضلوا۔ ہمارے اخبار کچھ متشابہ ہیں مثل متشابہ قرآن اور کچھ محکم ہیں مانند محکم قرآن۔ لہذا تم متشابہ کو محکم کی طرف نہ لٹاؤ۔ اور خبر و احکام کو چھوڑ کر متشابہ کی اتباع نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ رعینون اخبار الرضا ج ۲ ص ۲۹) احتجاج طبری ص ۲۷۳ اس لئے اہل علم کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی روایت پر عقیدہ و عمل کی دیوار استوار کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ وہ روایت محکم ہے یا متشابہ؟ اگر اس امر کو ملحوظ نہ رکھا گیا تو پھر مطابق فرمانِ امام گمراہی یقینی ہے۔

(اعاؤنا الشد منہ)

بعض احادیث میں وارد ہے کہ ہماری حدیثیں سخت مشکل ہیں۔ ان کا تحمل صرف نبیِ مرسل، یا ایک مقرب یا مؤمن محتسب ہی کر سکتے ہیں۔ لہذا جب تمہارے پاس ہماری حدیث پہنچے اور مطلب سمجھ میں آجائے تو فیہا ورنہ اسے عالمِ آلِ محمد (امام) کی طرف لوٹاؤ۔ خبردار! انکار نہ کرنا کیونکہ ہماری حدیث کا انکار کفر ہے۔ (بصائر بہتم ہمار وغیرہ) اس وقت ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ کہ ان صعب مستصعب احادیث سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ معارفِ امامت کے متعلق ہیں یا ائمہ کے بعض عجائب و غرائبِ احوال سے ان کا تعلق ہے یا علمِ مایکون سے وابستہ ہیں۔ یا ان سے مخالفین کی مذمت مراد ہے یا عالمِ آخرت کے بعض اسرار و رموز مراد ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مذکورہ بالا معنائی کے پیش نظر ان کی کوئی مناسب حال تاویل لازماً کرنا پڑے گی۔ چنانچہ سرکارِ علامہ مجلسی نے ان کی دو تاویلیں کی ہیں۔

تاویل اول: یہ معلوم ہوجائے کہ باوجود کہ یہ امام معصوم کی حدیث ہے اسے ٹھکرا دیا جائے ظاہر ہے کہ اس صورت میں امام کا استخفاف لازم آئے گا جو عدمِ ایمان بلکہ عدمِ اسلام کی دلیل ہے۔

تاویل دوم: آیاتِ محکمات اور روایاتِ متواترات پر پیش کئے بغیر محض اپنی رائے ناقص و قیاس فاسد

سے اسے مسترد کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ روش درختا رہی انتہائی قابل مذمت ہے۔ (ملاحظہ ہو مرآۃ العقول ج ۱ صفحہ ۱۸۱)
ان فی ذلک لسیلاً لعلکم یعتلون۔

یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ ہم تصدیق چہارہ معصومین خدا کے اہل و اکرم کے خاص فضل و کرم سے گزشتہ سال عفاۃ الیاسیہ و تحقیق اصول اسلامیہ پر ایک کتب و مدخل کتاب بنام احسن الفتاویٰ

فی شرح الفقاۃ لکھ کر انہما قوم و مدت کے سامنے پیش کر چکے ہیں جس میں قریباً قریباً تمام شیعہ عقائد و مسلمات کو قرآن کریم، احادیث معصومین اور عقل سلیم کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے اور دیگر فرقہ ہائے اسلام کے مقابلہ میں دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے شیعہ اصول و عقائد کی برتری واضح کی گئی ہے اور ہر موضوع پر ملاحظہ و منکرین کے شکوک و شبہات کو عقل و نقل و آئمہ سے علوم قدیمہ و جدیدہ کی روشنی میں چھٹے عمدہ و احسن انداز میں رد کیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے رسالہ شریفہ اعتقاد یہ کی شرح ہے اس کتاب کی اشاعت کے بعد جہاں علماء اعلام و دیگر ارباب تحقیق و انصاف نے اسے اس صدی کا علمی شاہکار اور اپنے موضوع پر تحقیقی و علمی اعتبار سے بے مثال کتاب قرار دیا جیسا کہ اس کتاب کی تقریروں و تبصرات سے یہ بات واضح ہے جو اس پر کئے گئے والحمد للہ عمل اسانہ و ہاں چونکہ اس سے بعض غلو و از حد حضرات کے طبع زاد عنفایہ پر کاردی ضرب لگی تھی اس لئے انہوں نے تقریر و تحریر کے ذریعہ اس کے اور اس کے مصنف کے خلاف عماد قائم کر کے خوفہ آرائی کو اپنا فریضہ سمجھ لیا۔ یہ اپنی سرشت و کشت کا فرق ہے کہ یمنی بلکہ کثیروں نے یہ کشتیوار۔ ان حضرات کے خیال کے مطابق ہم سے غلطی یہ سرزد ہوئی ہے کہ (یا وجود ائمہ اہل بیت) ہے شمار صحیح فضائل و مناقب بیان کرنے کے) ان ذوات قدسیہ کے خالق و رازق اور محی و ممیت ہونے کی نفی کر دی اور ان کو خالق و رازق قرار دینے والے نظریہ کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔
فذلک ذنب است عندہ اقرب۔ اسی طرح اور بھی بعض عقائد صحیحہ ایسے جو ان کے ذاتی خیال اس کے متصادم تھے۔

بہر حال جب ہم نے یہ دیکھا کہ آج کل بعض اہم دینی عقائد پر اخبارات و رسائل اور منابر پر طبع آزمائیاں اور سبکدوش آرائیاں ہو رہی ہیں اور بعض صحیح عقائد کو بعض دین فروش لوگ غلط انداز میں عوام کے سامنے پیش کر کے انہیں شیعہ اعلام اور مدارس دینیہ سے جڑیں کرنے کی سعی تا فرجام کر رہے ہیں۔ ان میں کچھ ہتھیاریاں ہیں کچھ دینی مسامک پر بعض اہم فتاویٰ ہیں۔ کچھ اخبارات و جرائد کے مضامین ہیں جن میں حق کشی، باطل کو شنی اور خالق کی بجائے مخلوق کی رضا جوئی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔

میں اکثر سوچتا ہوں کس طرح سے ان کو سمجھاؤں یہ کچھ کر رہے ہیں اس سے نظم انجمن گیارہ

نہجہ گیارہ قرآن کریم، احادیث معصومین اور عقل سلیم نیز تحقیقات علماء متقدمین و متاخرین کی روشنی میں محققانہ و جامع تبصرہ کر کے احقاق حق و ابطال باطل کا مذہبی فریضہ انجام دیں۔ تاکہ حذر و ذور اور اتمام حجت میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔

لِبِهَالِكٍ مِنْ هَذِهِ الْمَنَاسِبِ ۝ وَتَحْيَا مِنْ حَتَّى عَنْ بَيْتِهِ اسی لئے کتاب کو دس ابواب پر تقسیم کر کے بعد از استعارہ
یہ کتاب لکھنا شروع کر دی جس کے ہر باب میں ایک ایک اہم موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ وہ وحشی زعم کو کلی
۱۔ من انچ شرط بلوغ است باتوی گویم   تو خواہ از سخنم نہ بگیر و خواہ ملال

اصول الشرع کے اشاعت کے بعد کیا ہوا؟ | احسن الفوائد کی اشاعت کے بعد جو حالات رونما ہوئے
تھے ان کا اجمالی تذکرہ مطور بالا میں کیا جا چکا ہے۔

اصول الشرع جو اصلاح احوال و عقائد کے جذبہ سے سرشار ہو کر لکھی گئی تھی یقیناً علم دوست اور تحقیق پسند حلقوں کی
طرف سے توقع سے بھی زیادہ اس کی پذیرائی کی گئی۔ الحمد للہ مگر جن لوگوں نے پہلے احسن الفوائد کی مخالفت کی تھی۔
ان کی طرف سے تو اب گویا مخالفت کا آتش فشاں پہاڑ پھوٹ پڑا۔ اور تقریر و تحریر میں اس کے خلاف تہذیب و شرافت
کے تمام تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر کے وہ ہر بوبگ بجا پا کر الامان والحق فیہ تفصیل ذیل میں آ رہی ہے۔

ہماری دوسری کتب بالعموم اور احسن الفوائد و اصول الشرع بالخصوص عظیم کتابیں ہیں

ہم نہ یہ بات کسی تعقل اور تکبر کی بنا پر نہیں (جو کہ مذموم ہے) بلکہ محض حدیث و سنت پروردگار کی بنا پر کہ ممدوح ہے،
کہہ رہے ہیں کہ بفضلہ تعالیٰ ہماری دوسری کتابیں بالعموم اور احسن الفوائد و اصول الشرع بالخصوص دنیا نئے اسلام
و تشیع کی عظیم کتابوں میں سے ہیں۔

عظمت کتب کا معیار کیا ہے؟ | یہ مسئلہ عقلانی قاعدہ ہے کہ ہر دعویٰ کے اثبات کے لئے قطعی
ثبوت لازم ہوتا ہے۔ ورنہ وہ دعویٰ نظر عقلاً میں قابل قبول

نہیں ہوتا۔ بنا بریں مذکورہ بالا دعویٰ کے ثبوت میں پہلے ہم معیار عظمت کے متعلق ایک مشہور انگریز مصنف رابرٹ اردن

کراسے گرامی پیش کرتے ہیں۔ جس نے دنیا کی عظیم سولہ کتابوں کا انتخاب شائع کیا۔ اور اس کا نام رکھا "کتاب میں سمجھوں سنے
دنیا بدل ڈالی" جس کا اردو ترجمہ ملک کے مشہور قلم کار ادیب غلام رسول تہرنے کیا ہے۔ اس کے بعد اس معیار کا روشنی میں
اپنی کتابوں کی عظمت کا جائزہ لیں گے۔ انشاء اللہ اس کتاب کے مقدمہ و ملاحظہ و خلاصہ و آخر میں کے معیار پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"اثر کی حیثیت کا بڑی حد تک علمی معیار یہ بھی ہے کہ مخالف و موافق معاصرانہ رائے پیش نظر رکھی جائیں

اگر کسی کتاب کے خلاف شدید جذبات ابھرے اور اسی اہتمام سے حامیوں نے کتاب کی تائید میں سرگرمی دکھائی تو

اقلب خیال بھی ہوتا ہے کہ اس کتاب نے لوگوں کے افکار پر گہرا اثر ڈالا۔"

اس معیار کی روشنی میں اصول الشرع وغیرہ کا جائزہ | اگر نظر انصاف حالات کا جائزہ لیا جائے
تو یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر آتی ہے۔

ہماری نام بردہ کتاب میں اس معیار عظمت پر صد فی صد پوری اترتی ہیں جب سے یہ کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ موافقت و
الافت کا ایک طوفان اٹھ اٹھا ہے۔ اگر ایک فریق یہ کہہ کر کہ ”فہمیری اذہ کتاب لا یجبت الامور ولا یبغضها
لا منافق“ انہیں ایمان و اتفاق کا میزان قرار دے رہا ہے۔ تو دوسرا گروہ انہیں قابل ضبطی اور سختی قرار دے رہا
ہے۔ تشریح و تحریر میں برابر دونوں فریق برسرِ پیکار ہیں۔ اور پوری شدت سے ایک دوسرے پر تباہ توڑ کھلے کر رہے ہیں اگرچہ
ای گروہ نے تہذیب و متانت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جبکہ مخالف گروہ نے اخلاق و تہذیب کے تمام سلسلہ اھموں کو
وپا کمال کر دیا ہے کل انا بالذی فیہ یرفعہ الخ

اسلام کو کہہ دیں فطرت ہے اس لئے وہ ضمیر و خیال کی آزادی کو سلب نہیں کرتا۔ اور نہ ہی وہ حریت فکر و رائے
اور دشمن ہے وہ دلیل و دُبران سے اطمینان نفس کرائے بغیر صرف جبر واکراہ سے کوئی بات نہیں منواتا وہ مجموعہ منخرقات
خرافات نہیں۔ بلکہ سراسر حقائق و معارف کا ہمیشہ بہا خزینہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ
آزادی انکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں ہو فکر و تدبیر کا سلیقہ

اہل دانش و نبیش سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جس طرح پادریوں نے مسیحیت کو خرافات کا مجموعہ بنا ڈالا تھا۔ اور
پنے قول و کردار سے نئی پود کے ذہنوں میں یہ چیز راسخ کر دی تھی کہ مذہب عقل و خرد کا ساتھ دینے سے قاصر ہے اور ترقی
کی راہ میں سنگ گراں اور اس تاثر کو کوتاہ اندیش گروہ کے اس رویہ سے مزید تقویت ملی کہ انہوں نے سیکشروں، فلسفہ و
سائنس کے محققین اور موجدین کو بڑی بڑی کربناک اذیتیں دے دے کر موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ اس لئے ان تنگ نظر
کور باطن پادریوں کی روش و رفتار سے تنگ آکر اور ان کے خود مذہبی اصولوں سے بیزار ہو کر نئی پود نے مذہب کے خلاف
حکم بغاوت بلند کر دیا۔ اور مذہب کا بوجھ گردن سے اتار پھینکا یہ حقیقت اگرچہ تبلیغ ہے مگر بے بہر حال حقیقت کہ موجودہ
دور کے ملاوٹو مولوی بھی اپنے غلط انداز تبلیغ اور اپنی غلط روش و رفتار سے نئی پود کو مذہب سے بیگانہ و بیزار کرنے میں خاص
کردار ادا کر رہے ہیں جب تک پودہ دیکھے گی۔ کہ فلاں عالم کی نظر میں فلاں عالم کا فر اور فلاں مولوی کی نگاہ میں فلاں محمد۔ تو وہ
بالآخر نہات کسی اور دین میں ہی تلاش کرے گی۔ یا بالکل ہی لائسب ہو جائے گی۔ (لا قدر اللہ)

مخالفت کا طوفان مذکورہ بالا اھول کے مطابق جب یہ بات ثابت ہے کہ اسلام حریت فکر و رائے کا لطف
نہیں بلکہ مزید ہے اور وہ ہر صاحب فکر و نظر کو دلیل و دُبران کے ساتھ بطریق احسن اپنے
نظریہ کے اظہار کا حق دیتا ہے۔ تو اگر بالفرض مولوی صاحبان کے خیال کے مطابق ہم نے کوئی نیا نظریہ بھی پیش کیا تھا۔
تو عدل و انصاف اور صدق نیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ ہاد ہو کر نے کی بجائے ہماری کتب کا بغور مطالعہ کرتے اور
اگر کوئی مطلب ان کو بظاہر حق کے خلاف معلوم ہوتا۔ تو پہلے تو خود اس کے لئے کوئی مناسب تاویل کرتے۔ (کما ورد
فی الحدیث احمل فعل احیاء علی احسانہ) اور اگر ایسا نہ کر سکتے تو پھر مصنف کی طرف رجوع کرتے (کیونکہ

التصنيف را مصنف نیکو کنڈ بیان اساکہ وہ حقیقت حال کی وضاحت کر دیتے۔ یا اگر فی الواقع وہ مطلب غلط ہوتا تو شکریہ کے ساتھ ہم اس کی اصلاح کر لیتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کوئی نیا نظریہ یا عقیدہ پیش نہیں کیا۔ بلکہ انہی عقاید و نظریات کو اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے جن پر قرآن مجید وہ سو سال کے شیعہ علماء و اعلام کا اتفاق ہے اور پھر ہر موضوع مسئلہ پر متعدد آیات قرآنیہ، بیسیوں احادیث معصومہ، اور سینکڑوں اقوال علماء امامیہ پیش کئے ہیں جس کے بعد کئی مفسرین آدھی کے لئے کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ الا علی اکبر لا یبصر الفضل کیا اصلاح کا یہی طریقہ ہے جس پر عمل پیرا ہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ ان کو دعوت دی ہے کہ باہم دگر بید کر اقبام و تقسیم کر لیں۔ اگر ہماری غلطی ثابت ہو جائے تو ہم اس کا اعتراف و ازالہ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ مگر یہ حضرات کسی اصلاحی اقدام پر آمادہ نہیں ہیں۔

یہ سب دُہو محض ذاتی حسد و رقابت کا نتیجہ ہے | مگر افسوس ان لوگوں نے خوفِ خدا اور خوفِ شہرہ سے ہی منصف بصر کر کے کہ اہل ایمان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کام کو شش کرنے والوں کا انجام کیا ہے لان الذین یحبون ان یشیع الفلحشتہ فی الدین انما یسبہم خصوصاً انہم ان کے تحت جو طوفانِ بدتمیزی و فتنہ انگیزی پر کیا ہے۔ اور جس جھوٹے غلط فہمی میں غلطی مٹا کر سچ بھانپنے کی بجائے عوامی سطح پر چھال چھال کر قوم کے اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کیا ہے اور جس طرح اختیار سے لے کر اس بابِ تضحیک فراہم کئے۔ اور ملک کے کو نہ کو نہ میں فتنہ و فساد کی آگ روشن کی۔ سین اس وقت جبکہ ان کی زبانوں پر لا تغسل وافی الا حش کا وعظ جاری تھا۔ وہ یہ ٹھوٹے گئے کہ الفتنۃ اکبر من القتل حال انکی اس روش کے پیش نظر ہر معمولی محض و خرد رکھنے والا انسان بھی یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب دُہو محض ذاتی حسد و رقابت اور ذاتی غلبہ و اقتدار کے جذبہ کا نتیجہ ہے اور یہ سب غوغا آرائی اور خبیث آرائی صرف اس لئے ہے کہ ہم نے نبوتِ تعالیٰ و رس و مذہب میں تصنیف و تالیف اور تحریر و تقریر غرض کہ ہر علمی میدان میں ان لوگوں کا حرد و ارجہ بیان کر کے ان کی حقیقتیں بے نقاب کر دی ہیں۔ اور ان کے علم و عمل اور دین و دیانت کا صحیح طول و عرض واضح کر دیا ہے۔

انہیں شکایت ہے ہم فقروں کے نام نہ حریت کہم کہ اسکی معجز نگاریوں سے عرب حقائق نکھر رہے ہیں

اس لئے وہ مذہب کی آڑ میں کفر ذاتی انتقام کی آگ بجھا رہے ہیں۔ ان کو اس کی مطلق پروا نہیں کہ قوم بے عمل و بدستگیری کی کن افتخار گہرائیوں میں گر رہی ہے؟ زمانہ کس رفتار سے آگے چھو رہا ہے؟ موجودہ دور کے تقاضے کیا ہیں اور ان سے عہدہ برآ ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ آج سے کئی سو سال پرانے کھینچے ہوئے خطوط تبلیغ پر آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں۔ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لئے زورِ تقریر و نثر صرف کر رہے ہیں۔ اربابِ بصیرت جانتے ہیں کہ ان کی اس

جنگِ مذہبی کو دین و مذہب سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اپنے ذاتی مفاد کے سوا قوم و ملت سے کوئی بھڑک ہے۔ مگر ان حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ان اوجھے ہستیادوں سے اپنے وقار کی گرتی ہوئی دیوار کو زیادہ دیر تک سہارا نہیں دے سکتے۔ اب قوم بیدار ہو چکی ہے اور ان کا یوم الحساب قریب آگیا ہے۔ اب ان کے قصرِ عظمت و کبریا کی ٹہنی میں گھو گھسی ہو چکی ہیں۔ اور ان کی مذہبیت اور اخلاق بے نقاب ہو چکے ہیں۔ قوم ان سے متنظر ہے اور ان کے کردار سے بے زار ہو رہی ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ اب تک اس نے منبر و محراب ان کے حوالہ کر کے کھسکا کیا ہے اور کیا کیا ہے قوم اب اس منہج پر سوچ رہی ہے کہ چالیس پچاس سال ہو گئے یہ سب لوگ ہمیں سونے کی چڑیا سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے فوج رہے ہیں۔ مگر اس پورے عرصہ دراز میں انہوں نے ہمارے مستقبل کو تباہ کن دو خشتاں بنانے کے لئے کوئی دینی مدرسہ کھولا یا نہیں کوئی پیشہ فناز وغیرہ پیدا کیا یا کوئی مدرسہ پیدا کیا یا اور جب تقسیم ملک کے بعد ہمارے مقامی علمائے دینی مدارس کھولے جن کی بدولت آج نہ مدرسین کی کوئی کمی ہے نہ مبلغین کی اور نہ پیشہ فنازیوں کی۔ تو ان لوگوں نے بھائے حوصلہ افزائی کے اٹھان کے خلاف تقریر و تحریر میں محاذ قائم کر دیا تو رحم یا کھلاؤ منتھوا و یلہم الامل فسوف یعمون۔

یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے

تشدد و فتنہ انگیزی علمی شکستِ خود کی دلیل ہے

اس کے اندر شر انگیزی، فتنہ خیزی اور مذہب کے نام پر خون ریزی کرنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ وہ اس غلط جذبہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بلکہ وہ "الفتنة اشد من القتل" کہہ کر اس فساد کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیرکھنا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم کرنے اور فتنہ و فساد پھیلانے والے یا خود لا مذہب ہوتے ہیں۔ اور مذہب کا شانہ و شوکت نہیں ہوتا۔ یہ مذہبی حقائق و معارف سے کیسے جاہل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی ناقابلِ انکار ہے کہ تشدد و زیادتی پر صرف وہی لوگ اترتے ہیں جن کے علمی ترغیب میں کوئی تیر نہیں ہوتا۔ اور وہ علمی سطح پر گفتگو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ قرآن ایسے عبرتناک واقعات سے بھرا ہے کہ مذہب حضرت نوحؑ شب و روز ایک کر کے نہایت بے غرضی دے لوثی سے قوم کو دعوت الی الحق دیتے ہیں۔ اور دلائل سے ان کے غلط نظریات کا تار و پود کھینچتے ہیں۔ تو قوم بے علم میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو تشدد پر اتر آتی ہے اور کہتی ہے لیسلم فتنتم منوح لکنکون منہج المسوجین (پاس ۱۱) اسے نوٹ! اگر آپ ان باتوں سے باز نہ آئے تو آپ کو طرہ سنگسار کر دیا جائے۔ اسی طرح بے خصل خدائے بیدار دینی خلفائی کے نیک جذبہ سے سرشار نہ ہو کر بڑے احسن انداز میں قوم کو ان کے عقیدہ و فکر کی خصلی پر ٹوکا اور دلیل و برہان سے خدا کے سچے راستہ کی طرف لایا تو جاہل قوم نے وہی جواب دیا جو قبل ازاں منبرا

کو دیا گیا تھا یعنی یہ کیا لٹن لٹتے تھے لامر جنک (پا س م ع ۶) اگر آپ اس عقیدہ و تبلیغ سے باز نہ آئے تو آپ کو شک سار کر دیا جائے گا۔

اسی طرح جب جناب بوٹنے اپنی قوم کو چاہہ منکالت سے نکالنے کے لئے پہلی جدوجہد شروع کی اور دلیل کی زبان میں ان سے بات کرنا چاہی تو قوم نے ان کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دی۔ اخو جوہم من قرینکم (پا س عراف ۱۱) ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اور دو بار بار حملہ کر کے چڑھ آتے رہے اور ان کو ڈراتے دھمکاتے بھی رہے تاکہ کسی طرح وہ اپنے مشن سے دست بردار ہو جائیں۔

جب بنیاب شعیب نے قوم کو صحیح راستہ کی تبلیغ شروع کی تو ان کے مخالفین نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا۔ لخصر جنک فی شعیب والذین امنوا معک من قریننا (پا س الاعراف ۱) اے شعیب! اس عقیدہ اور اس کی نشر و اشاعت سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ان کے متبعین سے بھی وہی فتنہ و اذیت سلوک کیا گیا جو ان سے پہلے انبیاء کے ساتھ کیا گیا تھا۔ فرعون نے جناب موسیٰ کو دھمکی دی لئن اتخذت الثاغییرى لاجعلنک من المسجورین (پا س شعرا ۶) اگر میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ اسی طرح اپنے کارپردازوں کو حکم دیا اقتلوا بنی الذین امنوا معہ واستحبوا نساہم (پا س نوس ۶) جو لوگ موسیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔

پھر دیکھئے جناب عیسیٰ کو اسی تبلیغ حق کے جرم میں کیسے کیسے منکالم کا نشانہ بنایا گیا۔ اور جناب خاتم الانبیاء پر مصائب و شرائد کے وہ کوہِ نمران کرائے گئے اور وہ منکالم ڈھائے گئے۔ کہ جن کے تصور سے ہی انسان لرزہ برائے گما ہو جاتا ہے خود آنحضرت کا ارشاد ہے ما اودى نبی کما اودیت محسن قدر راہ حق میں مجھے (روحانی و جسمانی) اذیت و تکلیف دی گئی ہے اتنی کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور پھر آنحضرت کی حقارت اظہار پر تو ان کا مذہب اور اسطابق حق و ابطال باطل کے جرم میں اس قدر منکالم ڈھائے گئے کہ حکم و قسم کا خاتمہ ہی ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہمیشہ برابر ہوتا رہا۔ مگر قابلِ غور بات یہ ہے کہ کیا حکم و قسم کرنے والے کبھی ادا یا بدین کے پائے ثبات میں بغرض واقع کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ کیا ان کو اپنے صحیح مشن سے دست بردار کر سکے؟ کیا ان کی مقدس گردنوں کو باطل کے سامنے خم کر سکے؟ نہیں اور ہرگز نہیں تبلیغ کے صفحات کو اہ پی۔ کہ ان بزرگواروں نے ہمیشہ باوجود فضا کے ناموافق ہونے کے پراشِ ہدایت برابر وہ مشن رکھتے اور جب کبھی حالات نے بہت ہی نازک صورت اختیار کر لی۔ تو اپنی مقدس گردنیں کٹوا لیں اور نوکِ ستان پر چڑھو ایسی مگر ان کو باطل کے سامنے جھکنا یا باطل کی ٹان میں ہاں ملانا گوارا نہ کیا۔ ولنا فی الانبیاء والائمة اسوة حسنة۔

کب و جب ہر سے دبتے ہیں کہ جن کے ایمان و یقین دل میں کئے رہتے ہیں ننویر

جوانی کتب کا غیر متناسبی سلسلہ | سب سے ان حضرات نے اختلاف و افتراق کا یہ موجودہ نتیجہ سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے بسط پر واضح گفتگو کی ہے کہ اگر اس فتنہ سامانی اور دیگر

کرائی سے ان حضرات کے کچھ ذاتی اغراض و مفادات وابستہ نہیں ہیں تو پھر وہ باتوں میں سے ایک قبول کریں۔
(۱) یا ہم بڑے علمی سطح پر گفتگو کر کے کوئی صحیح حل تلاش کریں۔

(۲) یا اپنے دینی و ملی مرکز تحفہ اشرف کے مجتہد اہل علم کی طرف رجوع کریں پھر پوری قوم ان کے نقل و مکمل فیصلہ کے سامنے تسلیم ختم کر دے۔ نہ صرف ہم بلکہ کئی سہروردان قوم و ملت اس سلسلہ میں مخلصانہ کوششیں کر کے تھک گئے ہیں۔ مگر اس سلسلہ میں "واں ایک خاموشی ہے ان سب کے جواب میں"

اس سے یہ حقیقت نصف الشہاد کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ فساد ہے۔ قوم کا سنجیدہ طبقہ ان کی اس روش و رفتار سے بیزار بھی ہے اور حیران و پریشان بھی اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ
"ما رید ان رو بسوئے قبلہ چون آریم بچوں
رو بسوئے خانہ خمار وارو پیر با
ان حضرات کی روش سے کچھ ایسا خاصہ ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ میں فی زمانہ دین کی خدمت اصولی شریعت کی جو نوعیت
ہی ہی منحصر ہے۔ وہیں

ارباب دانش و تہذیب جانتے ہیں کہ نکلنے والوں کی متعدد قسمیں ہیں
لکھنے والوں کے انواع و اقسام | کچھ اعلیٰ کلمۃ الحق کی خاطر قلم اٹھاتے ہیں کچھ قوم و ملت کی

خدمت کے لئے دست و قدم کو جنبش دیتے ہیں۔ اور کچھ دین و مذہب کی حمایت کے صالح جذبہ سے سرشار ہو کر میدان تحریر میں قدم رکھتے ہیں۔ اہل قلم کے انہی اقسام میں سے ایک قسم اُن نکلنے والوں کی بھی ہے جو محض اس لئے قلم اٹھاتے ہیں کہ اس سے دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ اس لئے وہ اپنی ذات کی معرکے کرانے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے بڑے بڑے علماء و فضلاء کے کلام پر غلط سلطہ تنقید کر کے اپنی اس خواہش کی تکمیل کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ ایک مشہور شاعر کا بیٹا بڑھتی سے نالائق نکلا جس کا اس کے عظیم والد کو بڑا صدمہ تھا۔ اور ہر وقت اپنے اس نالائق فرزند کو شہرت کے باوجود پرہیزگار بنانے کی فکر و تدبیر میں غلطیاں دیکھتا تھا۔ بالآخر بڑے غور و فکر کے بعد اسے ایک تدبیر سوجھی۔ بیٹے کو بلا کر کہا کہ میری وفات کے بعد بڑے ستم الثبوت استاد نے غن شعراء کے کلام کو سامنے رکھا کہ ان پر غلط سلطہ تنقید کر دیا کرنا۔ اس سے سادہ لوح عوام پر تہاوری قابلیت کی دھماک جیٹھ جائے گی اور وہ بھی سمجھیں گے کہ اگر یہ بہت بڑا شاعر نہ ہوتا تو اتنے بڑے جلیل القدر شعراء کے کلام پر تنقید کیوں کر کرتا؟ بنا بریں بہت سے نکلنے والے محض اس نظریہ کے تحت قلم کھینچ کر اپنے نامہ اعمال کی طرح کاغذ سیاہ کرتے ہیں اور علماء و اعلام کے منہ لگتے ہیں کہ اس طرح اُن کو سستی شہرت حاصل ہو جائے۔ اور عام لوگ اُن کو بھی عالم و فاضل سمجھیں گے۔ چنانچہ اصول الشریعہ کے خلاف

تقدم کیف صفت آراء حضرات میں ہر قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کھپ میں کچھ مادر زاد علما، کچھ خانہ سائر مولائے اور کچھ علم و فضل سے عاری کلائے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس صف میں کچھ بڑے اور کچھ بچے ہیں۔ اور اگر ان کے علمی و عملی حالات و کوائف پر اجمالی نگاہ ڈالی جائے تو بقول شاعر اس مندرجہ میں ہر قسم کا مال موجود ہے مثلاً

کچھ جھوٹے ہیں کچھ بچے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ بچے ہیں
کچھ فتنہ و شر کے بانی ہیں کچھ دین کے دشمن جانی ہیں
کچھ ابن علی کے تاجدار ہیں کچھ کارسلس مہاجر ہیں
کچھ موتی ہیں کچھ مالا میں کچھ دال میں کالا ہیں
مگر بایں ہر اب سب کے سب کا

اب قوم کی خاطر مرتے ہیں، اسلام کا بھی دم بھرتے ہیں

اند کے غم دل باتو گفتار بدل ترسیدم کہ آزر دہ شوی ورنہ سخن بدار است

ان جوابی کتب میں کیا ہے؟ صرف اصول الشریعہ کے برائے نام قریباً آٹھ دس جوابات اس وقت تک منظر عام پر آچکے ہیں اور ہنزہ یہ سلسلہ برابر جاری ہے ہم اگر ان کے

مؤلفین کا علمی حدود و اربعہ بیان کریں اور ان کے علمی شامہ کاروں کا مکمل تجزیہ پیش کریں۔ تو ان کو شکایت ہوگی۔ جبین ناز چنگیں ابھریں گی اور آگینہ ہائے دل کو ٹھیس لگے گی۔ اور یہ بات ہمیں گوارا نہیں ہے۔

خیال خاطر اسباب چاہئے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آگینوں کو

البتہ اس سوال کو ان کتب میں کیا ہے؟ کے جواب میں اس قدر عرض کرنے کی جسارت کریں گے۔ کہ ان میں اکثر و بیشتر

الغرض اہل کلا (کلا) کذب و افتراء پر مبنی ہیں۔ انہما و الزام تراشی۔ سب و شتم۔ ستائش و ملامت۔ اپنی خود ستائی

دوسرے اہل علم و ایمان کی رسوائی، اہل فریب و دھوکہ دہی، ہجو و طنز اور افلاک باغی سے لیریز اور علمی عقائد و وقائی اور

انداز شرافت سے عاری ہونے کا وہ غلبہ پندہ ہیں کہ دہشتناک آیات مبارکہ و اسما مقدسہ اگر ان کو جلا یا جائے اور

کوئی صحیح و سندرست آدمی دو آگ تاپ لے نو بعید نہیں کہ وہ کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو جائے۔ بعض حضرات نے

وہ انداز تحریر اختیار کیا ہے کہ اس نے بھانڈوں کو بھی مات کر دیا ہے اور بعض میں مطالب خود لکھنے والوں کے خیالات کی طرح

یوں پریشان و منتشر ہیں کہ ان پر کشکول ہونے کا گمان ہوتا ہے اور بعض کی زبان وہ جاتی ہے جس پر

”کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی“

صادق آتا ہے۔ الغرض ان جوابی کتب میں سوائے صحت عقیدہ، علمی شان، اور تحقیقی جھلک کے باقی سب

کچھ ہے۔ دوسرے لفظوں میں مخالفت برائے مخالفت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

تضاد ہی تضاد

یہ بات کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہے کہ پوچھنا ہو اس کے کلام میں تناقض و تضاد ضرور ہے۔ خدا نے جس نے قرآن میں اختلاف و تناقض کے نہ ہونے کو اس کی حقانیت و صداقت کا برہان بنا کر پیش کیا ہے۔ "وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" اگر یہ غیر خدا کا دامن گھڑت ہے، کلام ہونا تو ضرور اس میں اختلاف موجود ہوتا، اس مسئلہ قاعدہ کی صداقت اس وقت اور بھی اُجاگر ہو جاتی ہے۔ جو اپنی کتب کے مندرجات پر غائر نگاہ ڈالی جاتی ہے۔ یہ لوگ حسبِ عہد ہستی شہرت حاصل کرنے کی چاہ۔ اور ہماری اندھا دھند مخالفت کے جنوں سے مجنون ہو کر اس دلدلی پُر غار میں کود تو پڑے ہیں۔ مگر حالت یہ ہے کہ خدا ان کے بیانات تضاد و تناقض کا بدترین نمونہ ہیں۔ ایک کانٹا مشرق کی طرف ہے تو دوسرے کا مغرب کی جانب۔ اور ایک کا منہ جنوب کی سمت ہے تو دوسرا شمال کی طرف منوج ہے۔ گویا کہ وہ زبانِ حال سے بکا دیکھا کر کر رہے ہیں۔

کبھی گرتا ہوں ساغر پر کبھی ٹھکتا ہوں مینا پر
ان کی اس قابلِ رحم روش و رفتار کو دیکھ کر بے ساختہ شعر نوکِ قلم پرا جاتا ہے

ترجمہ نرسی کعبہ اسے اعرابی
کیں راہ کہ تو برویِ جبرستان است

ہم ذیل میں ان حضرات کے مختلف القسم تضادات و تناقضات کا بطور نمونہ مشتے از خود اسے پیش کرتے ہیں۔
تفصیل کے لئے مقدمہ کے ان محدود صفحات میں گنجائش نہیں ہے۔
سفینہ چاہئے اس بھر بیکراں کے لئے

ایک مؤلف کا دوسرے مؤلف سے تضاد

ان حضرات کا یہ تضاد کئی قسم کا ہے۔ ایک کا دوسرے سے اختلاف ایک ہی مؤلف کی ایک ہی تالیف میں باہمی اختلاف، ایک مؤلف کی دو کتابوں میں اختلاف اور مؤلف و ناشر میں اختلاف، ہم بڑے اختصار کے ساتھ ذیل میں ان اختلافات کے بعض نمونے پیش کرتے ہیں۔ پہلے عنوانِ بالا کے متعلق چند نمونے اور ملاحظہ ہوں۔

۱) موجودہ اختلاف کے بیانِ سبب میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں "ہمارا اور بعض حضرات معتدین کا اختلاف و باہمی مقابلہ کفر و ایمان کا مقابلہ نہیں، بلکہ تعظیم تو میں کا مقابلہ ہے۔" (حقانی الوسائط ص ۱۱) دوسرے صاحب لکھتے ہیں "یہ اختلاف تکلیفِ عبادان کا مناد و رجعاتِ ایمان سے ہے۔" (جوہر الاسرار ص ۱۱) موجودہ مسائل اختلافیہ شیعیان پاکستان

۲) ہم سے ہی خاندانی غصہ نہی ٹپک رہی ہے۔ نام ہے "حقانی الوسائط" یعنی عہدِ وکیل محمد مصطفیٰ کی تحقیقات اور ساری کتاب میں شائد

یہ کیا ہے کہ "ان کو سمجھنے سے عقول عاجز ہیں" (مذہبی حنفی)

۳) ہم نے دلائل عقلیہ و شرعیہ کے کھینچا دی نگریز سے ان معنوی جوہر کا خوف و رعب ہونا ثابت کر دیا ہے۔ (مذہبی حنفی)

یہ فریقین کا شخص سو من قرار پاتا ہے۔ (ایضاً صفحہ ۱۱)

(۱۲) ائمہ اہل بیت کی طرف خلق و رزق کی نسبت دینے میں اختلاف "۲۲ حضرات کے دستخطوں سے شائع شدہ رسالہ "حقائق مذہب اہلبیت" کے صفحہ ۱۵ سوال نمبر ۱۰ "کیا آنحضرت معلوم اور ائمہ دہی علیہم السلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ احباب و امانت و خلق و رزق کے کام کرتے ہیں؟" کے جواب میں لکھا جاتا ہے "یہ عقیدہ کسی شیعہ کا نہیں ہے۔۔۔" کون کہتا ہے کہ خلق و رزق و امانت و احباب ان کی ڈیوٹی ہے یہ تو ان کے غلاموں کی ڈیوٹی ہے۔" (حقائق العقائد ۱۹۵)۔ لیکن ایک صاحب لکھتے ہیں "اسی طرح ہم ان ذوات مقدسہ کو خالق و رازق اور محی و ممیت اور حاضر و ناظر تسلیم کرتے ہیں۔" (حقائق الوسائط ۹۹) ایک اور صاحب لکھتے ہیں "معلوم ہوا کہ خلق و رزق و احباب و امانت وغیرہ باذن اللہ ملائکہ وغیرہ ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ اور آنحضرت کی طرف ان کاموں کی نسبت دینا ان ذوات مقدسہ کی توہین ہے۔" (معالم الشریعہ ۱۲) ایک اور صاحب لکھتے ہیں "اس شرح سے معلوم ہوا کہ تمام امور کا ابراہیمی ذوات مقدسہ کرتے ہیں۔ اور ان کا وظیفہ یعنی ڈیوٹی ہے جو ان کے شایان شان ہے (حقائق الوسائط صفحہ ۱۱) ایک اور صاحب لکھتے ہیں "اور بعد خلق کائنات تدبیر عالم ان بزرگواروں کو خدا نے تفویض کیا ہے۔" (اسرار الشریعہ فی عقائد ثنائیہ عشریہ ۱۵۵) "جميع مخلوق کے امور اللہ تبارک نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو تفویض کر دیئے ہیں۔" (ایضاً ۱۹۹) اس کے ساتھ صاحب حقائق العقائد (۱۷۵) لکھتے ہیں "کسی شخص کا یہ دعویٰ نہیں کہ ان کے سپرد ہے۔ یہ تمہمت والا ہے تمہمت ہے کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کام ان کے غلاموں کے سپرد ہیں۔" ۵

اس سادگی پر کون نہ مر جائے اسے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

(۱۳) ائمہ کے پاس ملائکہ کیوں آتے ہیں اس میں اختلاف "ایک صاحب لکھتے ہیں "حق تعالیٰ اپنے

۱۵ "ہم جیسے حقائق العقائد" مگر کتاب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف صاحب ہنوز ادنیٰ شک و شبہ میں پکڑ لگا رہے ہیں کہ فرماتے ہیں "کہا ممکن نہیں ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں رسول اسلام جس وحی کا ذکر ہے وہ وحی فطری حاکمیت ہو (۱۴) اور کہیں لکھتے ہیں "جب خدا کے منتخب ولی ہو سکتے ہیں تو تشبیہ و تمثیل بھی ہو سکتے ہیں۔" (۱۵) "مفسر تو اس بات کا ہے کہ ان کو امکان عقلی و امکان وقول کا فرق بھی معلوم نہیں۔" (۱۶) "مفسر بھی اس میں پکڑ لگا رہے ہیں۔ اور عالم کیلئے پرمعریں۔" (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

۱۱ "ہم جیسے حقائق العقائد" مگر کتاب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف صاحب ہنوز ادنیٰ شک و شبہ میں پکڑ لگا رہے ہیں کہ فرماتے ہیں "کہا ممکن نہیں ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں رسول اسلام جس وحی کا ذکر ہے وہ وحی فطری حاکمیت ہو (۱۴) اور کہیں لکھتے ہیں "جب خدا کے منتخب ولی ہو سکتے ہیں تو تشبیہ و تمثیل بھی ہو سکتے ہیں۔" (۱۵) "مفسر تو اس بات کا ہے کہ ان کو امکان عقلی و امکان وقول کا فرق بھی معلوم نہیں۔" (۱۶) "مفسر بھی اس میں پکڑ لگا رہے ہیں۔ اور عالم کیلئے پرمعریں۔" (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

تمام مقتدر امور کے احکام کو پہلے ان قوایں مقدسہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور پھر ان کو کائنات میں ملانے کے ذریعے نافذ رائج کرتا ہے جس کا مقصد محض ان حضرات معصومین کی عظمت و جلال اور رفعت شان کا اظہار ہے نہ یہ کہ یہ قوایں مقدسہ ان کے افعال و اختیارات میں شریک یا شاعر ہیں۔ (جو اہل الاسرار ص ۲۵) دوسرے صاحب لکھتے ہیں۔
 ”اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف اضافہ علم ہے یا تعظیفاً و سلام کی خاطر وہی زمان کے پاس فیصلہ شدہ امور اور ملانے کے کرتے ہیں۔ تو پھر یہی کہا جاسکتا ہے کہ دعائی اہل بیت علیہم السلام کا منہ چڑانا ہے (اسرار الشریعہ ص ۲۹) ایسے صاحب لکھتے ہیں۔ لیکن جب امور کے اجرا کا وقت آتا ہے تو ان تمام مقدرات کا علم محمد و آل محمد علیہم السلام کو عطا ہوتا ہے اور ان کے ذریعہ فیصلہ شدہ امور کا اجرا ہوتا ہے اور یہ حضرات اپنے خدام یعنی فرشتوں کو امور کر دیتے ہیں (حقائق الوساٹ ص ۲۸)
 (۴) ائمہ کے قدیم ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں ”چونکہ محمد و آل محمد علیہم السلام خلقت میں سب سے سابق ہیں لہذا قدیم ہیں کیونکہ سابق الوجودات ہیں (حقائق الوساٹ ص ۲۸) دوسرے صاحب فرماتے ہیں۔
 ”ائمہ معصومین کو قدیم نہ مانا جائے کیونکہ یہ صفت مختص پروردگار عالم ہے۔“ (معالم الشریعہ ص ۲۸)

(۵) نور و بشر کے مسئلہ میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں ”اور تھے بھی مجسم نور“ (حقائق العقائد ص ۲۳)

”دوسرے صاحب لکھتے ہیں“ ہمارے ساتھ بشریت میں شراکت رکھتے ہیں“ (حقائق الوساٹ ص ۲۸)

(۶) نور کی تعریف میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں ”نور روشنی کو کہتے ہیں“ (حقائق العقائد ص ۲۳) اس سے ظاہر ہے کہ نور عرض ہے۔ دوسرے صاحب لکھتے ہیں ”النور علیہما بنفسہ و اظہار لغیرہ“ یعنی جس کا وجود نفس الامر میں بالتحقیق ہو۔ اور وہ اپنے وجود سے دوسروں کو بالتحقیق وجود میں لانے۔ (حقائق الوساٹ ص ۲۸) قطع نظر از مجاہد کی صحت و سقم سے۔ اس تعریف میں نور کو جو تسلیم کیا گیا ہے۔

(۷) مؤلف کو کب درمی کے مذہب میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں وہ اہل سنت میں سے تھا۔

(معالم الشریعہ ص ۲۵) دوسرے صاحب اسے شیعہ بتاتے ہیں (جو اہل الاسرار ص ۲۵)

ایک مؤلف کا اپنی دو کتابوں میں تضاد

جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس تضاد کی دوسری قسم یہ ہے۔ ایک مؤلف کی دو کتابوں میں اختلاف و تضاد اس کے بھی بعض نمونے ملاحظہ ہوں۔ موجودہ بحران العقائد سے پہلے جو کچھ لکھا وہ ہمارے بیان کردہ حقائق کے مطابق ہے اور جب ہماری ضد و مخالفت میں قلم اٹھایا تو اپنے سابقہ بیانات پر بھی بیک جنبش قلم پانی پیر دیا۔ چنانچہ دربیات کو اس جہت میں لکھا ہے کہ معجزہ نقل خدا ہے۔ مگر اسی مؤلف نے موجودہ کتاب حقائق العقائد ص ۲۳ وغیرہ کئی مقامات پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معجزہ نبی و امام کی قوت سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔
 رسالہ دربیات ص ۳ پر لکھا ہے۔ نبی و امام انسان کامل ہوتا ہے مگر حقائق العقائد ص ۲۳ تا نیز ص ۲۴ پر ظاہر ہے

نوع علیحدہ اور ان کو فوق البشر ثابت کرنے کی لا حاصل سعی کی گئی ہے۔

ایک ہی مؤلف کا ایک ہی کتاب میں تضاد | یہاں اس گروہ کے تضادات کی تیسری قسم ہے کہ

میں کہیں کچھ لکھا ہے اور کہیں کچھ۔ چنانچہ صاحب حقائق الوسائط^{۱۹} پر موجود اختلاف کے متعلق لکھتے ہیں: "کفر و اسلام کا نہیں بلکہ تعظیم و توہین اہل بیت کا مقابلہ ہے۔" مگر صفحہ ۳۵۶ پر انہی عقائد کی وجہ سے علماء حق پر کفر کے تمام احکام نافذ کرتے ہوئے لکھا ہے: "معتزین کا ذبیحہ حرام۔ ان کی اقتداء میں نماز باطل، ان کی گواہی مردود، ان کو زکوٰۃ دینا گناہ ثابت ہے۔" اسی طرح صفحہ ۳۵۷ پر لکھا ہے کہ "معجزات انبیاء ائمہ ہی کے افعال ہیں۔" مگر صفحہ ۳۱۳ پر لکھا ہے: "اصطلاحی معجزہ کا وجود خال خال ہوتا ہے اور وہ متقابل کے مطالبہ کے تحت دکھایا جاتا ہے اور وہ سفارت کی سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس میں سقیر خدا کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔" اسی کتاب کے صفحہ ۳۵۶ پر علماء حق پر بعض اس جرم کی یادداشت میں کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے کہ وہ معجزہ کو فعل خدا مانتے ہیں۔ اس لئے بوجہ ہجرت ہونے کے محکوم کفر ہیں اور یہاں خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس میں تی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی نبی اس سلسلہ میں مجبور ہے۔ کیونکہ خدا کا فعل ہے تو اس طرح اپنے فتویٰ کی زد میں خود بھی آگئے۔

لو آپ اپنے دام میں صباؤ آگیا

صفحہ ۹۹ پر لکھا ہے: "وہ وحدہ لا شریک ہے۔" مگر صفحہ ۱۹ پر پہنچ کر یہ لکھا کہ "ہم محمد و آل محمد علیہم السلام کو خالق و رازق، حقی و ممیت تسلیم کرتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں ان حضرات کو تمام صفات خدا کے ساتھ متصف مانتے ہیں۔ اور یہی اعتقاد حق ہے۔" اتالیقہ و اتالیقہ راہبوں۔ خدا تعصب و عناد اور حسد و ضد کا برا کرے کہ یہ صفات رفیع انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں۔

شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے قرآن کا یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلوتا ہے آپ آدم کو

ایک اور صاحب اپنی کتاب معالم الشریعۃ فی التقدیر و التبصرۃ علی عقائد الشیعہ من ناقذہ کلک باب اعلیٰ الخلف پر لکھتے ہیں: "جہاں تک اللہ کی معرفت اور اس کی توحید کا تعلق ہے وہ ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے اور ہم پر اسی قدر واجب ہے کہ ہم اس کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں خواہ ذات میں ہو یا صفات میں، افعال میں ہو یا عبادت میں۔" مگر صفحہ ۲ پر لکھتے ہیں: "ربوبیت سے تنزیل کا صرف یہی مقصد ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کو قدیم زمانہ ناجائز کیونکہ

لے علی جلالہ و جلالہ کی شہا میں نام سے ہی چھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ اور ماہر علم کے لئے مقام مذہب ہے کہ جس کتاب کے صرف نام میں ہی چند علمی فضیلتاں موجود ہوں اس کے دوسرے مندرجات و مطالب کی صحت کا کیا عالم ہو گا۔ قیاس کن و گستاخ کن ابابڑ مزید کتاب بالافان صاحب الشیعہ معالم الشریعۃ فی التقدیر و التبصرۃ علی عقائد الشیعہ ہے۔ (تذکرہ مدنی)

یہ صفت مختص بہ پروردگار عالم ہے۔ یہ صفت کسی ممکن کے لئے ذات ممکن ہے۔ یہاں اس لئے کہ مجازاً اور باقی صفات کا باذن الہ ممکن ہے۔ لیکن مسئلہ پر لکھا ہے ”وہ نہ رب ہیں بلکہ اس کے بندے ہیں“ مسئلہ ۱۱ پر توضیح مبارک کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ”ہم اپنے رب کی بلا واسطہ صنعت میں اور باقی مخلوق ہماری صنعت ہے“ مگر مسئلہ ۲ پر لکھا ہے ”اور آنحضرت کی طرف ان کاموں (مخلوق و رزق و امانت و احیاء و ناقل) کی نسبت دینا ان ذوات مقدسہ کی تو میں ہے کیونکہ یہ تمام کام ان کے نوکروں چاکروں کا ہے“ ۱۲۔ کبھی اقرار کرتے ہیں کبھی انکار کرتے ہیں۔

ایک اور صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں ”ائمہ اہل بیت خالق عالم نہیں ہیں۔ ایسے عقیدہ کو احادیث صحیحہ روکتی ہیں جیسا کہ علامہ مجلسی نے اعتقاد یہ بیسیہ میں تحریر فرمایا ہے ”لا تعقد انہم خلقون العالم باموالہ فاعتقد فی صحاح الاخبار عن القول بـ یہ اعتقاد نہ رکھو کہ ائمہ ائمہ کے امر سے عالم کو پیدا کیا کیونکہ صحیح احادیث میں اس اعتقاد سے روکا گیا ہے۔ ”حقائق المحامد ص ۱۱۱، مگر مسئلہ ۴ پر پہنچ کر یہ لکھتے ہیں ”پس اس قاعدہ کی رو سے ثابت ہے کہ غیر ائمہ اہل بیت صحیحہ السلام خالق و رازق ہیں۔ فعل خلق و رزق ان کا فعل ہے اور یہ شرک نہیں“ ۱۳۔ بسوخت عقل و حیرت کہ اس پر تو العین است ۱۴۔

کچھ ہے ”دردن گورہ حافظہ نباشد۔“

اس سلسلہ میں تضاد بیانی کی یہ آخری قسم ہے کہ ایک شخص کتاب تالیف کرتا ہے دوسرا اپنے حواشی اور نوٹس دے کر شائع کرتا ہے لیکن جو جب حواشی پر

مؤلف و ناشر کا باہمی تضاد

سراجیم و غنیہ و رام چہ سرا یہ ”مؤلف کچھ کہتا ہے اور ناشر کچھ ایک کا رخ ایک طرف ہے اور دوسرے کا دوسری طرف مثلاً صاحب جو اسرار منہ پر یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ ”بندوں کے رزق ائمہ معصومین کے دستہائے مبارک سے جاری کے جاتے ہیں“ مگر ناشر اسی صفحہ کے ذیلی حاشیہ پر لکھتے ہیں ”بندوں کے رزق کا ائمہ ظاہری کی طرف کے اہل حق پر جاری کرنے سے مراد آپ کے وسیلہ و برکات اور توسط سے جاری کرنا ہے“ اسی کتاب کے باب چہارم ”پر جہم خود مؤلف نے“ آنحضرت اور ائمہ معصومین کے عالم غیب ہونے کا اثبات کرنے کی سعی و حاصل کی ہے مگر ناشر نے مسئلہ ۱۲ کے حاشیہ پر یہ کہہ کر سرے سے اس بحث کو لامعنی قرار دے دیا کہ ”جہاں تک پیغمبر نے فریقین کی عبارات کا معنی غیب سے متعلق دیکھیں میں بسوائے لفظی و اصطلاحی اختلاف کے کچھ نہیں پایا“ اسی طرح مرتب کتاب نے باب ششم ”پر جہم خود ثابت کرنے کے لئے بہت اذہم و اذہم ہے کہ“ آنحضرت اور ائمہ اہل بیت حاضر و ناظر ہیں“ مگر اسی صفحہ کے ذیلی حاشیہ میں ناشر صاحب رقمطراز ہیں ”نحن لا نفی بالخاص ولا بالعموم ولا نقول فی مبہم موجودون فی کل مکان یا اجسام علیہا ولا یخلو منهم مکان“ حاضر سے مراد حاضر بالقوہ ہے نہ کہ بالفعل چنانچہ

ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ وہ متعدد اجسام کے ذریعہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اور ان سے کوئی جگہ خالی نہ ملے ایسا ہے کہ اگر یہ ذرات
مقدور کسی جگہ حاضر ہونا چاہیں تو ان واحد میں خدا کی قدرت سے حاضر ہو سکتے ہیں۔ خواہ وہ جگہ ہزار میل دور ہو یا نزدیک۔
ہم نے بلا تعدد و تبصرہ ان تضادات و تناقضات کے چند تاویز نوئے قارئین کرام کی ضیافتِ بیع کے لئے یہاں
پیش کر دیئے ہیں۔ جن کو دیکھ کر با بصیرت ناظرین ان حضرات کی دینی بصیرت اور تفقہ فی الدین کا باسانی اندازہ لگا سکتے
ہیں۔ نیز تحقیق پسند طوائف انہی اختلافات و تضادات کے اندر اصل حقیقت کا بھی سراغ لگا سکتی ہیں۔

سکونی بیان عندھا و کلام ذبیہ عبرۃ للعالمین

لیکن آہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار فهل من مذکر۔

مجلس چوبخشست تماشا بارسید در بزم چوں غنایہ کے جا بجا رسید

حب اٹھ گئے بازار سے گامک تو میر آگے

کسی کتاب کا جواب ایک ہوتا ہے کسی کے دو یا زیادہ سے زیادہ تین یا اصول الشریعہ
کے اب تک آٹھ دس جوایات منظر عام پر آچکے ہیں۔ اور نہ گننے والا یہ سلسلہ پہنچنے

نعمتزل کے سہارے پر نہ رہے کے اشارے پر

تو اب حقیقتِ حال و حال سے خالی نہیں۔ یا تو ان حضرات کے دل و دماغ پر یہ بات مسلط ہے کہ ان سے اصول الشریعہ
کا جواب نہیں دیا جا رہا جیسا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی کتاب کو سراہتے ہوئے دوسرے کی کتاب کو لاشعری ظاہر
کر رہے (کما جمیعہ عن بعض التفات) یا یہ حضرات اس جواب نویسی اور کتب فروشی کو آمدنی کا ایک معقول
ذریعہ بلکہ علمی میدان میں سستی شہرت حاصل کرنے کا آسان وسیلہ سمجھتے ہیں۔ بہر حال

تو فی نشا ہندو راز است و گرنہ اینہا سہمہ راز است کہ معلوم عوام است

خدا سے قدریہ نے ہمارے قلم میں بفضلہ تعالیٰ اس قدر طاقت و توانائی ودیعت فرمائی ہے۔
ہمارا رد عمل کہ اگر چاہیں تو یہ سب کھو خ انداز راسنگ پا داشت است۔ و بغوی الہادی اعظم تبرکات

جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ اور انہی کے ردیف تافید میں جو اب آں غزل پیش کر سکتے ہیں۔ اور اگر دیہی کی اس اجازت
دار مقدس جماعت کی کتاب زندگی کے صرف چند اوراق پریشان کو منظر عام پر لائیں تو ان کے لئے عرصہ حیات تنگ
و زندگی تنگ اور سر چھپانے کے لئے جگہ خفا اور ان کا سارا گھروند اسی پا در ہوا اٹھ جائے اور ہونگے بھی اس کا ردائی میں جی بیاں

لے جس وقت یہ سطور لکھی جا رہی ہیں۔ پاکد ہند کی جنگ زوہدوں پر ہے۔ اس وقت بھی خطرہ کاسٹرنج چکا ہے۔ ہوائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے
ہماری شیریں افواج ہر جا پر بادل مہارنجوی کو نیز کا جواب پتھر سے دیکر ذلت آمیز شکست دے رہی ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے۔ (باقی رہش)

مگر جو وہ ہم ایسا نہیں کرتا چاہتے۔

اترے۔ اصولاً ہم پر جواب دہی کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہم نے اس کتاب کی طبعی قول میں جواب تو کسی کے لئے دس شرائط مقرر کی تھیں جن میں سے پہلی اور اہم شرط یہ تھی کہ ”ہمارے دلائل و براہین کو من و دھن نقل کر کے جواب دیا جائے۔ تاکہ تصور برکے دونوں رخ سامنے آجائے کے بعد قارئین کرام کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے میں آسانی ہو۔ مگر ان بڑھم خود جواب نو بینہ گان میں سے کسی کو بھی یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ کہ ہمارے پیش کردہ دلائل کو مست بھی کرے۔ البتہ ان لوگوں کو کتر بیج نہت کرنے، غلط سمجھت کرنے، اور ہمارے اقوال کو توڑ موڑ کر دانی کا پہاڑ بنانے میں بدلتونی حاصل ہے۔ نہ معلوم و انتہم سکارہی کو علیحدہ کر کے صرف لا تقر بوا الصلوٰۃ پیش کرنے والی ذہنیت اس گروہ نے کس مدرسہ میں زانوئے ادب تہ کرنے سے حاصل کی ہے؟

ثانیاً۔ تقریر و تحریر میں سب دشتم اور کذب، افتراء اور غوغا آرائی کی ان حضرات نے جو نیورکتی ہے۔ وہ ہر کار محمد و آل محمد علیہم السلام کی سیرت و کردار اور اخلاق و افوار سے براہل دگر ہے۔ بلکہ اس سے دشمنان اہل بیت کے کردار کا عکس آشکار ہوتا ہے۔ اس لئے سیرت آل محمد اس قابل نہست روش و رفتار کے اختیار کرنے سے مانع ہے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ مگر خالوادہ عصمت و طہارت کی مقدس سیرت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ و لکل وجہ ہر وہ تہیہا اور یہی رب العباد کا ارشاد ہے کہ قانع الی سبیل ربک بالحقکة والموعظۃ المحسنۃ و جادلہم بالاتیٰ ہی احسن۔ مسلمان تو بچائے خود خدا کے رحمن کا تو یہ فرمان ہے کہ اہل کتاب سے بھی احسن طریقہ پر گفتگو کرو۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالاتیٰ ہی احسن۔ بنا بریں اپنوں کے ساتھ کیونکر شدت و غلطت برتی جا سکتی ہے؟ و نہ انہی کے ردیف قافیہ میں اس انداز میں جواب آں غزل پیش کر کے ان کی ضیافت طبع کی جاتی کہ ساری زندگی اپنے زخم چاٹتے رہتے۔ کیونکہ

ولا یلتام ما جرح اللسان

جراحات اللسان لہما التیام

تبیاری خاطر یہانتے ہیں کہ تم سے ہم نے خبر ہے میں۔

میں بھی آتی ہے بات کرنی مگر نہ کہنا ہی خوب تر ہے

و بنیہ ماشیہ مثلاً کہ باوجود یکہ دشمن کا اسلحہ اور تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے لیکن فتح و نصرت ہر نماز پر پاک فوج کا منتظر ہیں کہ ان کے پاؤں چوم دیں گے کیونکہ بعض اس لئے کہ آگستائی حق پر ہیں۔ اور ایک عظیم مقصد کے لئے (اور ہے میں۔ جبکہ مخالف کا کوئی بلند نصب العین نہیں بلکہ بعض تو سب سے پسند اندہ عزائم کی تمکین کے لئے ہے پناہ و مادی طاقت کے گھنٹہ والی مٹنے پر خیمہ آزمائی کر رہا ہے۔ لیکن ہماری مرضی ہے کہ لا الہ الا اللہ اور شیعار رسالت (محمد و سولی اللہ) اور نعرہ سیددی (محمّد ولی اللہ) کی گونج کے سامنے دشمن کے ہیار سے ورنیک دھنی ہوئی گپاس کی طرح فضا کے عطیے میں اترتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان منافقوں کو دیکھ کر اب باوجود پرست و دنیا بھی یہ بات سمجھنے لگی ہے۔ کہ کاسیائی و کامرائی کے لئے جھٹلائی و

(باقی بر صفحہ ۶۹)

ثالثاً۔ ہمیں سخت اندیشہ ہے کہ اس نوک جھونک اور بیت بازی سے علماء کا راسہا و قارہ جس کو یہ لوگ اپنے قول و فعل سے پہلے ہی سخت دھچکا لگا چکے ہیں، ابھی خاک میں مل جائے گا۔ بلکہ اس طرح مذہب کا جنازہ نکل جائے گا اور انبیاء و اجداد یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جس مذہب کے علماء کا یہ اخلاق و کردار ہے۔ ”آں مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم“

ہمیں ذاتی وقار و اقتدار سے مذہب و ملت کی فلاح و بہبود زیادہ عزیز ہے۔ ہم سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں مگر دین و مذہب کے وقار پر کچھ آنا برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہم نے ان کے حامد کردہ ذاتی انتہامات اور خرافات کا کوئی ٹکس نہیں لیا۔ ہاں البتہ اگر کتابوں میں کوئی توجہ کے لائق اور قابل جواب چیز ملتی تو اسے نظر انداز بھی نہیں کیا۔ بلکہ پوری تناسل و رزانت سے اس کا جواب پیش کر دیا ہے۔ بعد ازیں اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جوابی کتاب لا جواب ہے اگر یہ حضرات بنظر غائر اصول الشریعہ کے سوچ و اندیشہ کا مطالعہ فرمائیں گے تو یہ عجم خویش اپنے تمام پیش کردہ دلائل و مسائل کا نقد جواب یا جواب حاضر بائیں گے۔ انشاء اللہ ہمیں خدا نے عجم کے لطف و کرم اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی تائید و شفاعت پر بعد و سر کرتے ہوئے یقین کامل ہے کہ یہ تمام جوابی کتب برساتی کیزوں کی طرح کچھ عرصہ کے بعد اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ اور حزب غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ انہم نے جو مشعل ہدایت و روشن کی ہے قیام قیامت تک دنیا اس کی ضیاء پاشیوں سے استفادہ و استغناء نہ کرتی رہے گی۔

شہرت کتبہ کبیتی بعد میں خواہر شدن

فقد منائی ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً۔ ہم نے بحسن و توفیق گزشتہ بار کر باطل کے سر کا مغز نکال کر رکھ دیا ہے۔ بل نقد بالحق علی الباطل فیدفعہ فاذا هو تراخ۔ والحمد لله رب العالمین علی حسن توفیقہ لاحقاق الحق و البطل الباطل بالدلائل و البراہین

جس طرح قرونِ اولیٰ میں ذاتی اقتدار کے بندے اور نام نہاد لیڈران قوم حقیقی مصلحین یعنی انبیاء و مرسلین کو انکارِ عامہ سے گرانے اور ان کے کلام کو غیر مؤثر بنانے کے لئے ان کو شاعر و عجمیون، سفید منال، ساحر و کذاب اور نامعلوم کن کن قبیح القاب کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ مگر ان امور کو حقیقت کے ساتھ دور کا بھی کوئی

انفیر عاشقہ منقراتی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ”نور مذہب“ و ”نور ہدایت“ و ”صدق شہادت“ کی اشد ضرورت ہے۔ اور کچھ بذاتِ خود وہ عظیم طاقت ہے کہ اس کے بلند عجم کو دنیا کی کوئی بھی طاقت بہت و سرگرم نہیں کر سکتی۔ انشاء اللہ العزیز آخر فرج ہماری ہوگی۔ اس لئے کہ ہم حق پر ہیں۔ اسی طرح سادہ لوگوں کی اس سنگین زرگری میں بھی جہاں ہمارے مخالفین کو اپنی حدود کی کثرت اور مسائل کی بڑی پرناؤ ہے۔ ہمیں اپنی خفایت و صداقت پر غرور ہے۔ اس لئے بموجب الحق و یصلو ولا یصلی علیہ۔ اللہ سبحانہ کی نصرت اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ اس لئے فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر ہے۔ (باقی دیکھو صفحہ ۷۰)

تعلق نہ تھا۔ اس لئے عقلا دروزگار پر ان قسم پر دوزخوں کے کذب و افتراء کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس البتہ وہ
 طور پر سادہ لوح لوگوں پر ان کے اس پریکٹیس کے کچھ اثر ضرور ہو جاتا تھا۔ اور وہ ان کے دامنِ نیر میں آجاتے تھے
 بلاتشبہ اس طرح آج بھی منبر و محراب کے بعض اجارہ دار اور قوم کی قیادت و سیادت کے بلا شرکت غیر سے دعوے دار
 نے بیچارے سادہ لوح عوام کو اپنے علمائے اعلام سے دور رکھنے اور اپنی اجارہ داری کی دکان چکالنے کی خاطر نفی
 تو بانی ”مقرر کر رکھا ہے۔ اس لئے جس عالمِ دین کی تزییل کر کے اسے انظارِ عامہ سے گرانما اور اس طرح اس کے کلام کا
 غیر مؤثر بنانا مطلوب ہو تو اس پر فوراً تو آبی ”ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے مگر ظاہر ہے کہ کاٹھ کی منڈیاں زیادہ
 دیر چھٹے پر نہیں ٹھہر سکتی۔ اور نہ ہی کاغذ کی ٹافہ زیادہ دیر تک سطحِ آب پر چل سکتی ہے حجِ ثبوت کی نادرستی سے کچھ ٹکڑا
 اس لئے بہت جلد ان کی افتراء پر دازی کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے والے اپنے ہاتھ سے
 کھو دے ہوئے کنوئیں میں گر کر خود ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں کیونکہ ارشادِ رسول ہے من حضر مکرراً لہ فیہ و فہ فیہ
 یعنی چاہ کن را چاہ در پیش سے

میرے مخالفین ہمیشہ ہونے والے ہیں میری فردوسی نے کیا عجب کو ارجیت

اور اپنی کیفیت تو یہ ہے کج نہ گلد ہے دوستوں سے نہ شکایت نہ اند

میر و وزیر میں مری نظر میں مشت خاک پہنچا سکی نہ گردشِ دوراں مجھے گزند

الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ حق و تحقیق پر ہزار پردے ڈالے جائیں مگر قدرت کا علم اپنے دستِ قدرت سے ان تمام پردوں
 کو چاک کر دیتی ہے۔ اس لئے ہمیشہ حق کا بول بالا ہوتا ہے حج وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے۔
 مقامِ شکر ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی کم ہی سہی (در قلیل من صبا دی الشکور) ہماری قوم میں خدا کے فضل و کرم

کے کچھ گودین، خدا بین اور جہاں بین افراد موجود ہیں جو حق و باطل، عالم و جہاں اور صالح و طالح میں امتیاز کرنے کی اہلیت
 دریافت رکھتے ہیں وہ ہر فرق کی روش و رفتار، کردار و گفتار اور اپنے اپنے موقت پر ان کے پیش کردہ دلائل کا جائزہ لے
 کر آسانی حق و باطل کا فیصلہ اور صدام حق و صدامِ سو کے درمیان امتیاز کر سکتے ہیں اور وہ اس بات کو بھی آسانی معلوم کر سکتے
 ہیں کہ یہ یا تو مہر اور فتنہ و فساد کی جو نیو گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینے کی خاطر ہے۔ یا اس میں دردِ قوم و ملت کا جذبہ کا ف
 ہے بہر حال یہ نہیں ہے تا امیدِ اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا اٹھ ہو تو یہ مٹی جڑی زرخیز ہے ساقی

ہم نے اس کتاب میں یہ اہتمام کیا ہے کہ ہر مسئلہ و موضوع پر پہلے قرآن مجید کی آیات، حکامات پیش کی ہیں اس کے

بقیہ ما فیہ (۱) قدمت کا لفظ و صہ ہے ”حقاً علینا نصر المؤمنین“ اس لئے حج ممکن نہیں مثلاً تمام دن ظن ہمارا نہ نصرت من انا
 وقتِ قریب (۲) معنی من

جناب رسول خدا اور ائمہ ہدی کی مستند احادیث درج کی ہیں۔ بعد ازاں تقریباً چودہ سو سال کے مشہور شیعہ علماء اعلام ط
 واسطین اسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیانات مقتبرہ حوالہ جات سے قلم بند کئے ہیں۔ اور سب کے آخر میں دوسرے
 فریق کے وہ تمام شکوک و شبہات جو وہ پیش کیا کرتے ہیں یا اس مقام پر پیش کئے جاسکتے ہیں پیش کر کے ان کے مکمل و دل
 تحقیقی جوابات پیش کر دیئے ہیں تاکہ اتمام حجت میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور طالبان حق کے لئے
 حق و صدق اپنی پوری تاب و تابش اور جلوہ ریزی و ضیائیزی کے ساتھ اس طرح سامنے آجائے کہ ظلمت کذب و باطل
 کے تمام تیرو و تار باطل چھٹ جائیں۔ اور یہ خاکدانِ عالم بقصد توریں جائے بیہدی بہ اللہ من اتبعہ رضوانہ
 سبل السلام مع تعاضط بہت مشکل اس بل معافی بجا ہے کہہ ڈالے ظنڈر نے اسرارِ کتاب آخر
 ان فی ذلک لذکرى لمن کان لہ قلب او الفی السمع وھو شہید و السلام علی من اتبعہ الھد ی۔
 وانا الاحقر محمد حسین علی حمد

شب و شنبہ ۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۶ھ مطابق ۲۸ ستمبر ۱۹۶۶ء

بوقت ۱۱ بجے شب

سرگودھا

طبع ثانی :- SIBTAIN.COM

۱۸ دسمبر ۱۹۸۱ء بمطابق ۲۸ شوال ۱۳۹۱ھ

ہر روز شنبہ بوقت پونے چھ بجے تمام

کاتب (شہید) درتیسین شیرازی

سرگودھا

طبع ثالث :-

۲۸ فروری ۱۹۸۳ء بمطابق ۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۳ھ

ہر روز سوموار بوقت سوا بارہ بجے دن

والحمد للہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِهِ نَسْتَعِينُ

أُصُولُ الشَّرِيعَةِ فِي عَقَائِدِ الشَّيْعَةِ

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون - ولا يحصى نعمائه العادون - ولا يؤدي حقه المجتهدون - الذي لا يدر كنه ثبده الهمم ولا يتاله غوص الفطن الذي ليس لصفتاه حد محدود ولا نعت موجد ولا وقت معدود ولا أجل معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ورتد بالصخور ميدان ارضه - الحمد لله العلي من شبه المخلوقين - الغالب مقال الوصفين - الظاهر بجانب تدبيره للناظرين - والباطن بجلال عزته عن توهم المتوهمين - العالم بلا اكتساب ولا ازدياد - ولا علم مستفاد - المقدس لجميع الامور بلا روية ولا ضمير وشراثة صلاته ونوامي بركاته على محمد عبده ورسوله الخاتم لما سبق - والفتاح لما الخلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيوشات الابطال الدامغ صولات الاضاليل - القائه على امرة والحفاظ على عهده - الذي ارسله نذير للعالمين وعلى اله الطاهرين الذين هم اساس الدين وعماد الميقيين اليهم يفيئ الغالي وبهم يلحق البتالي - الى يوم الدين - اما بعد

جیسا کہ مقدمہ میں تفصیلاً بتایا جا چکا ہے کہ ہم بفضلہ و حسن توفیقہ مذہب شیعہ غیر البریہ کے تمام اصول و عقائد کے فریقہ تحریر سے دلالتی قاعدہ و راہیں مطالعہ کے ساتھ احسن الفوائد فی شرح العقائد کا نام کر سکتے ہیں۔ اب اس کتاب مستطاب میں ان عقائد و مسائل کا تکرار و احادہ کرنا مقصود نہیں ہے مذہب شیعہ کے تمام تفصیلی عقائد مع الدلائل دیکھنے اور پھر ان عقائد کی روشنی میں اپنے اعتقادات و نظریات کی اصلاح کرنے کے خواہش مند حضرات اس کتاب مستطاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ یہاں تو محض نوہم وہ دور کے ان بعض اعتقادی مسائل و عقائد

لے یہ غلطی مبارکہ نہج اہل ائمہ کے مختلف مقامات سے ماخوذ و تنبیض ہے فلا تغفل (منہ عفی عنہ)

مسائل کا قرآن کریم و احادیث معصومین، اتفاق علماء متقدمین و متاخرین اور عقل سلیم کی روشنی میں تفصیلی تذکرہ کرتا ہے۔
 میں کا زیادہ تر تعلق نئی و ناممکن کی معرفت شان و مقام کے ساتھ ہے۔ البتہ اصل مطالب کو شروع کرنے سے پہلے مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک جامع حدیث شریف بیان کر دی جائے جس میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے مصداق تمام
 ضروری عقائد و مسائل یکمال و اختصار موجود ہیں۔

حدیث شریف مشتمل پر اکثر عقائد شیعہ امامیہ شریعہ شریعتیہ اس حدیث کو رئیس الحدیثین حضرت شیخ صدوق نے
 اپنی کتاب التوحید و التمسک فیہ بیان فرمایا ہے جناب شیخ زادہ

جناب غفران کاتب نے مدار الاسلام ج ۱ صفحہ ۱۰۱ میں اور دیگر علماء اعلام نے اپنی اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے۔ جناب شیخ زادہ
 عبد العظیم بن عبد اللہ حسنی بیان کرتے ہیں (بخلاف الاسناد) دخلت علی سیدی علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن
 محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہم فأتانا بصری قال مرحبا بک یا ابا القاسم
 انت ولینا حقاً قال قلت یا بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اخی اربدا ان اعرض علیک دینی فان کان
 مرضیاً ثبتت علیہ حتی اتی اللہ عز وجل فقال ہا تھا یا ابا القاسم نقلت اخی اقول ان اللہ تبارک
 و تعالیٰ واحد لیس کمثالہ شئی خارج من الحد بین حد الابطال وحد التشبیہ وهو انہ لیس
 بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جہر بل هو مجسم الاجسام ومصور الصور وخالق الارض والجواہر
 ورب کل شئی وما لک وجا علیہ ومحدثہ وان محمدٌ اعبداً ورسولہ خاتما للنبیین فلا نبی بعدہ
 الی یوم القیمة واقول ان الخلیفۃ وولی الامر من بعدہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ثم
 الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ
 بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم انت مولائی فقال علیہ السلام ومن
 بعدی الحسن ابنی۔ فکیف للناس بالخلف من بعدہ قال فقلت وکیف ذاک یا مولائی قال
 لانہ لا یری شخصہ ولا یحیل ذکرہ باسمہ حتی ینجرج فیلاً الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت
 جبراً وظلماً فقلت اقربرت واقول ان ولتہم ولی اللہ وعدہم وعد اللہ وطاعتہم طاعت اللہ
 ومعصیتہم معصیتہ اللہ واقول ان المصراج حق والمسلک فی القبر حق وان الجنة حق والنار
 حق والصراط حق والطیران حق وان الساعة آتیة لا ریب نبیہا وان اللہ یمیت من فی القبر
 واقول وان الفرائض الواجبة بعد الولائیة الصلوۃ والزکوۃ والصوم والحج والجهاد والامر بالمعروف
 والنہی عن المنکر فقال علی بن محمد علیہما السلام یا ابا القاسم هذا اللہ دین اللہ الذی ارتضاہ
 لعبادہ فاثبت علیہ ثبوتک اللہ بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا والاخرۃ

ترجمہ حدیث

اس جلیل القدر حدیث کی شرح و بسط کے لئے تو ایک دفتر درکار ہے لیکن ہم بقاضائے وقت و گنجائش صرف اسکے مطلب خیر نزہہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت شہزادہ عبدالعظیم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار اپنے مولانا کا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: "مرہبا اسے ابو الفاسم! تم ہمارے حقیقی موالی ہو۔" میں نے عرض کیا فرزند رسول! میں چاہتا ہوں کہ اپنا دین و اعتقاد آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اگر پسندیدہ ہو تو ازیت اس پر ثابت قدم رہوں اور بصورت دیگر اس سے عدول کروں۔ امام عالی مقام نے فرمایا: "ہاں اسے ابو الفاسم پیش کرو۔" میں نے عرض کیا تو حیدر کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند عالم ذات و صفات میں (واحد و یگانہ ہے کوئی جی اس کا ہمسر و نظیر نہیں ہے۔ وہ انبیا و انبیاء کی دونوں حدود سے خارج ہے نہ تو وہ محفل محض یعنی وہم ہے اور نہ ہی ذات و صفات میں مخلوق کی مانند ہے) اور نہ وہ جسم و صورت و لکنا ہے اور نہ ہی وہ عرض و جوہر کی قسم سے ہے بلکہ وہ جسموں کو جسم بنانے والا صورتوں کو صورت عطا کرنے والا اور احوال و وجوہ کا خالق ہے۔ پھر خالق اپنی مخلوق اور صانع اپنی مصنوع کے ساتھ کیونکر منصف ہو سکتا ہے؟ وہ کائنات کی جہت کرب و غم و غم و غم کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ اللہ سبحانہ کے بندہ خاص، اس کے رسول اور تمام انبیاء کے سلسلہ مبارک کے ختم کرنے والے ہیں۔ اب قیامت تک ان کے بعد کوئی (نبی یا پرا ناسی) کثیت) نہیں آسکتا اور امامت کے بارے میں (میرا اعتقاد یہ ہے کہ رسالت آپ کے بعد ان کے جانشین امام برحق اور ولی امر حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہیں ان کے بعد حضرت امام حسن۔ ان کے بعد امام حسین پھر حضرت علی بن الحسین پھر حضرت محمد بن علی۔ پھر جعفر بن محمد پھر حضرت موسیٰ بن جعفر پھر حضرت علی بن موسیٰ پھر حضرت محمد بن علی اور ان کے بعد آپ امام برحق ہیں جب تک کہ عبدالعظیم کا سلسلہ کلام بیان تک پہنچا تو امام عالی مقام نے فرمایا اور میرے بعد میرا جانشین (عسکری) امام ہو گا۔ اور اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ جب حسن عسکری کے خلف (صالح) کا اور زکریا شہزادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: میرا اعتقاد اس وقت کیا حالت ہوگی؟ امام نے فرمایا روجہ ضیبت کبریٰ نہ تو وہ دکھانی دیں گے اور ان کے ظہور تک ان کو ان کے مخصوص امام (مروجہ) سے یاد کرنا بھی ممنوع ہو گا۔ ہاں جب ظہور فرمائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح اس سے قبل ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ شہزادہ کا بیان ہے میں نے دیکھا کہ (عرض کیا میں ان کی امامت و خلافت کا یہی اقرار کرتا ہوں۔ پھر اپنے عقائد کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے کہا: اور میرا یہی عقیدہ ہے کہ جو شخص ان ائمہ الہیہ سے دوست نہ کرے۔ وہ خدا کا دوست ہے اور جو ان کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے اور میرا یہی عقیدہ ہے کہ جسمانی (معرایہ رسولی) برحق ہے اور قبر میں سوال و جواب کا ہونا بھی برحق ہے۔ اسی طرح جنت و جہنم کا وجود بھی برحق ہے اسی طرح پل صراط اور اعمال کا میزبان عدل پر تو نا جانا بھی برحق ہے اور یہ کہ قیامت ضرور آئے گی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ایک دن ضرور خدا کے تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور میرا

بھی عقیدہ ہے کہ ولایت اہل بیت کے بعد مندرجہ ذیل امور (اہم) واجب ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد اور بالمعروف
و نہی میں المکرمہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے دیر امتقادات ختم سماعت فرما کر فرمایا، اے ابوالقاسم! خدا کی قسم یہ وہ
خدا کا (پسندیدہ) دین ہے جسے اُس نے اپنے بندوں کے لئے منتخب فرمایا ہے (ان الدین عند اللہ والا سلام ومن
یتبع غیر الاسلام دیناً فان یقیل منہ وھو فی الاخرة من الخسرین) اس پر ثابت قدم رہو، خدا تمہیں دنیا
و آخرت میں اس پر ثابت قدم رکھے۔

اس حدیث کی جامعیت کے متعلق جناب غفرانکتاب کا بیان | حضرت علامہ ربیعہ دلداری علی غفرانکتاب نے
احادیث الاسلام میں اس حدیث شریف کو درج
کرنے کے بعد اس کی جامعیت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے "ھذا الحدیث الشریف مشتمل علی عقائد
الشیعة الامامیة ومعظم الاصول الاثنا عشریة ولذلک المعصوم علیہ السلام حسنه واثنی علیہ
وقال مشیرا الیہ ھذا دین اللہ الذی ارتضاہ روح احدی یعنی یہ حدیث شریف حضرات شیعہ اماموں کے اکثر
اصول و تفادیر پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے امام معصوم علیہ السلام نے اس کی تحسین و تعریف فرمائی ہے۔ اور اس کی اسی
جامعیت کے پیش نظر فرمایا ہے کہ یہی خدا کا پسندیدہ دین ہے۔"

ارباب عقل و انصاف کیلئے لمحہ فکریہ | ناظرین کرام! کہہ سکتے ہیں اس حدیث شریف پر غور فرمائیں کہ اس
حدیث میں عقائد مختلفہ ایمانیہ کو کس صاف و سادہ اور روشن انداز
میں پیش کیا گیا ہے۔ آیا اس میں سوجدہ و درجہ کی لابیغی الجاث و مظاہر کی طرف کوئی اشارہ تک موجود ہے؟ جن کو اس جملہ صرف
مورقین و خال اور مرکز جنگ و جہال ہی نہیں بلکہ انہی پر اسلام و ایمان کا دار مدار مجاہد ہے مثلاً یہ کہ اللہ اطہار عظیم نور میں۔ وہ
نور انسانی کے افراد کا لہ نہیں بلکہ ان کی نوع علیحدہ ہے۔ وہ باذن اللہ خالق و رازق و مدعی و ممیت ہیں اور یہ کہ وہ عالم الغیب میں
اور وہ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ الی غیر ذلک من العقائد المختلفہ۔ اس حدیث شریف ہی پر کیا منحصر ہے۔ اس قسم کی نہیں
تدریجاً و تبشیراً کا ذخیرہ موجود ہے جن میں عقائد امامیہ کا تذکرہ ہے۔ یاد رہے آیات جن میں بعض اصحاب اللہ کا اپنے عقائد
کو بقرآن فصیح و تصدیق بارگاہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین میں پیش کرنے کا تذکرہ ہے (جن کا ایک شمارہ شہد کتاب میں بیان
کیا جا چکا ہے) میں بھی ان غیر ضروری مسائل بلکہ غلط عقائد کا نام و نشان تک نہیں لکھا جس سے یہ تحقیقت واضح و آشکار
ہو جاتی ہے کہ ان غلطیوں کی نگرانیات کو ایمانیات و اعتقادات میں پرکڑ کوئی دخل نہیں ہے۔

فراسی بات حق اندیشہ عجم نے اے
فریاد کیا ہے فقط زیب و آستان کے لئے

اس قدر تبشیری بیانات کے بعد اب ہم اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ربہ التوفیق ربہ، ارضۃ التحقيق۔

پہلا باب

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی علیحدہ نوع ہونے یا بنی نوع انسان کے اہل افراد ہونے کا بیان

اہل افراد یعنی خلافا اور مفروضہ کے طبع و اعتقاد و نظریات میں سے ایک نظر یہ فاسد یہ بھی ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام نوع انسانی کے افراد کا نہیں بلکہ ان کی نوع علیحدہ ہے۔ اس غلط عقیدہ کی بنیاد انہوں نے ایک عجیب مفروضہ پر قائم کی ہے کہ ہر بشری نوع کے لئے "جنس" و "فصل" کا ہونا ضروری ہے جن سے لی کر نوع عالم وجود میں آتی ہے اس لئے ان لوگوں نے ان دو اہم مقدمات کی جیسے "بشر" اور "فصل" وحی" کو قرار دیتے ہوئے علیحدہ نوع تجویز کی ہے اس سلسلہ میں ان کی کیا بات کا خلاصہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے۔

"تعاریف نبی محمد خداوند عالم نے کی ہے وہ اپنے افراد پر جاری ہے اور غیر افراد اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مقل انسان البشیر مثلاً یوحی الی" فقط بشر "جنس ہے تمام انسان بشر میں شریک ہیں۔ اور مساوی ہیں اور نبی بھی بشر ہے۔ فصل "میز" یوحی الی "ثبے جو نبی کو عام انسانوں سے جدا و تمیز کرتی ہے جس طرح انسان حیوان مطلق "یا انسان حیوان مطلق" انسان حیوان مطلق ہے یا انسان وہ حیوان ہے جو نطق رکھتا ہے، میں حیوان جنس ہے جس میں تمام انسان و حیوان شریک و مساوی ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان حیوان میں شریک ہونے سے گھوڑا، گدھا بن جائے۔ اسی طرح انسانوں میں نبی بشر کی حیثیت سے شریک ہونے میں نبی عام انسان زیر، کبریا نہیں بن جائے گا۔ ناطق یا نطق لانے سے انسان تمام حیوان سے تمیز و ممتاز ہو جائے گا۔ اسی طرح فقط بشر جنس ہے اور یوحی الی "لانے سے نبی دوسرے بشروں اور انسانوں سے جدا و ممتاز ہو جائے گا۔ نہ نطق میں حیوان شریک ہے نہ عام انسان یوحی الی "میں شریک ہے۔ نطق صرف انسان ہی کی صفت ہے اور وحی صرف نبی کی صفت ہے لہذا نبی اور عام انسانوں میں وہی فرق ہے جو عام حیوان اور انسانوں میں فرق ہے؟

اس نظریہ کے ابطال اور انبیاء و ائمہ کے نوع انسانی کے اہل افراد ہونے کے اثبات پر دلائل قرآن کریم، احادیث

مقصود میں اتفاق علماء کالمین اور عقل سلیم کی روشنی میں

برادری ایمانی پر مبنی دستور نہ رہے کہ یہ نظر فاسد و قرآن کریم، تعلیمات معصومین، اتفاق

تقدیریں و متاخرین اور مستلزمات عقل سلیم کے سراسر خلاف ہونے کی وجہ سے واجب الرد اور قطعاً ناقابل قبول ہے ہم ذیل میں اس کے ابطال پر چند عقلی و سمعی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ پیش کرتے ہیں۔ تاکہ اس اعتقاد کا بالکل بے بنیاد ہونا تمام دنیا پر واضح و عیاں ہو جائے۔

پہلی دلیل یہ قیاسی نظریہ ان حضرات کے علم مغفول (منطق و فلسفہ وغیرہ) سے بالکل تہی و اس ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ورنہ اس فن کے عقل مکتب بھی یہ حقیقت جانتے ہیں کہ جنس و فصل کا شمار ذاتیات بشی میں ہوتا ہے۔ ذکر ضروریات میں۔ یعنی انواع عالم میں ہے کوئی بھی نوع جنس و فصل کے بغیر کتم عدم کے نکل کر مندر شہود پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ خلاصہ یہ کہ جنس و فصل کے بغیر کسی بھی نوع کا وجود میں آنا محال ہے کیونکہ اس کی ماہیت و حقیقت کی ایک جزء جنس اور دوسری جزء فصل ہے۔ بنا بریں یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی نوع کسی وقت بھی (جنس کی طرح) اپنی فصل سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ شرح مطالع مطہرہ اسلامبول مشہور ذاتی کے یہ معنی لکھے ہیں: "وہو ما یکون جزء ماہیۃ الشئی" جو کسی ماہیت و حقیقت کی جزء ہو پھر مندر پر بیان کیا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں "والذاتی اما جنس او فصل" ایک کا نام جنس ہے اور دوسری کا فصل ہے۔ اور صلاہ پر ذاتی کے خواص شمار کرتے ہوئے لکھا ہے "والذاتی یستلزم رفع عن الماہیۃ ای اذا تصور مع الماہیۃ امتنع الحکم بصلیہ عنہا و یجب اثباتہ لہا ای لا یکن تصورہا الا مع تصورہ۔ موصوفہ بلہ و یتقدم علیہا فی الوجود الذہنی والحدیثی الخ" یعنی کسی شئی کی ذاتی کا اس سے علیحدہ ہونا ناممکن ہے۔ یعنی جب بھی شئی کے ساتھ ذاتی کا تصور کیا جائے تو اس کا اثبات (شئی) کے لئے واجب اور علیحدگی محال ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی شئی کا تصور بھی اس کی ذاتی کے بغیر ناممکن ہے اور یہ ذاتی اس شئی پر وجود ذہنی و خارجی میں مقدم ہوتی ہے۔ (لقدّم الجزء علی الكل)

اسی طرح کتاب نقد الارادہ المنطقیہ ۲۴۹ پر ذاتی کے خصوصیات شش گانہ بیان کرتے ہوئے پہلی خصوصیت یہی لکھی ہے کہ علم نہ تحقق الشئی بدو نہ کہ شئی اس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔

پھر تیسری خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ ماکان یقین الثبوت للشئی وصحتہ الحکم بسلامہ یعنی اس کا ثبوت شئی کیے ہیں ہو (مقتضی دلیل نہ ہو) اور اس سے جدا ہونا محال ہو۔ اور پانچویں خصوصیت پھر فرمائی ہے کہ ما یتقدم علی الشئی فی الوجود الذہنی والحدیثی فقد ما ذانیاً لاحتیاجاً بذاتہ الیہا بحسب الوجود یعنی ذاتی وہ ہوتی ہے جو شے سے اس کے وجود ذہنی و خارجی میں تقدم ذاتی رکھتی ہو کیونکہ شئی اپنی ذات و ماہیت میں اس کی طرف محتاج ہوتی ہے۔ (ایسا ہی افادہ منطق کی مشہور کتب محمد اللہ اور قاضی وغیرہ میں فرمایا گیا ہے) الغرض یہ ایک ایسی مسئلہ حقیقت ہے

لے جیسا کہ اب تم میں مذکور ہے اس طرح طبع اولیٰ میں ہم نے قاضی کے ساتھ محدث اللہ کا بھی حوالہ دیا تھا۔ اس پیکھو کے بعض ممتاز الافاضل و باقی اگلے صفحہ پر

کہ کوئی معمولی چیز کا کھانا اور غفلت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ جس طرح نطق کے بغیر ہوا اس کی فصل ہے، انسان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا حیوان ناطق تو اگر اسی طرح وحی نبی کی نفس ہے تو اس کے بغیر نبی کا تصور بھی ناممکن ہو گا۔ بنا پر یہ متفانی آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا وحی ذات نبی میں داخل ہے یا نہ؟ آیا نبی کا وجود اس کے بغیر تحقق ہو سکتا ہے یا نہ؟ اس سلسلہ میں قرآن مجید کی صریح نصوص موجود ہیں۔ ہم سے واضح ہوتا ہے کہ وحی نبی کی ذات میں داخل نہیں ہے اور اس کے بغیر نہ صرف یہ کہ نبی کا تصور ممکن ہے۔ بلکہ یہ وہ خدا وحی بھی ممکن ہے۔ یہاں صرف ایک آیت پریش کی جاتی ہے، ارشاد قدرت ہے: وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اليك روحنا من امرنا ما اُفصلنا و لکن جعلناہ نوراً من انوارہ (پس خود وحی ہم نے اپنے حکم سے روح الہی کو تمہاری طرف وحی کے ساتھ بھیجا جس کے پہلے تم یہ نہیں جانتے تھے۔ کہ کتاب کیا چیز ہے۔ اور نہ یہ کہ تعلیم ایمان کیا چیز ہے۔ لیکن ہم نے اُس کو ایک نور قرار دیا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کریں۔ (زہد بفران) اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے امر سے ایک روح وحی کی تو یہ جان سکتا تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ ہی ایمان لیکن ہم نے اسے نور قرار دیا تاکہ ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں)

(بقیہ حاشیہ ص ۷۸) پاس متنبین نے اپنی جوابی کتاب میں "مدرسین کو کتب درسیہ کا بھی علم نہیں ہے۔" کا عنوان قائم کر کے غلط جذبات کی رو میں ہر گز اپنی طبعی عمر کے تقاضوں سے عبور ہو کر لکھنے کے نصاب تعلیم کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کے نصاب مولوی فاضل کے ساتھ ساتھ نجف اشرف جیسے مرکز علم و ایمان کے نصاب تعلیم پر بھی ہاتھ صاف کر دیے اور یہ نہ سوچا کہ نجف اشرف کا نصاب و مقام تو بہت اونچا ہے خود مولوی فاضل کا کورس ایسا ہے کہ ہم نے لکھنے کے کئی ممتاز الافاضل پاس حضرات کو کئی کئی بار امتحان مولوی فاضل دیتے اور اس میں ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ بہر حال یہ صاحب کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہاں حمد اللہ کا کام غلط لکھا گیا ہے۔ کیونکہ یہ مسئلہ نطق کی بحث تصورات سے متعلق ہے اور حمد اللہ میں سرے سے یہ بحث ہے ہی نہیں۔ کیونکہ وہ صرف تصدیقات کے مباحث پر مشتمل ہے انہوں نے یہ تنقید شدید کرتے وقت یہ نہ سوچا کہ بعض اوقات ایک حد کے بعض مباحث متعلقہ کتب میں ضمنی حیثیت سے دوسرے بعض تصور میں لگاتار آتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے مسئلہ مسئلہ کی یہی نوعیت ہے اور اس کا اصل مقام جو بحث تصورات ہی ہے مگر ضمنی حیثیت سے تصدیقات میں بھی آ گیا ہے۔ لیکن ہم اس کے مقام کی نشاندہی کئے دیتے ہیں حمد اللہ ص ۷۸ طبع مفید عام لاہور مع مارشیہ فاضل ٹوکی۔ میں حملہ شائع متعارف کے ضمن میں لکھا ہے: "فان الجنس والفصل والنوع وان كانت موجودة بوجود واحد بالذات والمتحدة فيهما بينهما اتحادا كذلك كما هو المحقق الا ان مفهوم الجنس والفصل واحد في مفهوم النوع فلا يتصور وجوده في مرتبة من المراتب الا ان يكون وجودهما في ضمنه الخ" یعنی اس کلام کا ماحول یہ ہے کہ جنس، فصل اور نوع اگرچہ بالذات ایک ہی وجود کے ساتھ و خارج میں موجود رہتی ہیں مگر

(۱۲) اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے روح (الامین) کو تبارہی طرف وحی کے ساتھ بھیجا جس کے پہلے تم یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور یہ کہ تعلیم، ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور قرار دیا جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کر دیں (ترجمہ مقبول)

ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ آنحضرت کی خلقت کے بعد کتنا وقت ایسی حالت میں گذرا کہ کیا یہ کیفیت کسی وقت میں تھی یا مکان میں؟ یا صرف ایک حالت تھی؛ کیونکہ اس موضوع پر آج سے قریباً نصف صدی پہلے بعض علماء میں بہت بحثیں ہو چکی ہیں۔ اور اس سلسلہ میں بعض منتقل کتابیں بھی منظر عام پر آچکی ہیں۔ ہر کیف محتاط سے محتاط اتفاقاً میں اس قدر تو اس آیت مبارکہ سے بعد ازاں انفس واضح ہوتا ہے کہ ایک وقت (اگرچہ بالکل مختصر ہے) ایسا ضرور تھا۔ کہ آنحضرتؐ تو موجود تھے (خلقت اولی روحانی و فوری ہی تھی) لیکن ہنوز وحی کا سلسلہ جاری نہ ہوا تھا۔ اور نہ ہی الہی روح القدس کے ساتھ ارتباط قائم ہوا تھا۔ مزید اطمینان قلب کے لئے اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے وہ ملاحظہ کریں۔ انہ سئل من العلم اهو شئ یبطله العالم من افواه الرجال ام فی الکتاب عندکم تقرؤنه فتعلمون منه قال الامراء عظم من ذلک وادجب اما سمعت قول اللہ عزوجل وکذک ابوحینا الیک روحاً من امرنا ما کنت تدہری ما الکتب ولا الایمان ثم قال ای شئ یقول اصحابک فی هذه الایة ایفترون انہ کان فی حال ما یدہری ما الکتب ولا الایمان فقلت لا ادرہی جعلت ذلک ما یقولون قال بلی قد کان فی حال لا یدہری ما الکتب ولا الایمان حتی بعث اللہ عزوجل الروح النبی ذکرت فی الکتاب فلما اوحاها الملیہ علمہما العلم والفہم وھی الروح النبی یعطیہما اللہ عزوجل من شاء فاذا اعطاها عبداً علمہ الفہم یعنی امام سے اپنے علم کے متعلق سوال کیا گیا۔ کہ عالم امام، لوگوں کے منہوں سے اسے حاصل کرتا ہے۔ یا آپ کے پاس کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے آپ پڑھ کر معلوم کر لیتے ہیں یا بخدا نے فرمایا اصل حقیقت اس سے اہل وادفع ہے۔ کیا تم نے ارشاد خداوندی نہیں سنا وکذک ابوحینا الیک روحاً پھر فرمایا انہارے اصحاب اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں کیا وہ یہ اقرار کرتے ہیں۔ کہ آنحضرتؐ پر ایسی حالت عینی گذری ہے

(یقیناً عاقبت میں) میں اور دونوں (وجود خارجی و ذہنی) میں ان کے درمیان ایسا ہی رزاقی اتحاد پایا جاتا ہے مگر محض بفضل کا مفہوم نوح کے مفہوم میں اس طرح داخل ہے کہ کسی وجود خارجی یا ذہنی ہرگز وجود میں نہ آتا تصور بھی ان دونوں کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اس پوری عبارت پر بالعموم اور خط کشیدہ مقام پر یا مخصوص مکرر نظر الہی کیا ہی بعینہ ہمارا متعلقہ مسئلہ نہیں ہے؛ ایسے حضرات پر شیعوں کی طریقت منطبق ہوتا ہے۔ وقل للذی یدعی فی العلم فلسفۃ حفظت شہیاد خابت عنک انبیاء ہا انفسا نہ مشورہ ہے کہ عجب شکارہ نے باہمی کرے کوئی تو لازم ہے شعور (من معنی عنہ)

کہ وہ کتاب دایمان کو نہ جانتے تھے، راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ امامؑ نے فرمایا کہ ہاں ایک حالت ایسی تھی کہ آنحضرتؐ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے یہاں تک کہ خداوند عالم نے وہ روح ان کو عطا کی جس کا ذکر اس نے قرآن میں فرمایا ہے پس جب خدا نے یہ روح ان کو عطا فرمائی تو اس وقت ان کو خاص علم و فہم عطا ہو گیا۔ پس یہ وہ روح ہے کہ اپنے بندوں میں سے خدا پر جس (نئی یا امام) کو عطا فرمادے۔ تو اسے اس کے ذریعے سے خاص علم و فہم بھی عطا فرماتا ہے۔ تفسیر صافی ص ۲۵۵ و تفسیر ربان ج ۴ ص ۱۴۳ و اصول کافی ص ۱۴۳، انہی کتب کے انہی صفحات پر اس امر کے بھی مختلف، متعدد احادیث موجود ہیں کہ اس روح سے روح القدس مراد ہے۔

لہذا ان مقانین کی روشنی میں روز روشن کی طرح یہ حقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ وہی کوئی کمالیہ نفس متمیز نہیں قرار دیا جاسکتا البتہ تشریع و وحی خاصہ نبوت و رسالت میں سے ہے و خاصۃ الحق ما یوجد فی الشیء ولا یوجد فی غیرہ یعنی کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس کے بغیر کسی اور چیز میں نہ پایا جاسکے۔ مگر خاصہ کا شمار خصوصیات شئی میں ہوتا ہے نہ انبیاء میں کما لا یخفی علی اولی الابصار۔ اس اگرچہ حضرات اہل منطق کی اصطلاح کے خلاف مفصل متمیز سے مراد خاصہ ہی لیتے ہیں تو یہ بات ہے ولا مشاہدۃ فی الاصطلاح لیکن اس سے ان ذوات مقدسہ کی نوع تو عاجزہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ کما ہوا و ضم من ان شیخی۔

SIBTAIN.COM

۱۔ اس مقام پر اکثر جو ابغویہ نگار نے عجیب گل کھلائے ہیں۔ مگر جسے میں برے ہیں اور عجیب اتہام لگانے ہیں۔ مگر کوئی علمی و تحقیقی چیز پیش نہیں کر سکے اور نہ ہی یہ ان کے بس کا روگ ہے بعض نے یہ کہنا ہے کہ آیت میں تفسیر حملیہ سالیہ یا تقواء الموعود ہے یعنی آنحضرتؐ کو جبکہ اجماع خلعت و جود ہی نہیں لی تھی اس وقت کتاب دایمان کا علم بھی نہ تھا۔ یہ درست ہے کہ تفسیر سالیہ بعض اوقات انتفاء موعود سے بھی صادق آتا ہے جس طرح کہ انتفاء محمول سے صادق آتا ہے۔ مگر یہ فیصلہ قرآنی حالیہ و مقالیہ دیکھ کر ہی کیا جاسکتا ہے کہ کس ملک اس کا صدق حملوں کے انتفاء سے ہے اور کہاں موضوع کے منتفی ہونے کی وجہ سے؟ اس مقام پر چپ در بات اہل بیتؑ میں مست موجود ہے کہ مکات فی حالی مایدہی ما الکتاب و لا الایمان یعنی ایک ایسی حالت بھی تھی کہ آنحضرتؐ تو تھے مگر علم کتاب و ایمان نہ تھا۔ تو بعد ازیں بھی یہ کہنا کہ یہاں تفسیر سالیہ یا تقواء موعود ہے تفسیر بارگاہی نہیں تو اور کیا ہے؟

اور بعض نے تحقیق اتنی فرمائی کہ اس مقام پر وحی سے مراد فطری وحی ہے جس طرح آیت لا ادھینا الی الفصل (میں نے شہد کی کھتی نہ وحی کی) میں فطری وحی مراد ہے یعنی ہم نے یہ چیز اس کی فطرت میں روایت کر دی۔ اور یہ قیاس کرنے والے نے اس قدر بھی نہ سوچا کہ یہ قیاس اور وہ بھی مع الفارقی ہے جو عند الملک باطل ہے۔ اشرف الانبیاء کا قیاس شہد کی کھتی پر کرنا۔ کیا اس میں شان رسالت کا انتفاء نہیں؟ حالانکہ اہل بیتؑ کی روایات متکافروں میں وارد ہے کہ یہاں ادھینا الیک روحا من امرنا سے مراد روح القدس ہے جیسا کہ تفسیر قمی صافی اور ربان وغیرہ ایسی احادیث سے بھر رہی ہیں۔ ان تمام ارشادات سے معصومین کو اپنے زعم یا حمل کے خلاف پاکر دیا تو دیکھو ص ۱۴۳

دوسری دلیل

ایک مسلم الثبوت عقلائی قاعدہ ہے کہ دلیل کو علوم و خصوص میں دعویٰ کے مطابق ہونا چاہئے یعنی یہ کہ اگر دعویٰ عام ہو تو دلیل بھی عام ہونی چاہئے۔ اور اگر دعویٰ خاص ہو تو دلیل بھی خاص ہونی چاہئے۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی دعویٰ تو عام ہے مگر دلیل خاص ہو کہ عند العقلاہ باطل ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ ہر دو کی نوع علیحدہ ہے مگر دلیل میں صرف وہی کو تفصیل متیز کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ بشر جنس اور دوسری تفصیل ہے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ آیا اس دلیلی سے مراد تشریعی و نبوی دلیلی ہے یا دلیلی غیر تشریعی؟ اگر پہلی شق کو اختیار کیا جائے کہ اس سے دلیلی تشریعی مراد ہے (کما ہو الحق) تو پھر یہ دلیل (بنا تسلیم دون اثباتہ شرط القنات) زیادہ سے زیادہ انبیاء کی نوع کے لیے لکھی ہوئی ہو لگتی ہے کیونکہ ائمہ علیہم السلام پر تشریعی دلیلی کے نازل نہ ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے۔ اور اس کا قائلی وارڈ اسلام سے خارج ہے چنانچہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ اہل المقالات مثلاً پر رقمطراز ہیں و انما منعت من نزول الوحي عليهم والايحاء بالايشاء اليهم للاجماع على الصمت من ذلك والاتفاق على انه من رعه ان احدا بعد نبينا يوحى اليه فقد اخطاء وكفر۔ یعنی میں نے اس لئے ائمہ اطہار پر دلیلی تشریعی کے نزول کو ممنوع قرار دیا ہے کیونکہ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور ان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ آں حضرت کے بعد کسی شخص پر دلیلی ہوئی ہے وہ خطا کار و غلطی کا فریب ہے۔ اسی طرح محقق جلیل جناب سید علی خان ریاض السالکین (ص ۱۶۲) فرماتے ہیں الوحي من خواص الرسالت (تشریعی) دلیلی رسالت و نبوت کے خواص میں سے ہے اور اگر دوسری شق اختیار کی جائے۔ یعنی اس سے مراد غیر تشریعی دلیلی لی جائے۔ تو دوسرے ائمہ کے ساتھ ہی شخص نہیں بلکہ ایسی دلیلی غیر انبیاء و ائمہ کو بھی ہونی چاہتی ہے جیسا کہ آیات تفراتیہ و اوحینا الی ام موسیٰ ہم نے مادر موسیٰ کو دلیلی کی و اوحینا الی النحل ہم نے شہد کی مکشی کو دلیلی کی وغیرہ سے ظاہر ہے۔ لہذا پھر یہ دلیلی نبی یا امام کی تفصیل متیز کہیں کر لی جاسکتی ہے۔ چاہے یہی تھے دو حساب سو یوں پاک ہو گئے۔

و بقیہ ناشیہ مشاظر انداز کرتے ہوئے مذکورہ بالا فاسد نظریہ قائم کرنا تفسیر بارائے کی بدترین مثال ہے و من فسر لقولہ مبراہ فلیتوا مقعدا من النار (تفسیر صافی ص ۱۶) وغیرہ اور بعض نے خوف خدا سے بالا ہو کر ہم پر یہ افترا پر دلیلی کی کہ ہم نے چالیس برس تک جناب رسول خدا کو جاہل لکھا ہے (معاذ اللہ) چالیس برس تو بچائے خود ہماری عبارت میں کہیں (نعم حضرت کی ظاہری حیاتی خلقت تک کا یہ بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بلکہ عبارت کے سیاق و سباق میں غور و تدبر کرنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ یہاں خلقت روحانی و نورانی کے وقت کا تذکرہ ہے کہ خدا نے آنحضرت کو خلق کرنے کے بعد روح القدس سے ان کا ارتباط قائم کیا اور اس کے ساتھ ہی علم و ایمان اور دیگر فیوض کے فیضان کا سلسلہ جاری ہو گیا جو اب تک برابر جاری ہے۔ اور اس بیان کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ علم ان حضرات کی ذات میں داخل نہیں بلکہ علیہ پر کار ہے لہذا کچھ فاسد تفسیریں نہ لگائیں۔ کہ خدا نے ان کو پیدا کیا۔ اور پھر علم عطا کیا۔

انہی بات متنی جیسے افسانہ کر دیا۔ ہذا والی الطیب۔ من القول زهد والی صراط الحمید (منہ عفی عنہ)

یا بریں متقانی تسلیم کرنا چاہے گا کہ یہ دعویٰ با وکیل و برہان صحیحہ سے ناقابل قبول ہے ہا تو ابراہانکم
ان کستم صادقین؛

تیسری دلیل اس سلسلہ عقیدہ میں بشر کو جنس قرار دیا گیا ہے۔ یہ ان حضرات کے علم عقولات سے ناواقفیت کی ایک
بین دلیل ہے۔ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ بشر و انسان ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں تفصیل
چوتھی دلیل میں آ رہی ہے اللہ اور انسان حقیقی نوع ہے (مضافی) اور یہ حقیقت اور باب منطق کے نزدیک حقیقی نوع ہے
کہ کوئی نوع حقیقی بجز جنس نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بشر کو جنس تصور کر کے انبیاء اور ائمہ کی کس طرح جلیحدہ نوع تسلیم کی
جاسکتی ہے؟ ان هذا الاختلاف

اس نظریہ میں ان حضرات نے انبیاء و ائمہ کو بشر تسلیم کرنے کے باوجود انسانوں کے علاوہ ان کی علیحدہ نوع تسلیم
چوتھی دلیل کر کے جہاں علم عقول سے اپنی تہی دامن کا ثبوت دیا ہے وہی کہ ابھی اوپر ثابت کیا جا چکا ہے یہاں لغت عربی
سے بھی اپنی ناواقفیت کا ثبوت فراہم کیا ہے کیونکہ معمولی عربی و ان صاحبان پر بھی یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ بشر اور
انسان ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ بطور نمونہ پسند مستند کتب لغت کے قواعد جات ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔

قاموس اللغات ج ۱ ص ۱۸۷ میں مصر پر لکھا ہے البشر محرکۃ الانسان ذکراً و انثیاً واحداً و جمعاً الا بین
بشر کا مطلب ہے انسان خواہ مرد ہو یا عورت ایک ہو یا ایک سے زائد کلمات الواحدا بشر پر لکھا ہے البشر هو
علم لنفس الحقیقة من غیر اعتبار کونها مقیدۃ بالتشخصات والصور یعنی بشر نفس حقیقت

و انثیاء کا نام ہے قطع نظر اس سے کہ وہ شخصی تشخصات اور (فردی) تعینات و جیسے وحدت و کثرت مذکور و تانیث حسن و

قبح و غیرہ) سے متصف و مقید ہو۔ قرآن وحدیث کی مشہور لغت مجمع البحرین ص ۱۷ طبع ایران پر لکھا ہے البشر الانسان

الواحد والجمع المذکر والمؤنث فی ذلک سواء یعنی بشر انسان کا دوسرا نام ہے اس لفظ میں مذکر و مؤنث

واحد اور جمع برابر ہیں۔ اسی طرح لغات القرآن یعنی تفسیر مراۃ الانوار ص ۱۹ پر لکھا ہے البشر الانسان ذکراً

وانثیاً کذا فی مراۃ العقول للعلیسی ج ۱ ص ۱۹ یعنی بشر کا مطلب ہے انسان اس میں مرد و عورت واحد و جمع برابر

ہے۔ مشہور لغت القرآن معزات راغب اصفہانی ص ۱۷ پر لکھا ہے وعبر عن الانسان بالبشر اعتباراً بظہور

جلد و من الشعر۔ انسان کو بشر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا چمڑا بالوں میں ڈھکا ہوا نہیں بلکہ نفاہم ہے۔ اسی طرح

عربی کی سب سے بڑی مہبوطہ مفصل کتاب مسان العرب ج ۴ ص ۱۷ طبع لبنان پر لکھا ہے البشر الانسان الواحد

والجمع والمذکر والمؤنث فی ذلک سواء۔ عسراً منک مستند لغت المعجم ص ۱۷ پر لکھا ہے البشر

الانسان ذکراً و انثیاً واحداً و جمعاً ان عبارتوں کا بھی مطلب وہی ہے جو مذکورہ بالا عبارات کا ہے۔ ان

متقانی سے یہ بات ظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ بشر و انسان ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں یہی کہ وہ دو مختلف

حقیقتیں ہوں۔ ہاں ان کے درمیان صرف اعتباری فرق ہے لیکن ایک ہی حقیقت کو اس اعتبار سے کہ وہ ظاہر الجلد ہے اور اس کا جتنے بالوں میں ڈھکا ہوا ہے انہیں بے بشر کہہ دیا جاتا ہے یعنی یا وہی البشر۔ چنانچہ جسے جمیع انسان کے واسطے طبع قیوم رکھا ہے وہی بشر الا نہ ظاہر الجلد لایا اسے شعور و لادھوت یعنی انسان کہ بشر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے چہرے کو بال یا صوف ڈھانپے ہوئے نہیں۔ (بلکہ کھلا ہوا ہے) اور اس اعتبار سے کہ اس میں انس و حیات کا جذبہ و جوہر نمایاں طور پر موجود ہے اسے انسان کہہ دیا جاتا ہے۔ در نہ ہر دو کا مصداق ایک ہی ہے کہ لا نفی۔ اگر اسما و صفات کے تعدد و اختلاف سے کسی شے کی حقیقت بھی متعدد ہو جائے تو پھر خدا ایک نہیں رہے گا۔ بلکہ خدا تو ہے بلکہ ایک ہزار ہو جائیں گے۔ کیونکہ دعائے پویش کبیر میں خدا کے ایک ہزار اسماء و صفات مذکور ہیں۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔

عبادتنا شفی وعسناک واحداً   وکل الی ذالک المجسمال یشیر

ان خفائی کی موجودگی میں انبیاء و ائمہ کے بشر ہونے کا اقرار اور انسان ہونے کے انکار کو عجائبات روزگار میں سے شمار نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے۔

خرد کا نام جنوں رکھنا اور جنوں کا خود جو چاہے آپ کا علم کرشمہ ساز کرے

پانچویں دلیل آیات قرآن حکیم احادیث معصومین اور مجہول مسلمین کے اتفاق کی روشنی میں یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ تمام انوار عالم اور تمام موجودات ارضی و سماوی سے حضرت انسان افضل و اشرف ہے جیسا کہ آیت مبارکہ ولفقناکم منی ادم ورحلناہم فی العبر و البحر و درقناہم من الطیبت و فضلناہم علی کثیر من خلقنا تفصیلاً درپہ۔ جس میں اسرائیل و کنانہ اور یقیناً ہم نے اولاد کو ہم کو عورت دی اور خشکی اور تری میں ان کو سوا دیا دیں۔ اور اچھی اچھی چیزوں سے ان کو روزی دی۔ اور سب مخلوق پر ان کو ایسی فضیلت دی جیسا کہ فضیلت دینے کا حق ہے۔ اسے صاف ظاہر ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں فضلنا منی ادم علی سائر الخلق۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بنی آدم کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ تفسیر بریلانی ص ۱۲۸، تفسیر صافی کے اس سفر پر حضرت امیر المومنین سے انسانی صورت کے متعلق مروی ہے انھا اکرم صوریۃ علی باقیۃ انسانی صورت نظام قدرت میں سب سے زیادہ کریم و محترم ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ خلاق عالم نے انسانیت و اشرفیت کا تاج حضرت انسان کے سر پر رکھا ہے فقبارک الله احسن الخالقین۔

ازالہ تشبیہ شاید کسی کو یہاں یہ تشبیہ لائق ہو کہ ارشاد ویزوی و فضلناہم علی کثیر سے تو صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو اکثر مخلوق خدا پر برتری حاصل ہے نہ کہ تمام پر عہد تحقیق یہ تشبیہ بالکل بے حقیقت ہے۔ عین علیہ و غفرین نے اس تشبیہ کا جواب دیا ہے کہ ان المراد بالکثیر المجسّم موضع الکثیر موضع الجمیع والمعنی است

فضلنا ہم علی من خلقتہم کثیراً.... وفي القرآن ومحاورات العرب من ذلک ما لا یحصى ولا یحصى
 علی من عرفت کلامہم و تفسیرہم البیان ۲۶ ص ۱۸۱ یعنی کثیر سے مراد وہ ہیں جو کہ ہم نے انسان کو اپنی تمام
 مخلوق پر فضیلت دی ہے اور مخلوق کثرت ہے قرآن اور محاورات عرب میں اس قسم کی کثرت مثالیں موجود ہیں اور
 کثیر سے مراد جمیع ہوتی ہے تفصیل کے لئے فقہ الفقہ الثعالبی ملا خطیب اس طرح علامہ شہر میں آتش نے اپنی جلیل القدر
 کتاب مشابہ القرآن و تفسیرہم ص ۲۰ طبع ایران پر اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں لکھا ہے فالاموال بقولہ علی کثیر مع
 خلافاً انا فضلنا ہم علی من خلقتہم کثیراً ولم یرد التبعیض کما قال ولا تشتروا بآبائی ثمناً
 قليلاً المعنی لا تشتروا بها ثمناً فکل ثمن تاخذونه عنها قليل ولم یرد التخصیص والمنع من
 الثمن القلیل خاصۃ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے اور وہ مخلوق
 کثرت ہے خدا کا یہ مقصد نہیں کہ اس نے انسان کو صرف بعض مخلوق پر فضیلت دی ہے جیسے ارشاد قدرت ہے کہ میری
 آیات کو قلیل عرض کے بدلے فروخت نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس سلسلہ میں تم جو معاوضہ بھی لو گے وہ قلیل ہو گا یہ مطلب
 یہ کہ نہیں کہ صرف قلیل معاوضہ لینا ممنوع ہے (اور کثیر جائز ہے) حضرت علامہ عارفی مرحوم نے اپنی تفسیر قواعد التفسیر
 ج ۱۵ ص ۲۳ سے لے کر ص ۲۴ تک پورے ۱۰ اعداد و اقل انسان کے تمام مخلوقات عالم سے افضل ہونے پر ذکر فرمائے ہیں۔
 من شاء فلیرجع الیہ رسالہ انوار اللہ ص ۱۰۷ ص ۱۰۸ پر لکھتے ہیں ”نوع انسان باعتبار جامعیت حقیقت
 اکمل انواع است“ یعنی انسانی نوع اپنی حقیقت کی جامعیت کے اعتبار سے تمام انواع سے زیادہ مکمل ہے۔“

کتاب بولانا پر سید حسین صاحب لکھتے ہیں ”حکماء حال اور حکماء سلف کا اتفاق ہے کہ انسان آخر درجہ کائنات ارضی میں ہے
 اور اس سے بالاسر اس کے خدا کے کوئی مرتبہ نہیں ہے باقی تمام انواع اس کے ماتحت ہیں۔ اس سے اوپر اور اس سے بالا کوئی
 نوع نہیں ہے اس سے بالاسر ذات خالق ہی ہے اور اس لئے کل حکماء سلف اور فلاسفہ حال کا اتفاق ہے کہ انسان جو کہ
 ششم درجہ کائنات اور آخری مرتبہ کائنات میں ہے اشرف المخلوقات و افضل کائنات ہے“ اور یہی جامع توحید ص ۱۱
 طبع لاہور اسی طرح اس رسالہ کے مندرجہ ص ۱۰ پر سلام کامل رہی، کے انسانی نوع سے جوئے کائنات جیسے ہوئے لکھتے ہیں ”باقی
 انواع عالم انسان سے پست تر ہیں۔ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان واسطہ فیضان تعلیم نہیں بن سکتے۔ اور...“
 بشر سے بالا کوئی نوع نہیں ہے۔۔۔۔۔ وہ کوئی خاص بشری ہو سکتا ہے؟ (ص ۱۱) تاہم یہ حقائق یہ کہاں کی دانش مندی
 ہے۔ اور اس میں انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی کیا فضیلت ہے کہ اشرف و اعلیٰ نوع جسے نکال کر ان کے لئے کوئی اور ادنیٰ
 و اسفل نوع تجویز کی جائے؟ آیا ایسا کرنے سے ان جہرگو اوروں کی تعظیم ہوگی یا تنقیص؟ ان هذا الا اختلاف!

مگر کچھ ہے۔۔۔۔۔ فکر ہر کس بقدر رحمت ہوست

قل کل یعمل علی شاکلہ زیادہ سے زیادہ مادہ ان س کے ذہن میں ملا لگے گا یہی تصور آ سکتا ہے کہ شاید ان کی نوع انسانی

نوع سے افضل ہو مگر اباب بصیرت جانتے ہیں کہ یہ خیال بھی غلط ہے کیونکہ اگر تمام مسلمانوں کا نہیں تو کم از کم شیعیان میں
 اگر تو اس بات کا انفراد کرتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین اور ہمارے امہ ظاہری خداوند کا فضل میں جبکہ ان کے خداوند
 ہیں۔ اور فرشتے ان کی خدمت کرنے کو اپنے لئے باریہ صراحت و انتقاد سمجھتے ہیں۔ کتاب دمعہ ساکبہ ص ۲۷ میں ایک طویل
 حدیث کے آخر میں جناب جبرئیل امین کا حدیث اہل بیت کی وجہ سے فخر و مباہات کرنا بایں الفاظ مروی ہے من مثلی انا خاتم
 محمدی آل محمد خود امہ اہلبار کا ارشاد ہے ان الملائکۃ خدا خدا و خدا م محتبنا یعنی فرشتے ہمارے اور ہمارے
 خاص شیعوں کے خداوند ہیں (اصل الشرائع ص ۱۷) یہ پوری بحث اور اس موضوع پر دلائل قاطعہ ہماری کتاب حسن الخواند
 میں ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس زمانہ میں اس طرح الٹی گفتگو رہی ہے کہ جو شخص اللہ اہل بیت کو ذات میں فرشتہ سمجھے اُسے تو
 کج عارف معارف اہل بیت سمجھا جاتا ہے اور جو شخص ان بزرگوں کو فرشتوں سمیت تمام کائنات سے افضل و اشرف
 سمجھے اُسے معرفت سے عاری کہا جاتا ہے۔

انقلابات میں زمانے کے

یہ حقیقت عیاں رہا ہے کہ انبیاء و مرسلین ہوں یا اللہ ظاہری خداوند عالم ان کو اس لئے
 مقرر کرتا ہے اور بھیجتا ہے کہ میں کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے ان کے لئے ان بزرگوں کا ہر قول و فعل محبت
 اور نمونہ عمل بنے اور ان کا قول و کردار اہل عالم کے لئے مشعل راہ اور ان کا اسوۂ حسنہ مسامتہ سعادت ثابت ہو چنانچہ
 خدا نے حکیم بشارت انبیاء کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ رسالاً مبعوثین و منذرین لئلا یکفروا
 لئلا یسئل علی اللہ حجۃ بعد التوسل دیتے ہیں (سناح ص ۶)۔ (ایسے رسول ہیں) غمخیزی دینے والے وہی ہوتے۔ اور
 ڈرے والے (بھی) تاکہ ان کے آسنے کے بعد اللہ پر آدمیوں کی کوئی محبت باقی نہ رہے (ترجمہ قرآن) ظاہر ہے کہ یہ تمام
 محبت اسی صورت میں ہی ممکن ہے کہ یہ بزرگوں کو انہی لوگوں کی نوع سے ہوں جن کے لئے ان کو مادی و دہرہ بنا کر بھیجا گیا ہے
 اور نہ واضح ہے کہ اگر وہ بزرگوں کو اس اور نوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں تو پھر ان کے اقوال اور بالخصوص افعال جیسے
 نماز، روزہ اور مصائب و شدائد پر صبر و ثبات وغیرہ لوگوں کے لئے تمام محبت کا باعث قرار نہیں پا سکتے کیونکہ اس
 صورت میں گمراہ لوگ باسانی یہ کہہ کر اپنی غلو خدا سے کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے رہنماؤں اور ہدایت کے صمد و اوروں کی نوع
 علیحدہ ہے اس لئے ان پر دنیوی تشکلات و مصائب اور آلام و شدائد کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا اگر وہ سردیوں میں نماز
 پڑھتے یا گرمیوں میں روزہ رکھتے یا کسی تکلیف و مصیبت پر صبر کرتے ہیں تو اس میں ان کا کمال ہی کیا ہے۔ جبکہ سردی و گرمی اور
 بھوک و پیاس اور تکلیف و مصیبت کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس لئے ان کے یہ افعال و اعمال ہمارے لئے محبت نہیں
 ہیں۔ اہل عقل و دانش انصاف سے فرمائیں کہ اس صورت میں کیا واقعی حجت خدا نامکمل نہیں رہ جاتی؟ لہذا عقل سلیم مجبور
 کرتی ہے کہ انبیاء و ائمہ کا انسانی نوع سے ہونا لازم ہے خدا نے حکیم نے بھی انبیاء کے بشر و انسان ہونے کا یہی فلسفہ

بیان فرمایا ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا العتث الله بشرا رسولا۔ قل لو كان في الالہین ملامتک، یجشون مطمئنین لغررنا علیہم من السماء ملاءمہ کا رسول۔ وہی سنی اسرائیل (۱۲) اور آدمیوں کو جب کہ ان کے پاس ہدایت آچکی ایمان لانے سے روکا کس چیز نے ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کبر و یا کر خدا نے کسی آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے! تم یہ کہہ دو کہ اگر اس زمین میں فرشتے اطمینان سے بچتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتہ ہی کو رسول بنا کر بھیجتے، (ترجمہ مقبول)

علامہ طبری ص ۱۱۱ بیان ج ۲ مشکا پر ذیل آیت مبارکہ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم و رہنے تم سے پتلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، فلسفہ بشریت انبیاء بیان کرتے ہوئے لکھا ہے الشکل الی الشکل امیل وہ الناس وعنه انهم ومن الانفسه منه البعد اسی طرح علامہ شہر بن آشوب نے متشابہ القرآن ج ۱ ص ۲ پر مذکور بالا آیت کے تحت لکھا ہے وجہ اللطف فی ارسال الرجال من البشر ان الشکل الی شکلہ آنس وعنه انهم والافسہ منه البعد لانه یجری نفعہ ولا انسان لا یأفت من نفسه دکن فی جلد ۲ ص ۱۱۱ انسانوں میں سے مردوں کو ہی بنا کر بھیجتے ہیں یہ لطف خداوندی ہے کہ شکل اپنے ہم شکل سے ذرا مانوس ہوتی ہے اس سے بہتر طریقہ پر استفادہ کرتی ہے۔ اور اس سے نفرت نہیں کرتی۔ کیونکہ وہ اُسے اپنا دہم، نفس تصور کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ انسان اپنے نفس سے نفرت نہیں کرتا۔ حضرت علامہ عاشری مرحوم اپنی تفسیر لوامع التنزیل ج ۱ ص ۱۵ پر ذیل آیت سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا لکھتے ہیں۔ اقول۔ پس اس جا معلوم شد کہ مستفاد ایشان ہمیں کہ بشریت مانع رسالت و ایشان از قایت جہالت و نہایت ضلالت و در مسئلہ خطا کردند و مستند کہ تھا جس موجب تو انہیں است و تخالف مقتضی تنافر الجنس الی الجنس میل پس بالیقین ثابت شد کہ رسول از جنس مرسل الیہم باید باشند تا افاوہ و استفادہ وہ بیان پذیرد و هو العالم یعنی میں کہتا ہوں کہ ان دکان کا عقیدہ یہ تھا کہ بشریت رسالت سے مانع ہے لیکن انہوں نے اپنی انتہائی جہالت و ضلالت کی وجہ سے اس مسئلہ میں غلطی کی اور یہ نہ سمجھا کہ ہم قسم ہوتا یا عشہ انس اور ہم قسم نہ ہوتا یا عشہ نفرت ہوتا ہے۔ کیونکہ الجنس میل الی الجنس۔ پس یہ بات بالیقین ثابت ہو گئی۔ کہ رسول کو مرسل الیہم کی قسم سے ہونا چاہیے۔ تاکہ آسانی، فادہ و استفادہ ہو سکے۔ واللہ العالم۔

ایک ضروری وضاحت

کہا جاتا ہے کہ یہ ذوات مقدسہ صرف لباس بشریت میں عیوس میں جسے باطن بشر و انسان نہیں ہیں بلکہ کچھ اور ہی ہیں۔ ان باطن میں حضرات کے التماس ہے کہ اگر اس نظریہ کی کوئی اساس و بنیاد ہو تو پھر خدا کے حکیم خود انبیاء و مرسلین اور ائمہ عابریں کو بشریت کا فلسفہ بیان کر کے کفار و مشرکین کی تسلی و تسکین کرنے کی کیا ضرورت تھی و صرف یہ کہہ کر ان کا نام مقدس نہ کر دیا جاتا کہ تم اپنی کوتاہ دینی سے (جی و انبیاء و اوصیاء) کو بشر کہہ رہے ہو یہ انتہائی نظر کا دھوکہ ہے وہ درحقیقت بشر و انسان نہیں۔ بلکہ کسی اور نوع کے افراد ہیں۔ اور صرف بشری جامہ میں عیوس ہیں۔ لیکن

جب یہ جواب نہیں دیا گیا۔ بلکہ بشریت کا فلسفہ اور مذہبیا کران کو قائل کرنے کی سعی جمیل کی گئی ہے۔ کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ان کی طرف رسول بھیجا ہوتا تو کسی فرشتہ کو ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ لیکن جب انسانوں کی طرف نہیں مقرر تھا۔ تو ضرورت تھی کہ کسی انسان کا دل کو ہی بھیجا جائے۔ تو اس سے واضح واضح کار ہو گیا کہ یہ بزرگوں اور حقیقی انسان کا دل میں نیز یہ بھی معنی ہے کہ سطور بالا میں بعض علماء کے کام کا جو حکام پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بار بار جنس بشر کی لفظ استعمال ہوئی ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سے اس خیال کے لوگوں کی تائید ہوتی ہے۔ جو بشر کو جنس اور وحی کو فصل قرار دیتے تھے انبیاء کی نوع علیحدہ قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ یہاں جنس کی لفظ اس کے لغوی معنی (قسم) میں استعمال کی گئی ہے نہ کہ منطقی واسطے اصطلاحی معنی میں۔ اس امر کی مزید وضاحت آگے کی دہائیوں میں کی جائے گی۔

ایک توہم کا ازالہ :-

اسی طرح یہاں یہ توہم بھی کیا جاتا ہے کہ جناب رسول خدا کی نبوت اور انہیں کہ ان کو انسان تسلیم کیا جائے وہ تو پورے عالمین کے آدمی ہیں۔ اس توہم کے ازالہ کے لئے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہاں جو بحث ہو رہی ہے وہ صرف آنحضرت اور ائمہ اہل بیت کے متعلق نہیں بلکہ یہ سب انبیاء و اوصیاء کے متعلق ہے اور ظاہر ہے کہ سرکار ختمی مرتبت اور ان کی عترت اطہار کے علاوہ باقی تمام انبیاء و اوصیاء صرف جنی نوع انسان کے ہی رہنا تھے۔ لہذا وہاں تو فلسفہ بشریت کے پیش نظر ان کو بشر و انسان تسلیم کرنا چاہئے گا۔ اور دوسری اقسام یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ آنحضرت عالمین کے بشیر و نذیر اور ائمہ اطہار عالمین کے رہنما و پیشوا ہیں۔ اور اس عالمین میں بے شمار انواع کا جال بچھا ہوا ہے کوئی نوع عالی ہے، کوئی سافل ہے، اور کوئی متوسط۔ تو ظاہر ہے کہ ان پیشواؤں کا تعلق بھی آخر ضرور کسی تو نوع سے ہو گا۔ اب حقیقت حال تین مثال سے ظاہر نہیں۔ یا تو نوع عالی سے ہو گا، یا سافل سے، یا متوسط سے۔ آخری دو متحقق تو بالبداهت باطل ہیں ورنہ لازم آئے گا کہ مقتدی کی نوع بلند اور معتد اور پیشوا کی پست ہو۔ ان صفاً الاستلحاق۔ لہذا ماننا چاہئے گا کہ پہلے مشق ہی صحیح ہے یعنی ان کا تعلق نوع عالی سے ہی ہونا چاہئے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ نوع عالی کونسی ہے؟ تو ہم بھی اور پانچویں دلیل میں ثابت کر چکے ہیں کہ تمام انواع عالم میں سے انسانی نوع ہی سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت ناقابل انکار حد تک واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ ان دو اہم مقدرہ کا تعلق انسانی نوع سے ہے۔

بکثرت آیات و روایات متواترہ میں انبیاء و ائمہ علیہم السلام پر لفظ "انسان کا اخلاق کیا گیا ہے بطور ساتویں دلیل" قرون صرف چند آیات متقدمہ پیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ ہوں (۱) ارشاد قدرت ہے۔ اَم یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلٰی مَا آتٰہُم مِّن فَضْلِہٖ مِنْ فَضْلِہٖ رَہْطَہٗ سَیَمٰحَہٗ ۱۵ کیا وہ لوگوں پر اس کا حسد کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ (ترجمہ مطبوعہ)

اس آیت مبارکہ میں "الناس" (لوگوں) سے مراد معصرات ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں جیسا کہ اصول کافی و تفسیر برہان اور

تفسیر صافی وغیرہ کتب میں مروی ہے (۲) سورۃ زلزال میں ہے جب بروز قیامت زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا۔ تو خال
الافان دالھا ایک انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے؟ تفاسیر اہل بیت میں یہی ہے کہ اس انسان سے مراد حضرت
امیر علیہ السلام ہیں (مرآۃ الانوار ص ۱۰۰ وغیرہ) (۳) خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ومن الناس من لیثری نفسہ
ابتغاء مرضات اللہ واللہ وکفر بالعباد۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی رضا جوئی کی خاطر اپنی جان تک
بچے ڈالتے ہیں خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ باتفاق فریقین یہ آیت مبارکہ جناب امیر المومنین کے حق میں نازل
ہوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ دھر جہاں اہل بیت کا قرآنی قصیدہ ہے۔ اس میں کئی ذرا ان پر انسان کا اطلاق ہوا ہے۔ اس پر کیا
مختصر ہے روایات اور علماء اعلام کے ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ تین سو سے زیادہ آیات ائمہ اہل بیت کی مدح
و ثناء میں وارد ہیں۔ اور ان میں اکثر و بیشتر میں ان کو انسان ہی کہا گیا ہے۔ تو اگر اس فاسد نظریہ کی بنا پر یہ ذوات مقدسہ
انسان نہیں (معاذ اللہ) بلکہ ان کی نوع الگ ہے تو پھر ان آیات کا مصداق کوئی اور تلاش کرنا پڑے گا۔ انہی حقائق کی
بنا پر علامہ ابوالحسن الشریف اپنی کتاب مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار مشکوٰۃ الاسرار ص ۱۰۰ پر اصول کافی کے حوالہ سے ایک
روایت نقل کرنے کے بعد جس میں ایک آدمی کا حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا کہ الناس۔ اشیاء الناس اور
نساس کا مطلب دریافت کرنا اور انجناب کا شہزادہ امام حسن کو جواب پر مامور کرنا۔ اور امام حسن کا الناس کہ لوگوں
سے جناب رسول خدا و ائمہ ہدیٰ اور اشیاء الناس لوگوں سے۔ مشابہہ سے شیعان اہل بیت اور نساس
سے مخالفین کا مراد لینا مذکور ہے فرماتے ہیں والاخبار فی تاویل الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
والائمۃ کثیرۃ۔ یعنی اس سلسلہ میں کہ کثرت اخبار موجود ہیں کہ الناس سے جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ مراد ہیں
جو لوگ علوم عربیہ سے معمولی سی واقفیت بھی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ التبادر علامۃ الحقیقۃ کہ
لفظ کو من کر کسی معنی کا متبادر الی الذہن ہونا (بلکہ ذہن میں آنا) اس کے حقیقی معنی ہونے کی قطعی دلیل ہوا کرتا ہے۔
جب تک اس کے خلاف کوئی قطعی دلیل اور قرینہ موجود نہ ہو۔ (معالم قرآین اور کفایۃ الاصول و مطول وغیرہ کتب علماء
واصول غلامتہ ہوں) لہذا حسب انبیاء و ائمہ ہدیٰ انسان کا اطلاق ہوا ہے۔ تو جب تک اس اطلاق کے محاذ ہونے پر کوئی
قطعی قرینہ اور دلیل پیش کی جائے اس وقت تک اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ انسان کا ان ذوات مقدسہ پر حقیقی معنوں
میں اطلاق ہوا ہے۔ غلام ہے کہ یہاں کوئی قرینہ محاذ نہیں ہے لہذا لا محالہ اسے اپنے حقیقی معنی پر ہی محمول کیا جائے گا
وہو المقصود یعنی یہ ہے کہ اصل اور حقیقی انسان تو ہیں ہی یہی ذوات مقدسہ جن پر پورے عالم انسانیت کو مقرر و تاسیس
عام لوگ اس لئے انسان کو محمول سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں اس لئے خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ بزرگوار انسان
ہوتے تو عموماً جیسے ہی ہونگے حالانکہ ع۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا
اگر ان کو مقام انسانی کی بنیادی کالم ہونا تو وہ قطعاً انبیاء و ائمہ کے انسان ہونے کا ایسا انکار نہ کرتے۔

طہ
انہویں دلیل

جن اختیار و آثار میں وارد ہے کہ انبیاء و ائمہ جنس بشر سے ہیں، اگرچہ ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔
کہ وہ نوع بشر سے ہیں کیونکہ اربابِ علم و انصاف جانتے ہیں کہ ان مقامات میں جنس کے لغوی معنی مراد
ہیں نہ منطقی۔ ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ الفاظ لغتِ عرب کے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں نہ کہ فلسفہ و منطقی
ان کی اصطلاح کے لحاظ سے جیسا کہ گستاخِ قرآن و حدیث کی سیر کرنے والے اہل علم و عرفان پر تحقیق واضح و حیاں
ہے۔ واضح ہے کہ جنس کے معنی لغتِ عرب میں ”عرب“ یعنی نوع یعنی قسم کے ہیں۔ چنانچہ لغت کی مشہور و مستند کتاب
منہجہ طبع ۸ میں مرقوم ہے کہ جنس من الشئ فالابل مثلا جنس من البھا تم یعنی ہر وہ چیز جو کسی شئی کی قسم
سے ہو۔ مثلاً کوئت پھارپایوں کی جنس یعنی قسم سے ہے (کذا فی القاموس ج ۲ صفحہ ۲۷۰ خلاصہ یہ کہ لغوی اعتبار سے
جنس، نوع اور صنف باہم متقارب المعنی الفاظ ہیں اور ایک دوسرے معنوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ہمہ
کوئی صاحب اسی بات پر ہی مختصر اور بے حد ہوں کہ جب تک آلِ محمد کے خزان میں فقط نوع نہیں دکھایا جائے گا۔ اس وقت
تک وہ ان کو انسانی نوع کے افراد نہیں تسلیم کریں گے۔ تو ان کی ضیافتِ طبع کے لئے ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کیا جاتا ہے۔
کئی اعتبار و آثار میں ان فوائدِ قدسیہ کے لئے نوع انسانی کے افراد ہونے کی تصریح موجود ہے چنانچہ حکیم صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں۔ احتقل رسول اللہ علیہا یرید بذلک ان یعلم نوعہ انہ ہوالذی یخفف عن ظہر رسول اللہ
من الدین والعداۃ والادام عن بعد ۴۔ جناب رسول خدا نے روزِ فتح کہ حضرت علی کو اپنے کانٹوں پر ہوا
کر کے یہ چاہا کہ اپنے جی نوع انسان کو یہ بتائیں کہ جناب علی ہی ایک ایسے آدمی میں جو آنحضرت کے بعد آپ کے قلموں
اور عدول کو پورا کر کے آپ کی پشت سے بوجھ بٹکا کریں گے۔ ”والدینۃ الساکبہ ج ۱ ص ۱۰۰“

مرآۃ العقول علامہ مجلسی ج ۱ صفحہ ۲۷۰ میں مرقوم ہے ”ثبت انہ لا بد من سفراء بینہم و لا بد ان
یکونوا من نوع البشر وان یکونوا مع مشا وکتھم لہم فی الخلق والتوکیب مباحین ۷۷ فی سائر
المواہم و اخلاقہم مقلد سبیل من زہین و ریحاتین لیضاهوا الماد الاعلیٰ کما مر ذکورہ فیما مضی
و معصومین مؤیدین بالمعجزات لیکونوا حجة علی غیرہم الخ ذرا آگے میں کہ مزید کہنا ہے فاذا اتمدت
ہذا المقدمات فثبت و ثبت انہ واجب ان یوجد منی وان یکون انسانا وان تكون له خصوصیات
لیست لساائر الناس وہی الامور الخارقہ للعادة ۱۲۹ الخ اس بیان پر ثابت ہو گیا کہ خالق اور عالم مخلوق کے درمیان سفیر کا ہونا
فوری ہے اور کہ ان سفراء کا نوع بشر ہی ہونا لازم ہے اور یہی ضروری ہے کہ یہ بزرگوار باوجود اس کے کہ حقیقت اور ترکیب میں انسانی کے ساتھ فریب ہوا
مگر اپنے مخصوص خلاق و طواری میں سے جدا ہوں بلکہ ایسے مقدس و روحانی ہوں کہ عالم ہا کے لئے وہ لوگوں کی ہر قسم کی کمزوری و معصوم ہوں اور عزت و توحید پر ہرگز خیر
پر عبت نہ قرار پا سکیں۔ یہ عبارت کا ترجمہ ایسی جیب پر تفصیلات دین نہیں کہ اس پر بات واضح ہو سکی کہ نبی کا ہونا واجب ہے اور اس کے لئے انسان
ہونا ضروری ہے۔ ان ابتدائی انہی خصوصیات کا ہونا لازم ہے جو عام مخلوق میں نہ ہوا اور وہ خصوصیات اسکے خارقِ عادت امور و معجزات ہیں۔

یہی انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے لئے نوع انسانی سے ہونے کی تصریحات ہیں بل نہیں۔ فحاشا بعد الحق الا للضلال
 ہم نے ارشادات معصومین کی روشنی میں ان حضرات کا بھی نوع انسان سے ہونا دکھا دیا ہے۔ اگر عقیدہ نوع کے مہیوں میں
 کہ جس میں نبی و کتاب ہے تو وہ بھی اسی طرح ارشاد معصومین کی علیحدہ نوع کی تصریح پیش کریں۔ (ولایا تو بولو
 کان بعضہم لبعض ظہیر) اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر اس غاصہ عقیدہ سے تو بکرہ۔

تیسری دلیل اگر تمام ایسی کسی مندی الطبع آدمی کی نسلی نہ ہوئی ہو تو ہم ضرور ان تمام جہت کی خاطر اس سے بھی بڑھ کر تصریح
 پیش کرتے ہیں۔ بعض انبیاء و ائمہ کے صنف بشر سے ہونے کی تصریح بھی موجود ہے۔
 ظاہر ہے کہ منطقی اصطلاح میں صنف وہ نوع ہے جس کی خارج از ذات خصوصیت کے متعین و مشروط ہو جیسے انسان
 کے لئے رنگ، روی، عراقی، ایرانی، پاکستانی، لڑکی، بھائی، لاشوری، پشتواری وغیرہ (مفاتیح الوسائط ص ۱۷)

حضرت جبریل بن روح سفیر خاص امام العصر و الزمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مناقب و مناقب کے کتب سیر و تواریخ
 چھلک رہی ہیں اور ان طفائل کا ایک معتد بہ عقیدہ مفاتیح الوسائط اور بحر الاسرار میں بھی موجود ہے یہ جناب فلسفہ
 بشریت انبیاء بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رکت جلت عظمتہ بیعت الیوم من اجناسہم و احسانا فہم
 بشر أمثلہم و یو بیعت الیوم رسالہ من غیر صنفہم و صورہم لظہر و احسنہم و لہم یقبلوا مشاہم الخ
 یعنی خداوند عالم لوگوں کی طرف انہی کی جنس اور صنف سے ان جیسے بشر اور انسانوں کو رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ اگر
 وہ ان کی طرف ایسے رسول بھیجتا تو ان کی صنف و صورت سے نہ ہوتے۔ تو لوگ ان سے نفرت کرتے اور ان کے احکام قبول
 نہ کرتے (احتجاج طبرسی ص ۲۷ طبع النہج) ایسا ہی ایک استدلال جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا
 و خلق کے درمیان ایسے وسائط معرفت کا وجود ضروری ہے جو مشاکلین للناس فی احوالہم علی مشاکلہم فی الخلق
 و التفرکب مؤیدین من عند الحکیم العظیم (اخترا ص ۱۷)

تفسیر جن احادیث میں لفظ جنس وارد ہے اگر وہ جنس کے منطقی جنس مراد ہو جائے تو پھر یہاں لفظ نوع مراد
 ہے۔ جسے بھی ان کے منطقی معنی مراد لئے جائیں گے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہاں لغوی معنی مراد ہیں
 تو پھر جنس کے لغوی معنی ہی مراد لینے چاہیے گے۔ حد و النعل بالنعل جبریل جوشن بھی اختیار کی جائے گا
 و طبر حال حاصل ہے کہ انبیاء و ائمہ نوع انسانی کے افراد کا ملہ ہیں۔ یہ دعائے کسی طرح بھی روا نہیں رکھی جاسکتی
 کہ جنس سے مراد تو منطقی جنس ہو۔ اور نوع و صنف کے لغوی و اقوال سنون بعض الکتاب و اکثرہن بعض
 ان هذا الاشقی جواب۔

دوسری دلیل احادیث متعارفہ و مشکوٰۃ میں وارد ہے کہ ایمان و یقین اور کلمہ و کلمہ و کلمہ علیہم السلام
 ایک ہی غیبت مقدسہ کے پیدا ہونے میں ذیل میں اس دعویٰ کے اثبات کے لئے دو چار احادیث

معتبر پیش کی جاتی ہیں۔ ۱۱ جناب رسالت فرماتے ہیں: اِنِّیْ خَلَقْتُ اِنَادَانْتَ مِنْ طَیْنَتِ وَاحِدَةٍ
فَفَضَّلْتُ مِنْهَا فَضْلَ خَلْقِ مِنْهَا شِیْعَتَنَا اَلَا یَا عَلٰی اِیْسٍ اَوَّلُ قَمِّ اَیْکَ ہِیْ طَیْنَتِ (مٹی) سے پیدا ہوئے
ہیں۔ اس مخصوص طینت میں سے کچھ نکال گئی جس سے ہمارے شیعہ پیدا ہوئے (امالی طبع لکوسی ص ۲۹ طبع ایران)
۱۲ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اِنَادُوْا شِیْعَتَنَا خَلَقْنَا مِنْ طَیْنَتِ مَنْ عَلَیْہِ السَّلَامُ اَوَّلُ
ہمارے شیعہ علیہ السلام کی طینت سے پیدا ہوئے ہیں (امالی مذکور ص ۲۹)

۱۳ نیز انہی جناب سے مروی ہے: فَرَّیَا شِیْعَتَنَا جَزْءًا مِنْ خَلْقِ مَنْ فَضَّلْتُ طَیْنَتًا یَسُوْهُمْ مَا یَسُوْئُنَا
وَلِیْسَ ہُمْ مَا یَسُوْئُنَا۔ ہمارے شیعہ ہماری جزء ہیں وہ ہماری ہی جگہ ہوئی طینت سے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس لئے جو
چیز ہمیں دکھ پہنچائے ان کو بھی دکھ پہنچاتی ہے۔ اور جو چیز ہمیں غرض کرے وہ ان کو بھی غرض کرتی ہے (ایضاً ص ۲۹)
۱۴ جناب رسول خدا فرماتے ہیں: اِنِّیْ فِی الْفُرُوْوسِ لِحِیْنًا اَحْلٰی مِنْ الشَّہْدَةِ الْبَیْنِ مِنَ الزُّبْدِ وَ اَمْرٌ
مِّنَ الثَّلْجِ وَ اَطِیْبٌ مِّنَ الْمَسْکِ فِیْہَا طَیْنَتٌ خَلَقْنَا اللّٰہُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْہَا خَلْقَ مِنْہَا شِیْعَتَنَا وَ لَمْ یَکُنْ مِنْ
تِلْکَ الطَّیْنَتِ فُلَیْسٌ مَّنَادٌ لَّامِنْ شِیْعَتِنَا یعنی فرودس بریں میں ایک چشم ہے جس کا پانی شیعہ کے زیادہ
غیری۔ گھر کے زیادہ نرم، برف کے زیادہ ٹھنڈا، اور کستوری کے زیادہ خوشبودار ہے اس میں ایک خاص طینت
(مٹی ہے) جس سے خدا نے عزوجل نے ہمیں اور ہمارے شیعوں کو پیدا کیا ہے پس تم شخص اس مقدس طینت سے پیدا
شیں جو وہ نہ ہم سے ہے اور نہ ہمارے شیعوں میں سے ہے (ایضاً ص ۲۹) اِنَادُوْا فِی الْاَرْضِ اَسَاکِبَ (ص ۳۰)

۱۵ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: لَا نَادِ اِیَّاکُمْ مِنْ فُرَادٰہُ عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلْنَا وَطِیْنًا وَ طَیْنَتَکُمْ
وَاحِدَةً۔ یعنی ہم اور آپ، شیعہ خدا نے عزوجل کے خاص نور سے ہیں۔ اس نے ہمیں اور ہماری و تمہاری طینت کو
ایک بنایا ہے (علل الشرائع ص ۲۹ طبع قم)

اسی طرح ہمارا درجات مسکا وغیرہ میں اس قسم کے اتحاد طینت کے متعلق قریباً سو روایت مذکور ہیں۔ نیز
الدرعۃ الساکبہ ص ۲۹ پر بھی اس قسم کی متعدد روایت مذکور ہیں۔

۱۶ جہاں ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرات ائمہ اطہار علیہم السلام اور ان کے مخلص ہوا یگانہ
ابراز حقیقت کی طینت ایک ہے تو اس سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ جن بعض احادیث میں ہے: اِنَادُوْا شِیْعَتَنَا
فَخَصَّصَ طَیْنَتَہُمْ سَے پیدا ہوئے کہ لیس لا احد فیہا نصیب۔ جس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بظاہر
مخالفین مراد ہیں کہ اہل ولاد ایان تو خود معصومین کے ارشاد ہامداد کے مطابق اس طینت مقدسہ میں شریک
ہیں۔ اس لئے ان کو اس حصہ سے محروم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ واللہ اعلم۔

ہم مددِ دانش کی طرح یہ حقیقت واضح و لائح ہو گئی کہ اہل ایمان و ایقان سرکار محمد آل محمد علیہم السلام والی

مقدس طینت ہی سے پیدا ہوئے ہیں تو بعد ازیں یہ حقیقت محتاج بیان نہیں رہتی کہ اگر باہر علیہم السلام کی نور علیحدہ ہے تو پھر مومنین کی نوع بھی علیحدہ تسلیم کرنا چرے گی۔ اور اگر اہل ایمان انسانی نوع کے فرد ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر ائمہ اہل بیت کو بھی اسی نوع کے افراد کا ملہ تسلیم کرنا چرے گا۔ یہ درست ہے کہ اس موضوع کے متعلق وارد شدہ بعض روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ جس طینت سے خدا نے ہمارے ابدان خلق فرمائے ہیں۔ اس سے ہمارے شیعوں کے قلوب کو پیدا کیا ہے (احول کافی) مگر ان روایتوں سے بھی اس مخصوص طینت میں باہمی اشتراک تو ثابت ہے۔ ان روایات کے بنا پر بھی نوع ایک ہی رہے گی۔ وھذا اذھم من ان یخفی۔

گیا رھویں دلیل یہ بات قبرسم کے شک و شبہ سے بالاس ہے کہ سرکا و عدد آل محمد علیہم السلام کے سلسلہ آباء و اجداد کے در بزرگوں اور جنہیں نہیں۔ قید۔ اس کے نکلنے کے لئے کہ انبیاء کی نوع تو محل بحث ہے۔ اور اسی طرح ان کی اہانت و حرمانت شفاء بناب رسول خدا اور حضرت امیر کے والدین یقیناً بنی نوع انسان کے ہی افراد ہیں سلسلہ آباء و اجداد اہل کتب میں تو تاریخ میں مذکور ہے۔ نیز ان کی ذریت و اولاد (سادات کرام) میں بالوحدان انسان ہی ہیں۔ تو اب قابل غور بات یہ ہے کہ سب اس مقدس خاندان کے سلسلہ بالا اور سلسلہ پائیں میں سب انسان ہی انسان ہیں تو صرف درمیان سے یہ نوع کیونکر تبدیل ہو گئی؟ اور کس طرح یہ بزرگوں اور نوع انسانی کے علاوہ کسی اور نوع کے افراد بن گئے؟ کیا کوئی صحیح الدماغ انسان اس کی کوئی صحیح اور معقول و معیش کر سکتا ہے؟ اور کیا عقل انسانی اس کو تحمل عقیدہ کو عمل کر سکتی ہے؟ ہا تو ابرہہ ان کے نہ تمام صادقین! اسلام میں جو کہ عقل و جرد کا دین ہے۔ جو دین فطرت ہے۔ ایسے غیر معقول نظریہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ ایسے خلاف عقل و فطرت عقیدہ کی تائید کر سکتا ہے۔ اس لئے قافواً بطلان کا مقدر اعلیٰ خداوند تعالیٰ اپنے) پیغمبر اسلام سے اعلان کرتا ہے کہ قل انما انابشر مثلكم یوحی الی۔ اب لوگوں کی مرضی پر منحصر ہے کہ اس کا اقرار کریں یا انکار؟ من شللہ۔ فلیؤ من ومن شاء فلیکفر۔

با رھویں دلیل تمام متقدمین و متاخرین علماء شیعوہ امامیہ کثر ہم الشد فی البیۃ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین و دو صدیاد ائمہ ظاہرین سب کے سب نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ فی الحقیقت انسان کہلاتے کے حق واری وہی ہیں۔ قرآنی قاطعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ متقدمین کے عہد میں اس سلسلہ میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں تھا سب ہی بالاتفاق انبیاء و ائمہ کو حقیقی بشر و انسان ہی سمجھتے تھے۔ اور اگر کچھ تقابلی تو وہ اس قدر ضعیف اور اختلاف کرنے والوں کی شخصیت اس قدر معمولی اور غیر اہم تھی کہ علماء ان کو درخور اعتنا اور قابل توجہ ہی نہ سمجھتے تھے اسی لئے ان کی کتب میں اس بحث کا کوئی مخصوص عنوان نہیں ملتا۔ ان کے کلام حقیقت ترجمان میں کچھ حقیقی یا مبی اشارت اور بعض ملکہ ویسے ضمنی تصریحات ضرور ملتے ہیں جن سے ان کے عقائد حقیقہ کی ترجمانی ہوتی ہے۔ پہلے پہل میں شخص نے اس اعتراضی عقیدہ کو ہوا دی اور باقاعدہ مدون کیا وہ شیخ احمد حسانی ہے وہ باہمی غرضاً نظر بابت کو کفر و اسلام کا دار و مدار سمجھا جاتا۔

ہے بہر حال ذیل میں علماء کے چند ارشادات پیش کئے جاتے ہیں
 ۱۱) حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اوائل المقالات ص ۲۹ طبع ایران پر لکھتے ہیں۔ اتفقنا الامامیۃ علی ان انبیاء
 اللہ تعالیٰ عز وجل در مسلّم من البشر افضل من الملائکۃ یعنی تمام فرقہ امامیہ کا اتفاق ہے کہ بشر میں سے جو
 خدا کے انبیاء ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔

۱۲) حضرت شیخ صدوق اس سلسلہ میں حضرت ابوالقاسم حسین بن روح نائب خاص حضرت حجۃ کا استدلال نقل
 کرتے ہوئے قمطر ازہبی۔ ولکن عز وجل بعث الیہم رسلاً من اجناسہم واصنافہم لبشر
 مشاہد قلوبہم لبشر ورسلاً من غیر صنفہم وصورہم لنفروا عنہم ولعلہم یقلبوا متہمہم لیکن
 خداوند عالم نے لوگوں کی طرف انہی کی جنس و صنف سے بشر رسول بنا کر بھیجے۔ اگر وہ ان کی جنس و صنف کے علاوہ کسی اور
 صنف و صورت کے انبیاء مبعوث کرتا تو لوگ ان سے نفرت کرتے اور ان کی بات قبول نہ کرتے۔

(من ارشاد شیخ ۱ ص ۲۳ طبع قم)

۱۳) سرکار علامہ مکیؒ باب حادی عشر ص ۲ پر نبی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ النبی ۵ والانسان المختبر
 عن اللہ بغیر واسطۃ احد من البشر۔ یعنی نبی وہ انسان ہے جو کسی بشر کے واسطے کے بغیر اللہ کی طرف سے
 خبر دے۔ کذا فی شرحہ وکذا افادۃ الطریحی فی صبح الجہین ص ۲۸ قریباً تمام کتب علم کلام میں نبی
 کی یہی تعریف کی گئی ہے۔ فراجع۔

۱۴) عالم مارف حضرت محسن قمیؒ کا شانی اپنی کتاب علم الیقین فی اصول الدین ص ۵ طبع ایران پر صفات نبی و امام
 بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ و یجب ان یکون انساناً لان صبا شرف الملک لتعلیم الانسان علی هذا الوجه
 مستحیل کما قال اللہ عز وجل ولو جعلناہم ملکا لجعلناہ رجلا وللنبا علیہم ما یلبسون یعنی نبی
 امام کا انسان ہونا واجب ہے کیونکہ فرشتہ کا اسی طرح ہونا انسانوں کو تعلیم دینا محال ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے اور اگر
 ہم فرشتہ کو نبی بناتے تو انہیں کو بھی مرد صورت بناتے اور ہر شے یہ لوگ کر رہے ہیں وہی شے دگو یا ہم خود ان پر اس
 وقت بھی اوڑھا دیتے (ترجمہ فرمان)

۱۵) سرکار علامہ مجلسیؒ فلسفہ بشریت انبیاء بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فاحب و اتحنی حکمتہ البانیۃ ان
 یعرف خلقہ بالتوحید، و یخصوہ بہ، ولم یکن ذلک ممکناً الا بالارسال لما قد تعہد من
 کمال علوہ و نہایۃ سدرہ و انحطاط درجۃ الما کلفین و جہلہم و عجبہم فلما جعل بینہ و ما بین
 خلقہ سفراء یفیس علیہم من جہۃ کمالہم و یفیضو علی الخلق من جہۃ بشریتہم و مجاہدہم
 لہم (بحار الانوار ج ۵ ص ۵۸) یعنی خدا کی حکمت یا اللہ نے تقاضا کیا اور خدا نے پسند فرمایا کہ اپنی مخلوق کو اپنی توحید کی

معرفی کرے اور خلق اس کی توحید کی فاعل ہو۔ اور یہ امر بغیر رسولوں کے سمجھنے کے ممکن نہ تھا۔ کیونکہ وہ انتہائی مرتبہ کمال و بلندی پر فائز ہے اور کائنات میں مجز و محدود کے انتہائی پست درجہ پر ہیں۔ اس لئے اس نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان کچھ سیٹھ بٹکھڑا کر رکھا ہے جن پر ان کے کمان کی وجہ سے احکام، نازل کرتا ہے اور مخلوق کے ساتھ اپنی محاسنت و مہربانی کی وجہ سے وہ احکام اپنی چاہت سے دیتا ہے۔

۱۰ شیخ اکبر شیخ جوہر کاشف الغطا نے اپنی کتاب کشف الغطا میں پرانے جہت کے لئے آدمی کے انسانوں کے ہونے کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "ولایا ریال من لایدخل تحت لثمہ الناس من الملائکۃ والجن والانس من لان النطوس لانہ لو کانت المیدینۃ اگر کوئی ایسا آدمی بھیجا جائے جو انسانوں کی قسم و نوع سے نہ ہو بلکہ فرشتوں یا جنوں یا انس کی قسم سے ہو تو جو جہت تمام نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ نفوس انسانی اس کی طرف مائل نہیں ہوتے۔"

۱۱ حضرت مولانا رواد علی صاحب کھنوی عماد الاسلام رحمہ اللہ پر علی کے اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "ومعنی النبی فی الاصطلاح الانسان بعینه، العنایتہ للقبایح ما اوحی اللہ ببعثہ اصطلاح میں نبی کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک انسان ہے جسے خدا اس لئے مبعوث کرتا ہے کہ جو کچھ اس پر منجانب اللہ وحی ہو اس کی تبلیغ کرے۔" سطور بالا میں علامہ طبرسی رحمہ اللہ علامہ شہر بن آشوب (۱۱۰) اور علامہ حاضری مروجہ کا اس سلسلہ میں کلام حق و حمان نقل ہو چکا ہے (۱۱) صاحب رسالہ صراط النفاۃ مطابع ایران پر لکھتے ہیں۔ "ہر انسان خدا لازم است انفراد کہ دروئے زمین از نوع بشر یک نفر شخص کامل من جمیع الجہات واجب منصب نبوت و خلافت الیہ مجبور و معین نماید یعنی ان کے عقل و عمل کے لئے لازم ہے کہ نوع بشر سے ایک ایسے شخص کو ۱۲ آقا کے سید مہدی موسوی نے اپنی کتاب مواہج الانوار مطبع ایران کے پیش پر لکھا ہے۔ "لا یجوز فی ان الانبیاء و المرسلین من البشر فہو بخلافہم و افضل الیہ"۔ "یہ بات محض نہیں ہے کہ انبیاء و مرسل بشر ہیں۔ (اور جب حضرت امیر خیر و نبی تھے تو وہ معنی) یقیناً ان سے افضل ہوں گے۔" اور شیخ پر لکھتے ہیں۔ "واعتقاد ان علیاً بشر مخلوق من مخلوق اللہ تعالیٰ و وحی رسول اللہ، الا ہم بہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ بشر و انسان ہیں اور مخلوق مخلوق خدا کے خدا کی مخلوق اور جناب رسول خدا کے وحی ہیں۔"

۱۳ جناب آقا کے معنی اپنی کتاب صراط الحق رحمہ اللہ مطبع النجف میں، انبیاء کے خواص شمار کرتے ہوئے چھ شخص خصوصیت یہ بیان کرتے ہیں۔ "کونہم کثیرہم فی اوصاف البشرینہ لقولہ تعالیٰ لعل انما انما بشر شکم و وحی الیہ و الکہف، و لقولہ و ما ارسنا من نہلک من نہلک من المرسلین الا انہم لیا کلون الطعام و یسئلون فی الاسواق و القرآن ۱۴"۔ "فروری ہے کہ بشری اوصاف میں دوسرے انسانوں کی طرح ہوں۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے و لیس رسول، تم کہہ کر کہ کثرت مخلوق، میں بھی ان ہی جیسا ایک آدمی ہوں افرق یہ ہے، میری طرف وحی کیجاتی ہے، تم میں خدا کا ارشاد ہے۔ اور میں نے تم سے پہلے کہ رسول بھیجے تھے، وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ اور بازاروں میں پھرتے تھے۔" ترجمہ مقبول

(۴) فاضل جلیل جناب آغا سید اسماعیل نوری اپنی کتاب کفایت الموعودین ج ۱ ص ۱۵ پر بحث مطالعہ کے اثبات کے لئے قائم کرتے ہوئے بطور نتیجہ لکھتے ہیں "پس لازم است کہ اس واضع از جنس بشر باشد کہ بتواند نوع انسان الفت گیرند اور قریب نمائند یا دالہ۔ پس لازم ہے کہ وہ (قانون) واضع بشر کی قسم سے ہو تاکہ انسان اس سے الفت کریں اور نہ انسان اس سے مانوس ہوں۔" اس مقام پر لفظ جنس بشر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے۔ کیونکہ ہم قبل ازیں بھی اس امر کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ایسی عبارات میں جنس کا لغوی مفہوم مراد ہوتا ہے کہ منطقی۔ اس کا مزید ثبوت خود فاضل موصوف کی اس عبارت سے قیاس ہے۔ سابقہ عبارت کے چند صفحے بعد میں اٹھ پر انبیاء کے صاحب معجزہ ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے "پس بغیر عبارت از فردیت از افراد انسان کہ ممکن باشد از کردن کار سے کہ سایر مردم از اس عاجز باشند۔" پس بغیر انسانی افراد میں سے وہ فرد کامل ہے جو ایسا کام و معجزہ انجام دیتے پر قادر ہے جس کی انجام دہی سے تمام لوگ عاجز و قاصر ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کا جنس بشر ہونے کا مطلب ہے نوع انسانی کا فرد کامل ہونا۔

(۵) عالم جلیل جناب سید محمد تقی نے اپنی کتاب ہدایہ الغالین ص ۲۲ طبع پہلی میں انبیاء و اولیاء کے بنی نوع انسان کے ہونے پر تمام مسلمانوں کے اجماع کا ذکر کیا ہے پناچہ و شیخ احمد احسانی و بانی مذہب شیعہ کے بعض علماء سنیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں من جملہ عقائد الشیعہ اجماع المخالفۃ لعماد علیہ المسامون کون النبی و عترتہم خلفاء بنی آدم۔ لای شیخ احمد احسانی کے من جملہ ان عقائد کے بین میں اس نے تمام مسلمانوں کی مخالفت کی ہے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے شیعی اور ان کی عزت اطہار بنی آدم کے اوپر کوئی اور مخلوق ہیں۔

ان متناقض و متناقض کی روشنی میں معمولی خدا اور عقل و انصاف رکھنے والا انسان ہی آسانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی انسان کے علاوہ کوئی اور نوع قرار دینا عقل و نقل اور قرآن کریم و حدیث معصومہ کی اور اتفاق عامہ کا لین کے سراسر خلاف ہے اور حقیقت و واقعہ یہی ہے کہ یہ فوات عالیہ و متعالیہ نوع انسان کے ہی افضل ترین و مقدس ترین افراد ہیں۔ ہاں جہاں تک ان کے فضائل و کمالات اور معاد صفات کا تعلق ہے ان کی وجہ سے وہ صرف بنی نوع انسان ہی نہیں بلکہ مین و ملک بلکہ تمام کائنات کے تیار سوار ہیں۔ یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لعلی فی الصلۃ وروہدی ورحمۃ للعالمین۔

بعض شکوک و ابہام کا ازالہ | اہل عقل و انصاف کے لئے کافی سے بھی کچھ زیادہ ہے تاہم یہ سبب تشہد تکمیل رہے گا اگر دوسرے حضرات کے جملہ دلائل اور بالفاظ مناسب شکوک و شبہات ذکر کر کے ان کا پوری طرح ازالہ نہ کر دیا جائے اس لئے ہم ذیل میں یہ شبہات مع قطع جوابات کے پیش کرتے ہیں۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | جو لوگ انبیاء و اولیاء کی صیغہ نوع تجویز کر کے برہم خود اس میں ان کی غلطی کا راز

پیشہ دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے وہ درحقیقت بعض مخالفت و شبہات کا شکار ہیں۔ ان کا سب سے پہلا اور بڑا شبہ یا مغالطہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کو انسانی نوع کے افراد تسلیم کر لیا جائے۔ تو پھر ان کو تمام صفات و خصوصیات میں بھی عام انسانوں جیسا تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس طرح وہ من جمیع الجہات ہماری طرح ہو جائیں گے پھر ان کو ہم پر کیا فوقیت و فضیلت ہوگی اور وہ کس طرح نبی یا امام بن سکیں گے یہ امر ان کی سراسر غلط فہمی اور مخالفت کے چشم پوشی پر مبنی ہے۔ درنہرا یہ اب دانش و ہنر میں جانتے ہیں کہ کائنات عالم کی جہاں مختلف انواع میں باہمی فرق و امتیاز پایا جاتا ہے۔ وہاں ہر نوع کے افراد میں بھی درجات و مراتب کا تفاوت و اختلاف موجود ہے اور ہر نوع میں فاضل و مفضل اور راجح و مرجوح افراد پائے جاتے ہیں۔ فضلنا بعضہم علی بعض فی الدار حیات۔ اس میں شک نہیں کہ نبی بشر ہوتا ہے لیکن اگر ہم خاک میں تو وہ اکسیر و ہم پختہ ہیں تو وہ گوہر ہم رنگ خار وہ چارس۔ ہم ذرۃ وہ آفتاب۔ ہم باہل وہ عالم۔ ہم ناقص وہ کامل۔ ہم مثل غالب ہیں وہ جان عالم۔ وہ بشر ہے مگر روح مجسمہ۔ وہ جسم ہے مگر جسم مودت۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جنسیت یا نوعیت میں شریک ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جلد کمال و صفات میں مساوی ہوں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حیوان نہایت ہی ضعیف القوی و الخوار ہوتا ہے اور تمام حواس بھی نہیں رکھتا۔ اور ایک حیوان نہایت ہی قوی القوا و سریع الحس ہوتا ہے اور حرکت ارادی و احساس میں درجہ کمال پر پہنچا ہوا۔ حالانکہ دونوں حیوان ہی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح انسان تمام انسان کہلاتے ہیں۔ لیکن ایک انسان نہایت اونچے درجہ میں ہوتا ہے۔ یعنی کئی احوال سے بہتر۔ اور ایک نہایت درجہ کامل۔ حالانکہ وہ بھی بشر ہے اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقل اور این حیض۔ (مخالفیت میں ضرب المثل ہیں) ابھی ہنر ہے جبکہ انسان ہے بشل و سطو و افلاطون۔ اور یہ کہنا بالکل صحیح ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جلد کمال میں مساوی ہیں جبکہ امتیاز فرق ہے کہ ان میں آپس میں کوئی نسبت قائم نہیں کی جاسکتی۔ سو اُن کے تصور سے انسانی رکھتے ہیں اور آدمی کہلاتے ہیں (الامرار ص ۳۹)

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی و امام کی خلقت جس قسم کے مادہ سے ہوتی ہے وہ وہاں **دوسرا شبہ اور اس کا جواب** ہے اور عام لوگوں کی خلقت کا مادہ اور ہے۔ چنانچہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ اس سال حج ادا کیا جس سال جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب جناب حمید نے یہ خبر دی کہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام میں وقت حکم وادگرائی سے باہر تشریف لائے ہیں تو دونوں طاقت زمین پر گئے اور سر مبارک بلند کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

ان ذلک اماورق رسول اللہ و اماورق الوصی من بعدہ جعلت فذلک و ما هذا من اماورق رسول اللہ و اماورق الوصی من بعدہ فقال لی انک لعا کانت اللیلۃ التي علی فیہا یجدی اتی ات جد ابی بکاس فیہ شریا اوفی من اماورق الین من الزید و احلی من الشہد و ابرد من الشیخ و ابيض من اللبن فسقا و تیا و و اماورق بالجماع فقام فباع مع نعلی یجدی و لعا کانت اللیلۃ التي علی فیہا بابی اتی ات جدی فسقا و کما استفی

جد ابی و امویہ بمثل امویہ مقام فیہا مع تعلقی بانی و تعالک انت اللیلۃ التي علق فیہا فی اقی انت ابی خستفہ
ہماستقام و امویہ بالذی امرہم بہ مقام فیہا مع تعلقی بانی و تعالک انت اللیلۃ علق فیہا بانی اتانی انت کما
اتاہم ففعل فی کما فعل بہم ففقت و انما سرور ربما یب الله لی فیہا مع تعلقی بانی ہذا المولود
فلو دنکم قسور و الله صاحبکم من بعدی و ان نطفۃ الامام مہما اخبرتک الخ (اصول کافی کتاب بکرت
باب مولد الائمہ جلد ۲ ص ۳۵)

جے شک یہ جناب رسول خدا کی نشانی ہے اور آپ کے بعد علامت دہی۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی میری
میان آپ پیدا ہو علامت رسول اور علامت دہی کا کیا مطلب ہے۔ امام نے فرمایا جب کہ وہ شب آئی جس میں سیر
عبدالرزگو ارکا انعقاد ہوا تھا۔ تولایا ایک لائے والا جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک جام جس میں شربت تھا۔
جو پانی سے زیادہ قوی، بکھتی سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ
سفید تھا۔ پس پلایا میرے عبدالرزگو ارکے والد کو۔ اس کے بعد اللہ کا حکم پہنچا یا کہ مفاربت کی۔ چنانچہ وہ اللہ
کر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے۔ میرے جد کا انعقاد ہو گیا۔ اور جب میرے پدر بزرگو ارکا انعقاد ہوا تھا تو اسی طرح لایا
لائے والا شربت کا پیالہ میرے جد کے پاس اور ان کو پلایا جیسا کہ میرے جد کے پدر بزرگو ار کو پلایا تھا۔ پھر ان کو خدا
کا دہی حکم پہنچا یا تھا۔ پس میرے جد نے اللہ کو مفاربت کی۔ پس میرے پدر بزرگو ار کا انعقاد ہو گیا۔ اور جب وہ شب
آئی جس میں میرا انعقاد ہوا تھا تو پھر لایا لائے والا۔ پس پلایا میرے والد بزرگو ار کو جس طرح ان حضرات کو پلایا اور
دہی حکم ہوا جس طرح ان حضرات کو حکم ہوا تھا۔ پس میرے والد نے تعمیل کی۔ پس میرا انعقاد ہو گیا۔ اور جب وہ شب
آئی جس میں میرے بیٹے کا انعقاد ہوا تھا۔ تو پھر لایا لائے والا پس اسی طرح کیا جس طرح ان حضرات کے ساتھ کیا تھا۔
پس میں اس بات کی وجہ سے خوش و خرم ہو کر اٹھا جو خدا مجھے عطا فرمائے والا تھا۔ اور مباشرت کی۔ پس میرے اس بیٹے
کا انعقاد ہو گیا۔ جواب پیدا ہوا ہے۔ خدا کی قسم! میرے بعد تمہارا صاحب (امام) یہی ہے۔ اور جے شک نطفہ امام کا
اسی شربت سے ہوتا ہے جس کی تجھ کو خبر دی ہے۔“

پس امام نے نص فرمادی ہے کہ امام کا مادہ کثیف اور ارضی نہیں بلکہ لطیف اور عرشى ہوتا ہے۔ اس مشعہ کا
پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ہرگز انکار نہیں ہے کہ امام کا مادہ نہایت لطیف و لطیف اور پاکیزہ خدا سے تشکیل
پاتا ہے اس امر کا بھی اعتراف ہے کہ ان کی طہیت مقدسہ نہایت اعلیٰ اور لطیف ہوتی ہے جیسا کہ اصول کافی، بصائر
الدرجات اور مفتاح بحار وغیرہ کتب میں اس قسم کی متعدد احادیث موجود ہیں۔ مگر بایں ہمہ اس سے یہ تو ہرگز ثابت نہیں
ہوتا کہ ان کی نوع علیحدہ ہے۔ در ذرا گزشتے سے اختلاف کی وجہ سے نوع بدل جائے تو پھر کافر و مسلم اور مومن و
مخالف کی بھی نوعیں علیحدہ علیحدہ تسلیم کرنا چڑی گی۔ کیونکہ متعدد احادیث میں ان سب کی طہیتوں کا باہم مختلف ہونا بھی

پھر فرمایا اسے جائز! ان چار ارواح پر جو ادرش زمانہ طاری ہوتے ہیں مگر روح قدس پر جو ادرش زمانہ طاری نہیں ہوتے۔ اور روح قدس نہ لہو و لعب میں مشغول ہوتی ہے اور نہ اس میں تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ یہ خاص روح جو خاص خاص برگزیدہ اور منتخب بندوں کو دی جاتی ہے یہ روح نبوتی ہی ہے جو روح انسانی سے بلند و بالا ہے اور یہ روح ان کی ذاتیات میں داخل ہے۔ اور اس کا خاصہ دائرہ وسیع ہے۔ اور یہی فصل تمیز ہے۔ مابہیت نبی بشر اور وحی ہے۔ کیونکہ جنس اور فصل میز سے مل کر مابہیت شئی بنتی ہے نتیجہ کلام یہ کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی و امام کی بوجہ روح القدس کی زیادتی کے نوع علیحدہ ہے۔

اس شبہ کے کئی جوابات پیش کئے جاتے ہیں۔

پہلا جواب روح القدس کی حقیقت میں اختلاف | اس امر کے متعلق علماء میں شدید اختلاف ہے کہ روح القدس

بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ فرشتوں کے علاوہ ایک اور قسم کی مخلوق ہے بعض نے دوسری روحوں کی طرح اسے جسم کے اندر تسلیم کیا ہے بعض نے جسم سے الگ مگر اس کے ہمراہ ہونے کا نظریہ قائم کیا ہے۔ جو صاحب روح کی برائیتائید و تسدید کرتا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ روح القدس دو ہیں۔ ایک جسم میں داخل ہے اور دوسرا خارج۔ پہنانچہ مولانا شیخ محمد تقی اصفہانی نے اپنی کتاب المعانیات الرضویہ کے صفحہ ۱۷ پر اس کے متعلق سات احتمالات ذکر کئے ہیں۔ مگر کسی احتمال کو کسی پر ترجیح نہیں دے سکے۔ لکھتے ہیں (واما تہذیب لعل الملک بالروح العقل ففی الحدیث العقل اول الروحانیین

عن یسین العرش وھذا مطابق للحدیث اول ما خلق العقل واول ما خلق اللہ الروح۔ اور ان المراد بہ الملک ففی الحدیث الروح خلق اعظم من جبرئیل ومیکائیل۔ ویسکن ان یکون بمعنی الرحلة الدائمة التي لا تزال لانہم احیاء عند ربہم یرزقون۔ اور بمعنی الرحمة القلویۃ کما فی تفسیر قولہ تعلق انہ لا یبأس من روح اللہ اسی رحمۃہم وذلک لانہم معدن الرحمة القدسیۃ فھذا الرحمة روح قدسی اور بمعنی الایمان کما فی قولہ تع وایہم یروح منہ قلیل ہوا الایمان وهو مروی عنہم وقیل الہدی والظاہر ان تسمیۃ الروح بالہدی والایمان باعتبار اطلاق الحال علی المحل وقیل ان الروح ہی نفس الانسان وحقیقتہ وہی اخفی الاشیاء یعنی روح سے مراد شایع عقل ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ عقل عرش کے دائیں طرف موجود روحانی مخلوق میں سے ہے۔ اور یہ اس حدیث کے بھی مطابق ہے جس میں وارد ہے کہ سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا اور سب سے پہلے روح کو پیدا کیا۔ یا اس سے مراد فرشتہ ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ روح جبرئیل ومیکائیل سے بھی زیادہ عظیم المرتبت مخلوق ہے۔ لیکن یہ روح بمعنی رحمت و تمیز ہو۔ جو ہمیشہ ان بزرگواروں کو حاصل رہتی ہے کیونکہ وہ درحقیقت زندہ عباد میں

اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں، یا یعنی رحمتِ قدس یہ ہے جیسا کہ ارشادِ رب العزت "انہ لا یبیس من روح اللہ میں روح کی تفسیر رحمت کے ساتھ کی گئی ہے اور یہ اس لئے ہے کہ یہ بزرگوار رحمتِ قدس کا منبع و معدن ہیں۔ پس یہی رحمتِ قدس یہ روحِ القدس ہے، یا روح یعنی ایمان ہے جیسا کہ ارشادِ قدرت "وایدھم جروح منہ" میں روح کی تفسیر ایمان سے کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح سے مراد ہدایت ہے ظاہر یہ ہے کہ روحِ القدس پر ایمان و ہدایت کا اطلاق مجازی ہے باعتبار اطلاق حال بر محل (کیونکہ روحِ القدس ہدایت ایمان کا محل ہے) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح سے مراد حقیقتِ انسانیہ ہے اور یہ تمام ضروری اشیاء سے زیادہ غنی و مستور ہے۔

اسی طرح عالم ربانی جناب علامہ صالح مازندرانی نے اپنی شرح اصول کافی ج ۶ ص ۶۷ پر روحِ القدس کے متعلق چند احتمالات ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے۔ واللہ العالم وانا استغفر اللہ معاً اقول: اللہ ہی اس کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے میں نے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے اس کے متعلق بارگاہِ قدرت سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔

سرکارِ علامہ مجلسی جیسا خواص بہار الانوار جلد ۱۷ ص ۲۱۷ پر روحِ القدس کے متعلق قریباً دس احتمالات ذکر کرنے کے بعد کسی کو کسی پر ترجیح دینے بغیر اسے قالبِ اشکال و اجمال میں چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں:-

"ثم اعلم ان الروح يطلق على النفس الناطقة وعلى الأرواح الحيوانية الساذجة في البدن وعلى خلق عظیم امام جنس الملائكة ورا عظم منهم والامراض المذكورة هنا يمكن ان يكون ارواحاً مختلفة متباينة بعضها في البدن وبعضها خارجة عنه او يكون المراد بالجميع النفس الناطقة باعتبار اعمالها وادوارها ودرجاتها ومرتبتها واطلقت على تلك الاحوال والدرجات كما انه يطلق عليها النفس الامارة والائمة والملممة والمطمئنة بحسب درجاتها ومرتبتها في الطاعة والعقل الهيولاني وبالمملكة والعقل المستفاد بحسب مراتبها في العلم والمعرفة ويحتمل ان يكون روح القوة والشهوة والمدرج كلها الروح الحيوانية وروح الايمان وروح القدس النفس الناطقة بحسب كما لا تنها او تكون الاربعة سوى روح القدس مراتب النفس وروح القدس المخلوق الاعظم فان ظاهراً اكثر الاخبار صانبة روح القدس النفس مرآة العقل (۱۹) ويحتمل ان يكون ارتباط روح القدس على النفس في تلك الحالة او على تلك النفس تطلق روح القدس على النفس على تلك الحالة وعلى الجوهر القدسي الذي يحصل له الارتباط بالنفس في تلك الحالة كما تقول الحكماء في ارتباط النفس بالعقل الفعال بزمعهم وبما يكون اكثر الآيات والاخبار اعتماداً على عقولهم القاصرة وانكارهم الخاسرة" (۲۰) كذا في مرآة العقول ج ۱ ص ۱۹ وقال في آخره "وعلهم جميع ذلك عند العليم الخبير" یعنی جانتا چاہئے کہ روح کا پسند معانی پر اطلاق ہوا ہے کہیں تو اس کا اطلاق نفس ناقص ہوتا ہے اور کہیں اس روح حیوانی پر جو بدنِ انسانی میں جاری و ساری ہے۔

کبھی اس مخلوقِ عظیم پر جو یا تو ملک کی قسم سے ہے یا ان سے بھی عظیم تر ہے۔ یہ ارواحِ رحوانِ امارت میں یہاں مذکور ہیں۔
 ممکن ہے کہ یہ متعدد و مختلف اور باہم دیگر متضاد ہوں۔ بایں طور کہ بعض بدن میں داخل اور بعض اس سے خارج ہوں۔
 اور ممکن ہے کہ ان تمام سے مراد نفسِ ناطقہ ہی ہو اور اس پر مختلف نام، اس کے مختلف اعمال و احوال اور درجات کی
 وجہ سے اطلاق کئے گئے ہوں یا نفسِ ناطقہ کے انہی احوال و درجات پر ان روح کا اطلاق کیا گیا ہو جس طرح کہ
 انہی مختلف احوال و درجات پر نفسِ انارہ، نوامہ، مہرہ اور نفسِ مطمئنہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ باعتبار اطاعت و
 عقل ہیولانی، عقلِ بالملکہ اور عقلِ مستفاد کے مختلف مراتب علم و معرفت کے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ روحِ القہر
 روحِ الشہوہ اور روحِ مدبر سے مراد روحِ حیوانی اور روحِ الایمان و روحِ القدس سے مراد نفسِ ناطقہ ہو۔

کسب اس کے کمالات کے۔ یا روحِ القدس کے علاوہ دوسرے چاروں روحوں سے نفسِ انسانی کے مختلف مراتب
 مراد ہوں اور روحِ القدس سے مراد جبرئیل و میکائیل سے بھی عظیم تر مخلوق ہو۔ کیونکہ آثار و اخبار سے ہی ظاہر ہوتا
 ہے کہ یہ (روحِ القدس) نفس سے مختلف ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ روحِ القدس کا تعلق نفس سے اس کی اسی
 حالت (معرفت) میں ہوتا ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اسی نفس پر یا اس کی اس (عرفانی) کیفیت و حالت پر روحِ القدس
 کا اطلاق کیا گیا ہو۔ یا اس سے مراد وہ جو ہر قدسی جو جس کا ربط و تعلق نفس کے ساتھ اس کی اس (معرفتِ تامہ) والی صورت
 میں ہوتا ہے جس طرح ملکاءِ اپنے گمان کے مطابق نفس کے عقلِ فعال کے ساتھ ارتباط کے متعلق کہتے ہیں۔ اور اپنے
 عقولِ ناقصہ و آرا کا سدھ پر اعتماد کرتے ہوئے (اس موضوع کے متعلق) بہت آیات و روایات کی اسی کے ساتھ تاویل
 کرتے ہیں، ان تمام حقائق کا صحیح علم و خیر ذات ہی کو ہے۔

قارئینِ کرام مگر اس خواص بخارِ اخبارِ ائمہ اطہار کے اس کلام پر غور و تامل فرمائیں کہ انہوں نے روحِ القدس کے
 اسے میں کس قدر احتمالاتِ کثیرہ ذکر فرمائے ہیں۔ اور بالآخر اس کی حقیقت تک اپنی نارسائی کا کس صراحت و صفائی
 کے ساتھ اقرار فرمایا ہے تو جس چیز کی حقیقت کچھ سے چبے چبے احاطہ علماء و جہانگیرانہ فضل و سپر انداز ہو گئے ہوں اس
 پر ان حقیقت چیز پر کیوں کراستدلال کی دیوار استوار کی جاسکتی ہے؟

روحِ القدس کی حقیقت ائمہ اطہار کے اخبار کی روشنی میں | جہاں تک ہم نے سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام

مکان و استطاعت جانفشانی اور عرق ریزی کرنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ روحِ القدس ”دیگر ارواح کی قسم
 کے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو جنابِ جبرئیل و میکائیل جیسے عیسیٰ القدر فرشتوں سے بھی زیادہ عظیم شان
 ہے۔ جنابِ پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے برابر مجاہد و بہادر اور ان کے بعد کے بعد دیگرے دوسرے ائمہ اطہار کی طرف منتقل
 ہوتا رہا ہے۔ وہ اگرچہ بغیر من و تائید و تسدید ہمیشہ ان بزرگواروں کے ہمراہ رہتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے روحِ سد بھی کہا جاتا ہے

مگر کبھی کبھی باقتضائے مصلحت، ازدی کچھ وقت کے لئے ان سے الگ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ لہذا یہ امر کہ اس کا ربط و تعلق کب
 نچوہ امام سے ہوتا ہے؟ اس میں بھی سخت اختلاف ہے۔ اکثر اخبار و آثار سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ نبی و امام
 کے ظاہری مرتبہ نبوت و امامت پر قائم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے البتہ بعض اخبار سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جسمانی خلقت
 کے ساتھ ہی اس اتصال و ارتباط کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور بعض آثار سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ اس جسمانی خلقت
 سے پہلے ان ذوات مقدسہ کی روحانی خلقت کے وقت بھی اس سے ربط و تعلق کا رشتہ قائم تھا۔ واللہ اعلم
 فریل میں ہم اپنی اس تحقیق کے مختصر سے شواہد پیش کرتے ہیں۔ بصائر الدرجات ص ۱۳ طبع قدیم پراڈہ ظاہرین کی اس
 مضمون کی متعدد روایات وارد ہیں جن میں مختلف راویین ان حضرات سے دریافت کرتے ہیں۔ تسانون عن الشی فلا
 یكون عندک علمہ قال ربعا لان ذلک قلت کیف تصنعون؟ قال تلقانا بہ روح القدس کہ آیا کبھی ایسا
 ہوتا ہے کہ آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جائے اور آپ کے پاس کلام نہ ہو؟ فرمایا ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے۔ سائل نے
 کہا پھر آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ فرمایا روح القدس دستجاب اللہ اس کی اطلاع دے دیتا ہے۔ بعض روایات
 میں یہ لفظ وارد نہیں فاذا ورد علینا شیئ لیس عندنا تلقانا بہ روح القدس جب ہمیں کوئی ایسا واقعہ پیش
 آئے جس کا حل ہمارے پاس نہ ہو تو روح القدس اس کے متعلق ہم سے ملاقات کرتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ الفاظ وارد
 ہیں ان عیینا شیئاً تلقانا بہ روح القدس جب ہم کسی چیز کے بارے میں درماتہ ہو جائیں تو روح القدس تائید
 کرتا ہے (کنز الدقائق ص ۲۷۹) بصائر الدرجات کے اسی صفحہ پر امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ ارشاد مذکور
 ہے۔ ان الادویا و محلاتی یحل شہد روح القدس ولا یرونہ الا اوصیاء محدث ہوتے ہیں روح القدس
 ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ ص ۲۸۱ پر ایک روایت درج ہے کہ حضرت امام جعفر
 علیہ السلام سے آیت مبارکہ کذلک اوحینا الیک روحاً من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان
 میں وارد شدہ روح کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ملکہ عند انزل ذلک الہلک لہ یصلحہ انی اللہ
 کان مع رسول اللہ و ہو مع الامم یسد ذہیرہ ایک فرشتہ ہے جب سے اترتا ہے پھر آسمان پر نہیں گیا۔ پھر
 جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا۔ پھر ان کے بعد ائمہ ہدی کے ہمراہ رہ کر ان کی تائید و تسدید کرتا رہتا ہے۔
 ص ۲۸۱ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا فاذا
 النبئی انتقل روح القدس فصار فی الامام الخ و جب جناب رسول خدا کا انتقال ہو گیا۔ تو روح القدس امام
 علی کی طرف منتقل ہو گیا۔ اگر دوسری روایات کی طرح روح القدس بھی ایک روح ہو تو پھر اس طرح تناسخ لازم آتا
 جو تمام اہل اسلام کے نزدیک باطل اور اس کا اعتقاد رکھنا کفر ہے جناب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں
 بالنسبۃ فهو کما فرما اللہ العظیم جو شخص تناسخ کا قائل ہو وہ کافر ہے۔ (عیون اخبار الرضا ص ۳۷)

بصائر ۲۵۱ پر متعدد روایات موجود ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ منذ انزل اللہ ذلک الروح علی محمد لم یصل الی السماء و لقینا۔ جب سے خدا نے اس روح القدس کو آنحضرت پر اتارا ہے پھر آسمان پر نہیں گیا اور وہ ہم میں موجود ہے نیز اسی کتاب کے ص ۱۳ پر وہی روایت متعدد طرق سے مروی ہے جو ہم پہلی دلیل کے ضمن میں تفسیر صافی و بریلانی اصول کافی سے نقل کر چکے ہیں کہ امام نے آنحضرت کے متعلق فرمایا قد کان فی جلال الابدالی ما لکتاب ولا الایمان حتی بعث اللہ تلک الروح فعلمہ بہا العلم والفہم و کذلک تجوی تلک الروح اذا بعثھا اللہ الی عبدہ علمہ بہا العلم والفہم یعنی آنحضرت پر ایک ایسی حالت بھی گزری ہے کہ کتاب و ایمان کا علم نہ رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ خدا نے اس روح (القدس) کو بھیجا۔ پس اس کے ذریعہ ان کو (مخصوص) علم و فہم عطا فرمایا۔ اسی طرح اس روح کا یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے جب خدا یہ روح اپنے کسی خاص بندے (انام) کے پاس بھیجتا ہے تو اسے (مخصوص) علم و فہم عطا فرمادیتا ہے۔

اسی طرح ص ۱۳۱ کی بعض روایات سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ یہ روح "خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل لم یکن مع احد ممن مضی غیر محمد و هو مع الائمة یسد ذہم و لیس کلما طلب وحید۔ یہ جبرئیل و میکائیل سے بھی عظیم الشان ایک مخلوق ہے سوائے سرور کائنات کے گذشتہ (انبیاء و اوصیاء) میں سے کسی کے برابر نہ تھا۔ البتہ آنحضرت کے بعد یہ روح القدس ائمہ علیہم السلام کے ہمراہ تسبیح و تائید کی غرض سے رہتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے تو ضرور پایا ہی جائے۔ بعض حضرات نے جملہ "خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل" سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ فرشتوں کے علاوہ کسی اور نوع سے تعلق رکھتا ہے یہ مطلب درست نہیں ہے اس کے بطلان پر علاوہ اس روایت کے جو بصائر کے حوالہ سے ہم پیش کر چکے ہیں بحار الانوار جلد ہفتم ص ۲۵۵ پر متعدد روایات موجود ہیں جن میں مذکور ہے ہو ملک اعظم من جبرئیل و میکائیل کان مع رسول اللہ و هو مع الائمة علیہم السلام وہ جبرئیل و میکائیل کے بھی عظیم الشان ایک فرشتہ ہے جو پہلے جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا۔ پھر ان کے بعد ائمہ کے ہمراہ رہتا ہے۔" بصائر الدرجات کی مذکورہ بالا حدیث کے آخری جملہ و لیس کلما طلب رجلا کی توضیح کرتے ہوئے علامہ مجلسی نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ "ذلک الروح قد یحضر وقد یغیب و لیس کلما طلب وحید فلذا قلنا قلنا یحضر و یغیب" یعنی اس جملہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ روح القدس کبھی حاضر ہوتا ہے اور کبھی غائب اور جب غائب ہو تو ایسا نہیں کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے۔ تو پایا ہی جائے اسی پر بعض اوقات ان حضرات کا جواب مؤخر ہو جاتا ہے کہ روح القدس کے بعض اوقات غائب ہو جانے کی تصریح۔ اس جملہ کی توضیح اور مجلسی مرحوم کے بیان کردہ مفہوم کی تائید مزید رجال کشی ص ۳۱۳ اور رجال ما تفرج ص ۶ ص ۱۹ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضرت امام رضا سے مروی ہے جس میں آپ نے اپنے والد ماجد

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پیش آمدہ سائنہ کے متعلق ایک شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا غاب عنہ المحدث قلنت
من المحدث قال ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاثنتی عشر لیلۃ
علیہم ولیس کلمہ طلب وجد یعنی اُس وقت محدث آپ سے غائب ہو گیا تھا طائوس راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا
محدث کون ہے؟ فرمایا وہ جبرئیل ومیکائیل سے عظیم المرتبت ایک فرشتہ ہے جو جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا اور ان کے بعد
انکہ نبی کے ساتھ رہتا ہے اور ایسا نہیں کہ جب بھی اسے غائب کیا جائے تو وہ ضرور پایا جائے۔ مذکورہ بالا احادیث اجازت
طبع جدیدہ کے مطابق سے لیکر ۲۵۵ تک نیز یہی احادیث مع شمس زاد بکار الانوار ج ۱، نمبر ۲۶۹ تا ۲۸۴ پھیلی ہوئی ہیں اس
اصول کافی بحق الحجۃ تفسیر ربان جلد ۴، مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار میں بھی ایسی روایات کا خلاصہ ذخیرہ موجود ہے فرمایا
لتعرف صدق المقال وتنكشف لك المحال۔

روح القدس کے فرشتہ ہونے پر دلائل

بہت سے دے ہو رہی ہے اس لئے اس موضوع پر قدرے تفسیر
کے ساتھ تبصرہ کیا جاتا ہے

بکثرت روایات معتبرہ میں اسے "ملک" (فرشتہ) کہا گیا ہے (۱) چنانچہ تفسیر قمی ج ۳ ص ۳۷۶ میں ایران
پہلی دلیل میں بروایت ابی بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے قیل الروح من امر
کی تفسیر میں فرمایا هو ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
الاثنتی عشر لیلۃ اس سے مراد ایک فرشتہ ہے جو جبرئیل ومیکائیل سے بھی زیادہ عظیم المرتبہ ہے۔ یہ آنحضرت کے ہمراہ
اور ان کے بعد ائمہ اہل بیت کے ہمراہ رہا۔

(۲) بکار ج ۲، ۲۹۵ پر آیت مبارکہ "وکنذ لك اوحینا الیک روحا من امرنا" کی تفسیر میں انہی جناب
سے مروی ہے هو ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ وهو مع الائمہ (مطلب ایک ہی ہے)
(۳) بصائر الدرجات ص ۲۹۵ جز ۹ طبع جدید میں مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں جناب امام جعفر صادق سے منقول
فرمایا ملک منذ انزل اللہ ذلک الملک لم یصعد الی السماء کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مع الائمہ لیسند دھم یہ روح ایک فرشتہ ہے جو رب سے خدا نے اسے زمین پر اتارا ہے پھر آسمان کی طرف نہیں
یہ جناب رسول خدا کے ساتھ تھا۔ ان کے بعد ائمہ اطہار کے ہمراہ ہے جو ان کی تسبیح و تائید کرتا ہے۔

(۴) بکار ج ۲، ۲۹۵ پر آیت مبارکہ "قوانید ہم مروج منہ" کی تفسیر میں کوالہ تفسیر قمی امام جعفر صادق کا یہ ارشاد
نقل کیا ہے ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ وهو مع الائمہ علیہم السلام
اس معنوں کی چار روایات بصائر الدرجات ص ۲۹۵ و ۲۹۶ طبع جدید پر موجود ہیں۔ ان روایات سے ان روایات کی تفسیر

بھی ہوجاتی ہے جن میں ہر خلق اعظم من جبرئیلؑ اور یا ہر اعظم من جبرئیلؑ وارد ہے کہ یہ عظمت باعتبار مرتبہ و مقام ہے نہ باعتبار جنس و نوع قدر۔

دوسری دلیل

صحیفہ کاملہ کی تیسری دعا فرشتوں پر درود و سلام کے متعلق ہے جس کا عنوان ہے "وکان من دعائہ علیہ السلام فی الصلوۃ علی حملۃ العرش وکل ملک مقرب" اس دعا مبارکہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نام بنام ملائکہ مقررین پر درود و سلام بھیجے ہوئے فرماتے ہیں "والروح الذی ہو من امرک" اس روح پر بھی سلامتی نازل کرو تیرے امر سے ہے (صحیفہ تجادیہ ص ۲۴ طبع ایران) اس کی شرح کو طے ہوئے مجتہد جلیل جناب حجتی اپنی شرح نورالانوار ص ۵ پر لکھتے ہیں "اشارۃ الی قولہ تعالیٰ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیم من العالم الاقلیل" ولفہم من فیہ آراء و الصواب والصدق صحیح من ہشام بن سالم قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی قال خلق اعظم من جبرئیلؑ و میکائیلؑ لم یکن مع احد ممن مضی غیر محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم الا ائمة یوفیہم ریسۃ دہم و لیس کما طلب وجد۔ یعنی مفسرین نے اس آیت مبارکہ (قل الروح من امر ربی) کے متعلق مختلف رائیں قائم کی ہیں۔ مگر صحیح وہ ہے جسے صفار نے (بصائر الدرجات ص ۳۹ طبع جدید) بسند صحیح بڑا ہشام بن سالم امام جعفر صادقؑ سے نقل کیا ہے۔ امام نے فرمایا یہ ایک مخلوق ہے جو جبرئیلؑ و میکائیلؑ سے بھی زیادہ عظیم المرتبت ہے۔ جناب رسول خداؐ کے علاوہ اور کسی گزشتہ نبی کے پروردگار نے تعاداً انحضرتؐ کے بعد یہ امرا اہلبائت کے ساتھ توفیق و تسدید کی خاطر موجود رکھا ہے اور ایسا نہیں کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے تو پایا جائے نا ظاہر ہے کہ چونکہ یہ دعا صرف ملائکہ پر درود و سلام بھیجنے کے لئے وقف ہے تو اس میں جس روح کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ بھی ملائکہ میں سے ہی ہوگا۔ اسی طرح دعائے روزہ ماہ رمضان میں دوسرے فرشتوں پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ روح القدس پر بھی سلام کیا گیا ہے (علی رضوان خازن الجنان و علی مالک خازن النار و روح القدس و الروح الامیر حمله عن شاک الحقیقین (مفاتیح الجنان) ص ۱۲۱) اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ روح القدس بھی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔

تیسری دلیل

ماہ رمضان کی دعائے افتتاح میں امام زمانؑ کے متعلق دعائیہ فقرہ میں وارد ہے "وحقہ بلائک المقتربین وایدہ بروح القدس" ان کو ملائکہ مقررین کے ساتھ گھیر لے اور ان کی تائید روح القدس کے ساتھ فرما (مفاتیح الجنان ص ۱۸ طبع ایران) یہاں بھی ملائکہ مقررین کے ساتھ روح القدس کا تذکرہ کیا گیا ہے نیز اگر روح القدس برہن میں داخل ہوتی تو پھر اس کے ساتھ تائید کی دعا کرنے کا کوئی عمل ہی باقی نہیں رہتا۔ کمالاً بخیر۔

کئی روایات میں وارد ہے کہ انبیاء و ائمہ کے علاوہ خدا تائید کرنے والوں کی رفتی طور پر روح القدس سے تائید کرتا ہے چنانچہ وارد ہے ما قال فینا قائل بیتنا من الشعوۃ حتی یومئد بروح القدس (معیون الاخبار ص ۱۲)

چوتھی دلیل

امام جعفر صادقؑ نے بتام بن الحکم سے فرمایا لا تمزالی مؤید آبرو روح القدس ما نصرتنا بلسانک (محول کافی) نیز امام
عمر باقرؑ نے گیت شاعر سے فرمایا معک روح القدس ما ذببت عنا دجالا (مقامی ج ۲ ص ۲۸) اسی طرح جناب رسول خدا
ﷺ عین اخبار الرضا باب ۱۰ ص ۲۰ پر امام رضاؑ سے مروی ہے ان الله قد ایدنا بروحه منذ مقدسات
ازالہ مشعر | مظهره ليس بملك ولقد تكلن مع احد من مفضي الامر رسول الله ﷺ وهو مع الانبياء

منازل دھم و توقہم و هو محمود من نور پناہ بین اللہ خدا نے ہمارے تائید ایک ایسی قدرتی تھکے فریاد سے کی
ہے۔ جو فرشتہ نہیں ہے اور یہ سوائے آنحضرتؐ کے اور کسی نبی کے ساتھ نہ تھی آپ کے بعد ہم ائمہ اہل بیت کے ہر ایک ہے
اور یہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک عمود نور ہے اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ روح القدس و محمود نور نبی و
امام کی اسی روح کا نام ہے جو ان کی ہکون میں شامل ہے۔ اور یہ کہ روح القدس فرشتہ نہیں ہے۔ اس شعبہ کا پہلا
جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اور ان احادیث میں جن میں روح القدس کا فرشتہ ہونا مذکور ہے فی الحقیقت کوئی تعارض
نہیں ہے۔ اس حدیث میں وارد شدہ جملہ "ایست بک" وہ فرشتہ نہیں ہے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ یہ روح القدس عام
فرشتوں جیسا نہیں ہے کیونکہ اس کی شان ان کے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بکثرت روایات میں
وارد ہے "یو اعظم من ہرئیک و مکائیل" کہ وہ مرتبہ مقام میں ہرئیک سے بھی زیادہ جلیل ہے

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض اس حدیث میں اور ان سابقہ احادیث میں تعارض تسلیم کر لیا جائے تو بھی
مزجیح ان ہی احادیث کو دی جائے گی جن میں اس کے فرشتہ ہونے کی تصریح موجود ہے۔ کیونکہ وہ احادیث تعداد کے
اختیار سے اکثر اور سند کے لحاظ سے اصح ہیں جیسا کہ علم درایت الحدیث کا مستند قاعدہ ہے کہ خذ بما اشتهر بین
اصحابك ودع الشاذ النادر۔ یہاں تک روح القدس اور عمود نور کے متحد ہونے کا تعلق ہے یہ قطعاً غلط ہے۔ ہم
اسی کتاب کے چھٹے باب میں ارشاد امام اور کلام علماء اعلام کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ عمود نور سے ایک فرشتہ مراد
ہے جو روح القدس کے علاوہ ہے۔ اسی عین اخبار الرضا باب ۱۰ ص ۲۰ ص ۲۱ ص ۲۲ ص ۲۳ ص ۲۴ ص ۲۵ ص ۲۶ ص ۲۷ ص ۲۸ ص ۲۹ ص ۳۰ ص ۳۱ ص ۳۲ ص ۳۳ ص ۳۴ ص ۳۵ ص ۳۶ ص ۳۷ ص ۳۸ ص ۳۹ ص ۴۰ ص ۴۱ ص ۴۲ ص ۴۳ ص ۴۴ ص ۴۵ ص ۴۶ ص ۴۷ ص ۴۸ ص ۴۹ ص ۵۰ ص ۵۱ ص ۵۲ ص ۵۳ ص ۵۴ ص ۵۵ ص ۵۶ ص ۵۷ ص ۵۸ ص ۵۹ ص ۶۰ ص ۶۱ ص ۶۲ ص ۶۳ ص ۶۴ ص ۶۵ ص ۶۶ ص ۶۷ ص ۶۸ ص ۶۹ ص ۷۰ ص ۷۱ ص ۷۲ ص ۷۳ ص ۷۴ ص ۷۵ ص ۷۶ ص ۷۷ ص ۷۸ ص ۷۹ ص ۸۰ ص ۸۱ ص ۸۲ ص ۸۳ ص ۸۴ ص ۸۵ ص ۸۶ ص ۸۷ ص ۸۸ ص ۸۹ ص ۹۰ ص ۹۱ ص ۹۲ ص ۹۳ ص ۹۴ ص ۹۵ ص ۹۶ ص ۹۷ ص ۹۸ ص ۹۹ ص ۱۰۰ ص ۱۰۱ ص ۱۰۲ ص ۱۰۳ ص ۱۰۴ ص ۱۰۵ ص ۱۰۶ ص ۱۰۷ ص ۱۰۸ ص ۱۰۹ ص ۱۱۰ ص ۱۱۱ ص ۱۱۲ ص ۱۱۳ ص ۱۱۴ ص ۱۱۵ ص ۱۱۶ ص ۱۱۷ ص ۱۱۸ ص ۱۱۹ ص ۱۲۰ ص ۱۲۱ ص ۱۲۲ ص ۱۲۳ ص ۱۲۴ ص ۱۲۵ ص ۱۲۶ ص ۱۲۷ ص ۱۲۸ ص ۱۲۹ ص ۱۳۰ ص ۱۳۱ ص ۱۳۲ ص ۱۳۳ ص ۱۳۴ ص ۱۳۵ ص ۱۳۶ ص ۱۳۷ ص ۱۳۸ ص ۱۳۹ ص ۱۴۰ ص ۱۴۱ ص ۱۴۲ ص ۱۴۳ ص ۱۴۴ ص ۱۴۵ ص ۱۴۶ ص ۱۴۷ ص ۱۴۸ ص ۱۴۹ ص ۱۵۰ ص ۱۵۱ ص ۱۵۲ ص ۱۵۳ ص ۱۵۴ ص ۱۵۵ ص ۱۵۶ ص ۱۵۷ ص ۱۵۸ ص ۱۵۹ ص ۱۶۰ ص ۱۶۱ ص ۱۶۲ ص ۱۶۳ ص ۱۶۴ ص ۱۶۵ ص ۱۶۶ ص ۱۶۷ ص ۱۶۸ ص ۱۶۹ ص ۱۷۰ ص ۱۷۱ ص ۱۷۲ ص ۱۷۳ ص ۱۷۴ ص ۱۷۵ ص ۱۷۶ ص ۱۷۷ ص ۱۷۸ ص ۱۷۹ ص ۱۸۰ ص ۱۸۱ ص ۱۸۲ ص ۱۸۳ ص ۱۸۴ ص ۱۸۵ ص ۱۸۶ ص ۱۸۷ ص ۱۸۸ ص ۱۸۹ ص ۱۹۰ ص ۱۹۱ ص ۱۹۲ ص ۱۹۳ ص ۱۹۴ ص ۱۹۵ ص ۱۹۶ ص ۱۹۷ ص ۱۹۸ ص ۱۹۹ ص ۲۰۰ ص ۲۰۱ ص ۲۰۲ ص ۲۰۳ ص ۲۰۴ ص ۲۰۵ ص ۲۰۶ ص ۲۰۷ ص ۲۰۸ ص ۲۰۹ ص ۲۱۰ ص ۲۱۱ ص ۲۱۲ ص ۲۱۳ ص ۲۱۴ ص ۲۱۵ ص ۲۱۶ ص ۲۱۷ ص ۲۱۸ ص ۲۱۹ ص ۲۲۰ ص ۲۲۱ ص ۲۲۲ ص ۲۲۳ ص ۲۲۴ ص ۲۲۵ ص ۲۲۶ ص ۲۲۷ ص ۲۲۸ ص ۲۲۹ ص ۲۳۰ ص ۲۳۱ ص ۲۳۲ ص ۲۳۳ ص ۲۳۴ ص ۲۳۵ ص ۲۳۶ ص ۲۳۷ ص ۲۳۸ ص ۲۳۹ ص ۲۴۰ ص ۲۴۱ ص ۲۴۲ ص ۲۴۳ ص ۲۴۴ ص ۲۴۵ ص ۲۴۶ ص ۲۴۷ ص ۲۴۸ ص ۲۴۹ ص ۲۵۰ ص ۲۵۱ ص ۲۵۲ ص ۲۵۳ ص ۲۵۴ ص ۲۵۵ ص ۲۵۶ ص ۲۵۷ ص ۲۵۸ ص ۲۵۹ ص ۲۶۰ ص ۲۶۱ ص ۲۶۲ ص ۲۶۳ ص ۲۶۴ ص ۲۶۵ ص ۲۶۶ ص ۲۶۷ ص ۲۶۸ ص ۲۶۹ ص ۲۷۰ ص ۲۷۱ ص ۲۷۲ ص ۲۷۳ ص ۲۷۴ ص ۲۷۵ ص ۲۷۶ ص ۲۷۷ ص ۲۷۸ ص ۲۷۹ ص ۲۸۰ ص ۲۸۱ ص ۲۸۲ ص ۲۸۳ ص ۲۸۴ ص ۲۸۵ ص ۲۸۶ ص ۲۸۷ ص ۲۸۸ ص ۲۸۹ ص ۲۹۰ ص ۲۹۱ ص ۲۹۲ ص ۲۹۳ ص ۲۹۴ ص ۲۹۵ ص ۲۹۶ ص ۲۹۷ ص ۲۹۸ ص ۲۹۹ ص ۳۰۰ ص ۳۰۱ ص ۳۰۲ ص ۳۰۳ ص ۳۰۴ ص ۳۰۵ ص ۳۰۶ ص ۳۰۷ ص ۳۰۸ ص ۳۰۹ ص ۳۱۰ ص ۳۱۱ ص ۳۱۲ ص ۳۱۳ ص ۳۱۴ ص ۳۱۵ ص ۳۱۶ ص ۳۱۷ ص ۳۱۸ ص ۳۱۹ ص ۳۲۰ ص ۳۲۱ ص ۳۲۲ ص ۳۲۳ ص ۳۲۴ ص ۳۲۵ ص ۳۲۶ ص ۳۲۷ ص ۳۲۸ ص ۳۲۹ ص ۳۳۰ ص ۳۳۱ ص ۳۳۲ ص ۳۳۳ ص ۳۳۴ ص ۳۳۵ ص ۳۳۶ ص ۳۳۷ ص ۳۳۸ ص ۳۳۹ ص ۳۴۰ ص ۳۴۱ ص ۳۴۲ ص ۳۴۳ ص ۳۴۴ ص ۳۴۵ ص ۳۴۶ ص ۳۴۷ ص ۳۴۸ ص ۳۴۹ ص ۳۵۰ ص ۳۵۱ ص ۳۵۲ ص ۳۵۳ ص ۳۵۴ ص ۳۵۵ ص ۳۵۶ ص ۳۵۷ ص ۳۵۸ ص ۳۵۹ ص ۳۶۰ ص ۳۶۱ ص ۳۶۲ ص ۳۶۳ ص ۳۶۴ ص ۳۶۵ ص ۳۶۶ ص ۳۶۷ ص ۳۶۸ ص ۳۶۹ ص ۳۷۰ ص ۳۷۱ ص ۳۷۲ ص ۳۷۳ ص ۳۷۴ ص ۳۷۵ ص ۳۷۶ ص ۳۷۷ ص ۳۷۸ ص ۳۷۹ ص ۳۸۰ ص ۳۸۱ ص ۳۸۲ ص ۳۸۳ ص ۳۸۴ ص ۳۸۵ ص ۳۸۶ ص ۳۸۷ ص ۳۸۸ ص ۳۸۹ ص ۳۹۰ ص ۳۹۱ ص ۳۹۲ ص ۳۹۳ ص ۳۹۴ ص ۳۹۵ ص ۳۹۶ ص ۳۹۷ ص ۳۹۸ ص ۳۹۹ ص ۴۰۰ ص ۴۰۱ ص ۴۰۲ ص ۴۰۳ ص ۴۰۴ ص ۴۰۵ ص ۴۰۶ ص ۴۰۷ ص ۴۰۸ ص ۴۰۹ ص ۴۱۰ ص ۴۱۱ ص ۴۱۲ ص ۴۱۳ ص ۴۱۴ ص ۴۱۵ ص ۴۱۶ ص ۴۱۷ ص ۴۱۸ ص ۴۱۹ ص ۴۲۰ ص ۴۲۱ ص ۴۲۲ ص ۴۲۳ ص ۴۲۴ ص ۴۲۵ ص ۴۲۶ ص ۴۲۷ ص ۴۲۸ ص ۴۲۹ ص ۴۳۰ ص ۴۳۱ ص ۴۳۲ ص ۴۳۳ ص ۴۳۴ ص ۴۳۵ ص ۴۳۶ ص ۴۳۷ ص ۴۳۸ ص ۴۳۹ ص ۴۴۰ ص ۴۴۱ ص ۴۴۲ ص ۴۴۳ ص ۴۴۴ ص ۴۴۵ ص ۴۴۶ ص ۴۴۷ ص ۴۴۸ ص ۴۴۹ ص ۴۵۰ ص ۴۵۱ ص ۴۵۲ ص ۴۵۳ ص ۴۵۴ ص ۴۵۵ ص ۴۵۶ ص ۴۵۷ ص ۴۵۸ ص ۴۵۹ ص ۴۶۰ ص ۴۶۱ ص ۴۶۲ ص ۴۶۳ ص ۴۶۴ ص ۴۶۵ ص ۴۶۶ ص ۴۶۷ ص ۴۶۸ ص ۴۶۹ ص ۴۷۰ ص ۴۷۱ ص ۴۷۲ ص ۴۷۳ ص ۴۷۴ ص ۴۷۵ ص ۴۷۶ ص ۴۷۷ ص ۴۷۸ ص ۴۷۹ ص ۴۸۰ ص ۴۸۱ ص ۴۸۲ ص ۴۸۳ ص ۴۸۴ ص ۴۸۵ ص ۴۸۶ ص ۴۸۷ ص ۴۸۸ ص ۴۸۹ ص ۴۹۰ ص ۴۹۱ ص ۴۹۲ ص ۴۹۳ ص ۴۹۴ ص ۴۹۵ ص ۴۹۶ ص ۴۹۷ ص ۴۹۸ ص ۴۹۹ ص ۵۰۰ ص ۵۰۱ ص ۵۰۲ ص ۵۰۳ ص ۵۰۴ ص ۵۰۵ ص ۵۰۶ ص ۵۰۷ ص ۵۰۸ ص ۵۰۹ ص ۵۱۰ ص ۵۱۱ ص ۵۱۲ ص ۵۱۳ ص ۵۱۴ ص ۵۱۵ ص ۵۱۶ ص ۵۱۷ ص ۵۱۸ ص ۵۱۹ ص ۵۲۰ ص ۵۲۱ ص ۵۲۲ ص ۵۲۳ ص ۵۲۴ ص ۵۲۵ ص ۵۲۶ ص ۵۲۷ ص ۵۲۸ ص ۵۲۹ ص ۵۳۰ ص ۵۳۱ ص ۵۳۲ ص ۵۳۳ ص ۵۳۴ ص ۵۳۵ ص ۵۳۶ ص ۵۳۷ ص ۵۳۸ ص ۵۳۹ ص ۵۴۰ ص ۵۴۱ ص ۵۴۲ ص ۵۴۳ ص ۵۴۴ ص ۵۴۵ ص ۵۴۶ ص ۵۴۷ ص ۵۴۸ ص ۵۴۹ ص ۵۵۰ ص ۵۵۱ ص ۵۵۲ ص ۵۵۳ ص ۵۵۴ ص ۵۵۵ ص ۵۵۶ ص ۵۵۷ ص ۵۵۸ ص ۵۵۹ ص ۵۶۰ ص ۵۶۱ ص ۵۶۲ ص ۵۶۳ ص ۵۶۴ ص ۵۶۵ ص ۵۶۶ ص ۵۶۷ ص ۵۶۸ ص ۵۶۹ ص ۵۷۰ ص ۵۷۱ ص ۵۷۲ ص ۵۷۳ ص ۵۷۴ ص ۵۷۵ ص ۵۷۶ ص ۵۷۷ ص ۵۷۸ ص ۵۷۹ ص ۵۸۰ ص ۵۸۱ ص ۵۸۲ ص ۵۸۳ ص ۵۸۴ ص ۵۸۵ ص ۵۸۶ ص ۵۸۷ ص ۵۸۸ ص ۵۸۹ ص ۵۹۰ ص ۵۹۱ ص ۵۹۲ ص ۵۹۳ ص ۵۹۴ ص ۵۹۵ ص ۵۹۶ ص ۵۹۷ ص ۵۹۸ ص ۵۹۹ ص ۶۰۰ ص ۶۰۱ ص ۶۰۲ ص ۶۰۳ ص ۶۰۴ ص ۶۰۵ ص ۶۰۶ ص ۶۰۷ ص ۶۰۸ ص ۶۰۹ ص ۶۱۰ ص ۶۱۱ ص ۶۱۲ ص ۶۱۳ ص ۶۱۴ ص ۶۱۵ ص ۶۱۶ ص ۶۱۷ ص ۶۱۸ ص ۶۱۹ ص ۶۲۰ ص ۶۲۱ ص ۶۲۲ ص ۶۲۳ ص ۶۲۴ ص ۶۲۵ ص ۶۲۶ ص ۶۲۷ ص ۶۲۸ ص ۶۲۹ ص ۶۳۰ ص ۶۳۱ ص ۶۳۲ ص ۶۳۳ ص ۶۳۴ ص ۶۳۵ ص ۶۳۶ ص ۶۳۷ ص ۶۳۸ ص ۶۳۹ ص ۶۴۰ ص ۶۴۱ ص ۶۴۲ ص ۶۴۳ ص ۶۴۴ ص ۶۴۵ ص ۶۴۶ ص ۶۴۷ ص ۶۴۸ ص ۶۴۹ ص ۶۵۰ ص ۶۵۱ ص ۶۵۲ ص ۶۵۳ ص ۶۵۴ ص ۶۵۵ ص ۶۵۶ ص ۶۵۷ ص ۶۵۸ ص ۶۵۹ ص ۶۶۰ ص ۶۶۱ ص ۶۶۲ ص ۶۶۳ ص ۶۶۴ ص ۶۶۵ ص ۶۶۶ ص ۶۶۷ ص ۶۶۸ ص ۶۶۹ ص ۶۷۰ ص ۶۷۱ ص ۶۷۲ ص ۶۷۳ ص ۶۷۴ ص ۶۷۵ ص ۶۷۶ ص ۶۷۷ ص ۶۷۸ ص ۶۷۹ ص ۶۸۰ ص ۶۸۱ ص ۶۸۲ ص ۶۸۳ ص ۶۸۴ ص ۶۸۵ ص ۶۸۶ ص ۶۸۷ ص ۶۸۸ ص ۶۸۹ ص ۶۹۰ ص ۶۹۱ ص ۶۹۲ ص ۶۹۳ ص ۶۹۴ ص ۶۹۵ ص ۶۹۶ ص ۶۹۷ ص ۶۹۸ ص ۶۹۹ ص ۷۰۰ ص ۷۰۱ ص ۷۰۲ ص ۷۰۳ ص ۷۰۴ ص ۷۰۵ ص ۷۰۶ ص ۷۰۷ ص ۷۰۸ ص ۷۰۹ ص ۷۱۰ ص ۷۱۱ ص ۷۱۲ ص ۷۱۳ ص ۷۱۴ ص ۷۱۵ ص ۷۱۶ ص ۷۱۷ ص ۷۱۸ ص ۷۱۹ ص ۷۲۰ ص ۷۲۱ ص ۷۲۲ ص ۷۲۳ ص ۷۲۴ ص ۷۲۵ ص ۷۲۶ ص ۷۲۷ ص ۷۲۸ ص ۷۲۹ ص ۷۳۰ ص ۷۳۱ ص ۷۳۲ ص ۷۳۳ ص ۷۳۴ ص ۷۳۵ ص ۷۳۶ ص ۷۳۷ ص ۷۳۸ ص ۷۳۹ ص ۷۴۰ ص ۷۴۱ ص ۷۴۲ ص ۷۴۳ ص ۷۴۴ ص ۷۴۵ ص ۷۴۶ ص ۷۴۷ ص ۷۴۸ ص ۷۴۹ ص ۷۵۰ ص ۷۵۱ ص ۷۵۲ ص ۷۵۳ ص ۷۵۴ ص ۷۵۵ ص ۷۵۶ ص ۷۵۷ ص ۷۵۸ ص ۷۵۹ ص ۷۶۰ ص ۷۶۱ ص ۷۶۲ ص ۷۶۳ ص ۷۶۴ ص ۷۶۵ ص ۷۶۶ ص ۷۶۷ ص ۷۶۸ ص ۷۶۹ ص ۷۷۰ ص ۷۷۱ ص ۷۷۲ ص ۷۷۳ ص ۷۷۴ ص ۷۷۵ ص ۷۷۶ ص ۷۷۷ ص ۷۷۸ ص ۷۷۹ ص ۷۸۰ ص ۷۸۱ ص ۷۸۲ ص ۷۸۳ ص ۷۸۴ ص ۷۸۵ ص ۷۸۶ ص ۷۸۷ ص ۷۸۸ ص ۷۸۹ ص ۷۹۰ ص ۷۹۱ ص ۷۹۲ ص ۷۹۳ ص ۷۹۴ ص ۷۹۵ ص ۷۹۶ ص ۷۹۷ ص ۷۹۸ ص ۷۹۹ ص ۸۰۰ ص ۸۰۱ ص ۸۰۲ ص ۸۰۳ ص ۸۰۴ ص ۸۰۵ ص ۸۰۶ ص ۸۰۷ ص ۸۰۸ ص ۸۰۹ ص ۸۱۰ ص ۸۱۱ ص ۸۱۲ ص ۸۱۳ ص ۸۱۴ ص ۸۱۵ ص ۸۱۶ ص ۸۱۷ ص ۸۱۸ ص ۸۱۹ ص ۸۲۰ ص ۸۲۱ ص ۸۲۲ ص ۸۲۳ ص ۸۲۴ ص ۸۲۵ ص ۸۲۶ ص ۸۲۷ ص ۸۲۸ ص ۸۲۹ ص ۸۳۰ ص ۸۳۱ ص ۸۳۲ ص ۸۳۳ ص ۸۳۴ ص ۸۳۵ ص ۸۳۶ ص ۸۳۷ ص ۸۳۸ ص ۸۳۹ ص ۸۴۰ ص ۸۴۱ ص ۸۴۲ ص ۸۴۳ ص ۸۴۴ ص ۸۴۵ ص ۸۴۶ ص ۸۴۷ ص ۸۴۸ ص ۸۴۹ ص ۸۵۰ ص ۸۵۱ ص ۸۵۲ ص ۸۵۳ ص ۸۵۴ ص ۸۵۵ ص ۸۵۶ ص ۸۵۷ ص ۸۵۸ ص ۸۵۹ ص ۸۶۰ ص ۸۶۱ ص ۸۶۲ ص ۸۶۳ ص ۸۶۴ ص ۸۶۵ ص ۸۶۶ ص ۸۶۷ ص ۸۶۸ ص ۸۶۹ ص ۸۷۰ ص ۸۷۱ ص ۸۷۲ ص ۸۷۳ ص ۸۷۴ ص ۸۷۵ ص ۸۷۶ ص ۸۷۷ ص ۸۷۸ ص ۸۷۹ ص ۸۸۰ ص ۸۸۱ ص ۸۸۲ ص ۸۸۳ ص ۸۸۴ ص ۸۸۵ ص ۸۸۶ ص ۸۸۷ ص ۸۸۸ ص ۸۸۹ ص ۸۹۰ ص ۸۹۱ ص ۸۹۲ ص ۸۹۳ ص ۸۹۴ ص ۸۹۵ ص ۸۹۶ ص ۸۹۷ ص ۸۹۸ ص ۸۹۹ ص ۹۰۰ ص ۹۰۱ ص ۹۰۲ ص ۹۰۳ ص ۹۰۴ ص ۹۰۵ ص ۹۰۶ ص ۹۰۷ ص ۹۰۸ ص ۹۰۹ ص ۹۱۰ ص ۹۱۱ ص ۹۱۲ ص ۹۱۳ ص ۹۱۴ ص ۹۱۵ ص ۹۱۶ ص ۹۱۷ ص ۹۱۸ ص ۹۱۹ ص ۹۲۰ ص ۹۲۱ ص ۹۲۲ ص ۹۲۳ ص ۹۲۴ ص ۹۲۵ ص ۹۲۶ ص ۹۲۷ ص ۹۲۸ ص ۹۲۹ ص ۹۳۰ ص ۹۳۱ ص ۹۳۲ ص ۹۳۳ ص ۹۳۴ ص ۹۳۵ ص ۹۳۶ ص ۹۳۷ ص ۹۳۸ ص ۹۳۹ ص ۹۴۰ ص ۹۴۱ ص ۹۴۲ ص ۹۴۳ ص ۹۴۴ ص ۹۴۵ ص ۹۴۶ ص ۹۴۷ ص ۹۴۸ ص ۹۴۹ ص ۹۵۰ ص ۹۵۱ ص ۹۵۲ ص ۹۵۳ ص ۹۵۴ ص ۹۵۵ ص ۹۵۶ ص ۹۵۷ ص ۹۵۸ ص ۹۵۹ ص ۹۶۰ ص ۹۶۱ ص ۹۶۲ ص ۹۶۳ ص ۹۶۴ ص ۹۶۵ ص ۹۶۶ ص ۹۶۷ ص ۹۶۸ ص ۹۶۹ ص ۹۷۰ ص ۹۷۱ ص ۹۷۲ ص ۹۷۳ ص ۹۷۴ ص ۹۷۵ ص ۹۷۶ ص ۹۷۷ ص ۹۷۸ ص ۹۷۹ ص ۹۸۰ ص ۹۸۱ ص ۹۸۲ ص ۹۸۳ ص ۹۸۴ ص ۹۸۵ ص ۹۸۶ ص ۹۸۷ ص ۹۸۸ ص ۹۸۹ ص ۹۹۰ ص ۹۹۱ ص ۹۹۲ ص ۹۹۳ ص ۹۹۴ ص ۹۹۵ ص ۹۹۶ ص ۹۹۷ ص ۹۹۸ ص ۹۹۹ ص ۱۰۰۰ ص ۱۰۰۱ ص ۱۰۰۲ ص ۱۰۰۳ ص ۱۰۰۴ ص ۱۰۰۵ ص ۱۰۰۶ ص ۱۰۰۷ ص ۱۰۰۸ ص ۱۰۰۹ ص ۱۰۱۰ ص ۱۰۱۱ ص ۱۰۱۲ ص ۱۰۱۳ ص ۱۰۱۴ ص ۱۰۱۵ ص ۱۰۱۶ ص ۱۰۱۷ ص ۱۰۱۸ ص ۱۰۱۹ ص ۱۰۲۰ ص ۱۰۲۱ ص ۱۰۲۲ ص ۱۰۲۳ ص ۱۰۲۴ ص ۱۰۲۵ ص ۱۰۲۶ ص ۱۰۲۷ ص ۱۰۲۸ ص ۱۰۲۹ ص ۱۰۳۰ ص ۱۰۳۱ ص ۱۰۳۲ ص ۱۰۳۳ ص ۱۰۳۴ ص ۱۰۳۵ ص ۱۰۳۶ ص ۱۰۳۷ ص ۱۰۳۸ ص ۱۰۳۹ ص ۱۰۴۰ ص ۱۰۴۱ ص ۱۰۴۲ ص ۱۰۴۳ ص ۱۰۴۴ ص ۱۰۴۵ ص ۱۰۴۶ ص ۱۰۴۷ ص ۱۰۴۸ ص ۱۰۴۹ ص ۱۰۵۰ ص ۱۰۵۱ ص ۱۰۵۲ ص ۱۰۵۳ ص ۱۰۵۴ ص ۱۰۵۵ ص ۱۰۵۶ ص ۱۰۵۷ ص ۱۰۵۸ ص ۱۰۵۹ ص ۱۰۶۰ ص ۱۰۶۱ ص ۱۰۶۲ ص ۱۰۶۳ ص ۱۰۶۴ ص ۱۰۶۵ ص ۱۰۶۶ ص ۱۰۶۷ ص ۱۰۶۸ ص ۱۰۶۹ ص ۱۰۷۰ ص ۱۰۷۱ ص ۱۰۷۲ ص ۱۰۷۳ ص ۱۰۷۴ ص ۱۰۷۵ ص ۱۰۷۶ ص ۱۰۷۷ ص ۱۰۷۸ ص ۱۰۷۹ ص ۱۰۸۰ ص ۱۰۸۱ ص ۱۰۸۲ ص ۱۰۸۳ ص ۱۰۸۴ ص ۱۰۸۵ ص ۱۰۸۶ ص ۱۰۸۷ ص ۱۰۸۸ ص ۱۰۸۹ ص ۱۰۹۰ ص ۱۰۹۱ ص ۱۰۹۲ ص ۱۰۹۳ ص ۱۰۹۴ ص ۱۰۹۵ ص ۱۰۹۶ ص ۱۰۹۷ ص ۱۰۹۸ ص ۱۰۹۹ ص ۱۱۰۰ ص ۱۱۰۱ ص ۱۱۰۲ ص ۱۱۰۳ ص ۱۱۰۴ ص ۱۱۰۵ ص ۱۱۰۶ ص ۱۱۰۷ ص ۱۱۰۸ ص ۱۱۰۹ ص ۱۱۱۰ ص ۱۱۱۱ ص ۱۱۱۲ ص ۱۱۱۳ ص ۱۱۱۴ ص ۱۱۱۵ ص ۱۱۱۶ ص ۱۱۱۷ ص ۱۱۱۸ ص ۱۱۱۹ ص ۱۱۲۰ ص ۱۱۲۱ ص ۱۱۲۲ ص ۱۱۲۳ ص ۱۱۲۴ ص ۱۱۲۵ ص ۱۱۲۶ ص ۱۱۲۷ ص ۱۱۲۸ ص ۱۱۲۹ ص ۱۱۳۰ ص ۱۱۳۱ ص ۱۱۳۲ ص ۱۱۳۳ ص ۱۱۳۴ ص ۱۱۳۵ ص ۱۱۳۶ ص ۱۱۳۷ ص ۱۱۳۸ ص ۱۱۳۹ ص ۱۱۴۰ ص ۱۱۴۱ ص ۱۱۴۲ ص ۱۱۴۳ ص ۱۱۴۴ ص ۱۱۴۵ ص ۱۱۴۶ ص ۱۱۴۷ ص ۱۱۴۸ ص ۱۱۴۹ ص ۱۱۵۰ ص ۱۱۵۱ ص ۱۱۵۲ ص ۱۱۵۳ ص ۱۱۵۴ ص ۱۱۵۵ ص ۱۱۵۶ ص ۱۱۵۷ ص ۱۱۵۸ ص ۱۱۵۹ ص ۱۱۶۰ ص ۱۱۶۱ ص ۱۱۶۲ ص ۱۱۶۳ ص ۱۱۶۴ ص ۱۱۶۵ ص ۱۱۶۶ ص ۱۱۶۷ ص ۱۱۶۸ ص ۱۱۶۹ ص ۱۱۷۰ ص ۱۱۷۱ ص ۱۱۷۲ ص ۱۱۷۳ ص ۱۱۷۴ ص ۱۱۷۵ ص ۱۱۷۶ ص ۱۱۷۷ ص ۱۱۷۸ ص ۱۱۷۹ ص ۱۱۸۰ ص ۱۱۸۱ ص ۱۱۸۲ ص ۱۱۸۳ ص ۱۱۸۴ ص ۱۱۸۵ ص ۱۱۸۶ ص ۱۱۸۷ ص ۱۱۸۸ ص ۱۱۸۹ ص ۱۱۹۰ ص ۱۱۹۱ ص ۱۱۹۲ ص ۱۱۹۳ ص ۱۱۹۴ ص ۱۱۹۵ ص ۱۱۹۶ ص ۱۱۹۷ ص ۱۱۹۸ ص ۱۱۹۹ ص ۱۲۰۰ ص ۱۲۰۱ ص ۱۲۰۲ ص ۱۲۰۳ ص ۱۲۰۴ ص ۱۲۰۵ ص ۱۲۰۶ ص ۱۲۰۷ ص ۱۲۰۸ ص ۱۲۰۹ ص ۱۲۱۰ ص ۱۲۱۱ ص ۱۲۱۲ ص ۱۲۱۳ ص ۱۲۱۴ ص ۱۲۱۵ ص ۱۲۱۶ ص ۱۲۱۷ ص ۱۲۱۸ ص ۱۲۱۹ ص ۱۲۲۰ ص ۱۲۲۱ ص ۱۲۲۲ ص ۱۲۲۳ ص ۱۲۲۴ ص ۱۲۲۵ ص ۱۲۲۶ ص ۱۲۲۷ ص ۱۲۲۸ ص ۱۲۲۹ ص ۱۲۳۰ ص ۱۲۳۱ ص ۱۲۳۲ ص ۱۲۳۳ ص ۱۲۳۴ ص ۱۲۳۵ ص ۱۲۳۶ ص ۱۲۳۷ ص ۱۲۳۸ ص ۱۲۳۹ ص ۱۲۴۰ ص ۱۲۴۱ ص ۱۲۴۲ ص ۱۲۴۳ ص ۱۲۴۴ ص ۱۲۴۵ ص ۱۲۴۶ ص ۱۲۴۷ ص ۱۲۴۸ ص ۱۲۴۹ ص ۱۲۵۰ ص ۱۲۵۱ ص ۱۲۵۲ ص ۱۲۵۳ ص ۱۲۵۴ ص ۱۲۵۵ ص ۱۲۵۶ ص ۱۲۵۷ ص ۱۲۵۸ ص ۱۲۵۹ ص ۱۲۶۰ ص ۱۲۶۱ ص ۱۲۶۲ ص ۱۲۶۳ ص ۱۲۶۴ ص ۱۲۶۵ ص ۱۲۶۶ ص ۱۲۶۷ ص ۱۲۶۸ ص ۱۲۶۹ ص ۱۲۷۰ ص ۱۲۷۱ ص ۱۲۷۲ ص ۱۲۷۳ ص ۱۲۷۴ ص ۱۲۷۵ ص ۱۲۷۶ ص ۱۲۷۷ ص ۱۲۷۸ ص ۱۲۷۹ ص ۱۲۸۰ ص ۱۲۸۱ ص ۱۲۸۲ ص ۱۲۸۳ ص ۱۲۸۴ ص ۱۲۸۵ ص ۱۲۸۶ ص ۱۲۸۷ ص ۱۲۸۸ ص ۱۲۸۹ ص ۱۲۹۰ ص ۱۲۹۱ ص ۱۲۹۲ ص ۱۲۹۳ ص ۱۲۹۴ ص ۱۲۹۵ ص ۱۲۹۶ ص ۱۲۹۷ ص ۱۲۹۸ ص ۱۲۹۹ ص ۱۳۰۰ ص ۱۳۰۱ ص ۱۳۰۲ ص ۱۳۰۳ ص ۱۳۰۴ ص ۱۳۰۵ ص ۱۳۰۶ ص ۱۳۰۷ ص ۱۳۰۸ ص ۱۳۰۹ ص ۱۳۱۰ ص ۱۳۱۱ ص ۱۳۱۲ ص ۱۳۱۳ ص ۱۳۱۴ ص ۱۳۱۵ ص ۱۳۱۶ ص ۱۳۱۷ ص ۱۳۱۸ ص ۱۳۱۹ ص ۱۳۲۰ ص ۱۳۲۱ ص ۱۳۲۲ ص ۱۳۲۳ ص ۱۳۲۴ ص ۱۳۲۵ ص ۱۳۲۶ ص ۱۳۲۷ ص ۱۳۲۸ ص ۱۳۲۹ ص ۱۳۳۰ ص ۱۳۳۱ ص ۱۳۳۲ ص ۱۳۳۳ ص ۱۳۳۴ ص ۱۳۳۵ ص ۱۳۳۶ ص ۱۳۳۷ ص ۱۳۳۸ ص ۱۳۳۹ ص ۱۳۴۰ ص ۱۳۴۱ ص ۱۳۴۲ ص ۱۳۴۳ ص ۱۳۴۴ ص ۱۳۴۵ ص ۱۳۴۶ ص ۱۳۴۷ ص ۱۳۴۸ ص ۱۳۴۹ ص ۱۳۵۰ ص ۱۳۵۱ ص ۱۳۵۲ ص ۱۳۵۳ ص ۱۳۵۴ ص ۱۳۵۵ ص ۱۳۵۶ ص ۱۳۵۷ ص ۱۳۵۸ ص ۱۳۵۹ ص ۱۳۶۰ ص ۱۳۶۱ ص ۱۳۶۲ ص ۱۳۶۳ ص ۱۳۶۴ ص ۱۳۶۵ ص ۱۳۶۶ ص ۱۳۶۷ ص ۱۳۶۸ ص ۱۳۶۹ ص ۱۳۷۰ ص ۱۳۷۱ ص ۱۳۷۲ ص ۱۳۷۳ ص ۱۳۷۴ ص ۱۳۷۵ ص ۱۳۷۶ ص ۱۳۷۷ ص ۱۳۷۸ ص ۱۳۷۹ ص ۱۳۸۰ ص ۱۳۸۱ ص ۱۳۸۲ ص ۱۳۸۳ ص ۱۳۸

اور اس کی طرح جزو بدن نہیں بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے جو مومن کو اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے چنانچہ اصول کافی (۳۲۹) پر روایت ابو بصیر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اذہم العبد بذنب قال لہ روح الایمان لا تفعل وقال لہ الشیطان افعل واذا کان علی بطنہا نزاع منہ روح الایمان جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو روح الایمان اسے کہتا ہے کہ گناہ نہ کر اور شیطان کہتا ہے کہ کچھ اور جب بندہ زانیہ عورت کے حکم پر سوار ہو جاتا ہے تو اس سے روح الایمان کو الگ کر دیا جاتا ہے (الحیاء بالشد) اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت علامہ مجلسی نے روح الایمان کے منتقل ہونے کی احتمالات ذکر کئے ہیں۔ ان میں سے پہلا احتمال یہ بیان کیا ہے کہ "ان یکون المراد بہ المملک کما تصریح بہ فی بعض الاخبار" سہمی بروح الایمان لانہ مؤید لہ وسبب لبقائہ فکانتہ روحہ وبہ حیوینہ" یعنی اس سے مراد ایک فرشتہ ہے جیسا کہ اس کی تصریح بعض اخبار میں موجود ہے اور اس (فرشتہ) کا نام اس نئے روح الایمان رکھا گیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان کی تائید کرتا ہے اور اس کی بقا کا سبب ہے تو گو یا یہ ایمان کی روح ہے۔ اور اس سے ایمان کی زندگی والیت ہے پھر دوسرے پانچ احتمالات ذکر کرنے کے بعد اخیر میں اسی پہلے احتمال کی تقویت کرتے ہوئے لکھا ہے "والاول اظہر علی قواعد متکلی الامامیۃ وخواہر الاخبار" یعنی شیعہ علماء متکلمین اور خواہر اخبار کے پیش نظر پہلا احتمال ہی اظہر ہے (مرآۃ العقول ج ۲ صفحہ ۲۴۲) میں بعض اخبار کی طرف جناب علامہ نے اشارہ فرمایا ہے وہ اصول کافی کے باب الروح الذی یشہد بہ المؤمن" میں (صفحہ ۴۲۴) روایت ابی خدیجہ جناب امام موسیٰ کاظم سے مروی ہے۔ فرمایا "ان اللہ یتبارک وتعالی یشہد المؤمن بروح منہ یحضرہ فی کل وقت یحسن فیہ ویتیق و یغیب عنہ فی کل وقت یشہد فیہ ویعتمد علی" الخ الحدیث یعنی خداوند عالم نے مومن کی تائید ایسی روح سے کی ہے کہ جب مومن نیک کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے تو وہ موجود رہتی ہے۔ اور جب برائی کرتا اور حدود شرعیہ سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ الخ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جناب علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔ عندئذ لقب بـ الروح والظہر ان المراد ہنا ایضاً مملکۃ لانہ لک لظہر یعنی گزشتہ جی ہے انہی یہ ہے کہ یہاں بھی روح سے مراد فرشتہ ہے (مرآۃ العقول صفحہ ۴۲۴) اس امر کی تائید فرمایا اس روایت صادقہ سے ہوتی ہے جس میں وارد ہے کہ ہر بندہ مومن کے دل میں دو کان ہیں (کنایہ) ایک میں خناس (شیطان) ٹھہرے گا اور دوسرے میں فرشتہ چھوٹے گا (تائید کرتا ہے) فیہ ید اللہ المؤمن بالملک فذلک قولہ وایدہم بروح منہ پس خدا اپنے بندہ مومن کی فرشتہ سے تائید کرتا ہے۔ اور یہی خدا کے اس ارشاد کا مطلب ہے کہ خدا نے ان کی تائید ایک روح سے کی ہے (اصول کافی صفحہ ۴۲۴)

مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں جب یہ بات الم نشرح

روح القدس وروح الایمان بدن میں داخل نہیں ہوتی

ہو گئی کہ روح القدس اور روح الایمان دو فرشتوں

کے نام ہیں تو پھر ان کے داخل جسم اور جزو بدن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انہی ناقابل انکار حقائق کے پیش نظر

خواص بجا راخبار اللہ اظہار سرکار علیہ السلام و اصول کافی میں ۵۵۵ گنا حضرت امیر المومنین سے جو طویل روایت مروی ہے جس میں وارد ہے "واسکن فی ابدانہم ثلاثہ ارواح۔ روح القوة، روح الشهوة و روح البدن" یعنی خدا نے ان کے بدنوں میں تین روحمیں ساکن کیں روح قوت، روح شهوة اور روح بدن، لہذا اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں "تخصیص تلك الارواح بالابدان لان الروحین الآخرین لیسا مقایسین البدن وان کا نام متعلق ہیں یہ" یعنی ان تین روحوں کو بدنوں کے ساتھ اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ دوسری دو روحیں روح القدس اور روح الامیان، بدن میں ساکن نہیں ہوتیں، اگرچہ ان کا تعلق بدن کے ساتھ ضرور ہوتا ہے (مرآۃ العقول ج ۲ ص ۲۵۹)

فی بمعنی مع مراد ہے بنا پر جس روایات میں وارد ہے کہ "فی الانبیاء والائمة خمسة ارواح" میں سے خاص ہیں اور حضرات تشریف یں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام روحمیں ان بزرگواروں کے ابدان مقدسہ میں داخل ہیں اور جزو بدن ہیں۔ یہاں "فی" کو بمعنی "مع" ہے جس کا مفہوم "انبیاء و ائمہ" میں "نہیں بلکہ" انبیاء و ائمہ کے ہمراہ پانچ روحمیں ہوتی ہیں "ہوگا۔ اب رہا یہ سوال کہ آیا فی بمعنی "مع" استعمال ہوتی ہے؟ اس کا انکار اپنی جمالت کے اقرار کے مترادف ہے۔ علم نحو کی مشہور و مستند کتاب معنی اللہ بیج ج ۱ ص ۱۵۵ طبع مصر پر "فا" کے دس معانی ذکر کرتے ہوئے دوسرے معنی مصاحبت و معیت لکھتے ہیں "الثانی المصاحبة نحو ادخلوا فی اہم اہی معہم یعنی اس کے دوسرے معنی مصاحبت و معیت کے ہیں جیسے ادخلوا فی اہم میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہاں "فی" بمعنی "مع" ہے۔

اسی طرح علامہ مجلسی ایک دعا میں وارد ہے "اھدی فی ذلک ہدایت" کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وقیل فی معنی الی او بمعنی مع۔ کہا گیا ہے کہ یہاں "فی" بمعنی "الی" یا بمعنی "مع" ہے (مرآۃ العقول ج ۲ ص ۲۵۵) اس امر کی تائید ان احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جن میں یہ وارد ہے کہ "یکون معہم" یہ روح القدس اللہ اہل بیت کے ہمراہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ کذالک ارجینا الیک روحاً من امونا الا یہ اور آیت قل الروح من امر ربی کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے ہو ملک اعظم من جبرئیل و میکائیل کان مع رسول اللہ و مع الائمة۔ یہ ایک فرشتہ ہے جو جبرئیل و میکائیل سے بھی زیادہ عظمت کا مالک ہے۔ یہ جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا اور پھر ائمہ اظہار کے ساتھ (بجا راخبار ج ۲ ص ۲۶۵)

نیز اس مقام کی تائید میں اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ احادیث کی تعمیرات مختلف ہیں بعض میں وارد ہے "فی الانبیاء والائمة خمسة ارواح" (بجا راخبار ج ۲ ص ۲۵۵) نیز ان میں "فی" موجود ہے بعض میں یوں وارد ہے ان اللہ خلق الانبیاء والائمة علی خمسة ارواح" (بجا راخبار ج ۲ ص ۲۵۵) طبع جدید یہاں "فی" موجود ہے اور

بعض روایات میں وارد ہے ان اللہ جعل للنبی خمسة ادواراً (بخاری ج ۲ ص ۲۵۷ و بصاری ص ۴۵) یہاں "لام" موجود ہے، کچھ ہے۔

عبارة تاشق وحسبك واحد وكل الى ذاك الجمال ليشير

ان حقائق کی روشنی میں صاحب طوابع الانوار وغیرہ اس قول سقیم کی کیا وقعت رہ جاتی ہے کہ "ان دروح القدس کما هو کان فی النبی وهو حیز ومنه کما هو الامر واسم نکل فی الائمة وهو حیز ومنهم خلق الله فیهم (روایات) اس طرح یہ کہنا بھی بوجہ عدم دلیل ناقابل قبول ہے کہ روح القدس دو ہیں۔ ایک داخل بدن اور دوسرا خارج البدن اللہ ماذن لکم ام علی اللہ تفترون؟

بعض علمیان علم نے اس مقام پر یہ تحقیق انتہی فرمائی ہے کہ وہ روایات جن سے ایک شبہ اور اس کا ازالہ

روح القدس کا فرشتہ ہو نا ظاہر ہوتا ہے چونکہ وہ روایات اہل سنت کے مطابق ہیں اس لئے ناقابل قبول ہیں۔ لیکن اس دعویٰ کے اثبات میں تفسیر کبریٰ ۱ ص ۲۳۷ سے جو اقوال نقل کئے ہیں وہ یہ ہیں (۱) روح القدس سے مراد جبرئیل ہے (۲) اس سے مراد انجیل ہے (۳) اس سے مراد اسم اعظم ہے (۴) اس سے مراد روح مسوی ہے۔ یہ بات ہمارے لئے ناقابل فہم ہے کہ ہماری شیعہ کسی ایک روایت میں بھی یہ درج نہیں ہے کہ روح القدس سے مراد جبرئیل ہے (بلکہ یہ وارد ہے کہ ملک اعظم من جبرئیل و میکائیل وہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو جبرئیل و میکائیل سے بھی زیادہ عظیم الشان ہے) اور مخالفین کی کسی ایک روایت میں بھی موجود نہیں کہ وہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو جبرئیل و میکائیل سے عظیم تر ہے؛ تو پھر یہ اہل سنت کی روایات کے ساتھ موافقت و مطابقت اور اس کی وجہ سے روایات اہل بیت کا انکار کیا معنی رکھتا ہے؟ یا سعد الابل؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس غلطی نے کہیں سے یہ سن لیا کہ روایت شیعہ مسلمات کے خلاف اور عامیہ مذہب کے مطابق ہو وہ ناقابل استدلال ہوتی ہے لیکن جو ہر لطیف سے (بشرطیکہ موجود ہو) یہ زور دیا کہ شیعہ مسلمات کی مخالفت اور روایات مخالفین سے مطابقت کا مفہوم کیا ہے؟ اور بلا سوچے بچے اس کو یہاں پر نافذ کر دیا۔ حالانکہ اس قاعدہ کا اس مقام سے کوئی ربط و تعلق ہی نہیں ہے اور ایسا ہی اس غلطی نے کہیت مبارکہ ما کنت تداری ما الکتاب ولا الایمان کے متعلق ہماری پیش کردہ تفسیر معصوم کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ کہ یہ تفسیر تفاسیر اہل سنت کے موافق ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے۔ حالانکہ جو کچھ ہم نے کلام معصوم کی روشنی میں پیش کیا ہے وہ عالم ارواح و انوار والی خلقت کے متعلق ہے جو اس ظاہری جسمانی خلقت سے ہزار ہا سال مقدم ہے اور انہوں نے تفسیر کبریٰ ۱ ص ۲۳۷ سے جو سوال پیش کیا ہے اس میں اعلان نبوت سے قبل والی ظاہری زندگی مراد لی گئی ہے کیا اسی کا نام موافقت ہے؟ اگر یہ کارروائی عہد اکی گئی ہے تو اس سے بڑھ کر تہذیب و تبلیغ نہیں ہو سکتی اور اگر غیر اکی گئی ہو تو پھر ایسا کیا گیا ہے تو اس سے بڑھ کر جہالت و ضلالت منظور نہیں ہو سکتی۔ پھر حال فقط مآل ماعلمو من عمل فیعلمناہ کا

ذکورہ بالا احادیث کے استنباط کردہ نتائج | مذکورہ بالا احادیث معصومین پر نظر غائر ڈالنے سے مندرجہ ذیل امور واضح ہو جاتے ہیں۔ (اول) ان ظاہری کے پاس مبداء فیض

وہو دغائب ہر موجود یعنی خدا سے دوسرے علم و فضل حاصل کرنے کے بہت سے وسائل و ذرائع ہیں ایک طریقہ و ذریعہ روح القدس بھی ہے۔

(دوئم) یہ روح القدس انہ علیہم السلام کے ساتھ گفتگو کرتا ہے لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔

(سوم) یہ روح القدس عام ارواح کی طرح نہیں بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے جو جبریلؑ کی سیجیہ علیہ السلام فرشتوں سے بھی بڑا عظیم الشان

(چہارم) یہ روح القدس تازیت بنابر رسول خدا کے ہمراہ رہا اور ان کی رحلت کے بعد کیے بعد دیگرے دوسرے

انہ ہدیٰ کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے۔

(پنجم) روح القدس کو جب سے زمین پر اتارا گیا ہے پھر آسمان پر نہیں گیا۔

(ششم) جب روح القدس کا نبی یا امام کے ساتھ ارتباط قائم ہوتا ہے تو خدا ان کو خاص علم و فہم عطا فرماتا ہے۔

(ہفتم) روح القدس کی ایک خاص فرد یا صنف ایسی ہے جو پیغمبر اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ملحق

ہے جو سابقہ انبیاء و مرسلین کے ہمراہ نہ تھی دیہ تاویل سرکار علامہ مجلسی نے جارجاء علیہ السلام پر جمع بین الروایات کرتے ہوئے

فرمائی ہے کہ بعض آیات و روایات سے اس کا تمام انشباہ اور بعض میں اس کا صرف انحضرتؐ اور ائمہ ہدیٰ کے ساتھ

مختص ہونا ظاہر ہوتا ہے (خلا تعقل)

(ہشتم) یہ روح القدس امام کو ظاہری درجہ امامت پر فائز ہونے کے بعد عطا ہوتا ہے۔

(نہم) یہ روح القدس علائکہ کے علاوہ کسی اور نوع سے تعلق نہیں رکھتا۔

(دہم) یہ روح القدس عصمت خداوندی کے تقاضوں کے مطابق کبھی کبھی نبی و امام سے کچھ لمحات کے لئے غائب

بھی ہو جاتا ہے۔ بنا بریں جن روایات میں وارد ہے کہ لا نقاد و قصہ ان کو اغلب اوقات پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی اکثر و بیشتر

ہمراہ ہی رہتا ہے لہذا کبھی کبھی اس کی علیحدگی الیادہ فی حکم المعدم کا حکم رکھتی ہے تلافی عشرتہ کاملہ بیفعلہ تعالیٰ

ان حقائق کی روشنی میں اس نظریہ پر کہ یہ روح ان بزرگواروں کی ذاتیات میں داخل ہے! کا ہوا ہو بلکہ بطلان

واضح و عیاں ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ وہ نتائج بھی کا لعدم ہو گئے جو اس روح کے ذاتیات میں داخل تسلیم کرنے کے لئے مرتب

کئے گئے تھے۔ کہ اس کا خاصہ وحی ہے اور اس سے حاصل شدہ کمالات ان کے ذاتی ہیں۔

وہ نتائج ہی نہ رہی جس پر کشیدہ تھا

جب مستند ارشادات معصومین کی روشنی میں ثابت کر دیا گیا کہ روح القدس دوسری ارواح کی قسم سے نہیں جو بدن

میں داخل ہیں۔ بلکہ یہ ایک عظیم الشان فرشتہ ہے تو اس سے حاصل شدہ کمالات کیونکر ان کے ذاتی اور اس کی وجہ سے

ان کی نوع کیونکر علیحدہ ہو سکتی ہے؟

دوسرا جواب روح القدس کو دیگر ارواح کی طرح ایک روح بھی تسلیم کر دیا جائے جو بدن میں داخل ہے تو بھی اس سے انبیاء و ائمہ میں ایک روح کی زیادتی سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ ان حضرات کی نوع علیحدہ ہو کیونکہ یہ اختلاف ارواح تو مومنین و کفار کے درمیان نہیں پایا جاتا ہے احادیث میں جہاں یہ وار ہے کہ انبیاء و ائمہ میں پانچ روحيں ہوتی ہیں وہاں متعدد احادیث ہیں یہ بھی مذکور ہے کہ کافر میں تین اور مومن میں چار روحيں ہوتی ہیں۔ صرف تبرکاً و تمیناً ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ بصائر الدرجات مثلاً پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا فی الانبیاء والاروصیاء خمسۃ ارواح۔ روح البدن و روح القدس و روح القوة و روح الشهوة و روح الایمان و فی المومنین اربعۃ ارواح افقدھا روح القدس و روح البدن و روح القوة و روح الشهوة و روح الایمان و فی الکفار ثلاثۃ ارواح روح البدن و روح القوة و روح الشهوة الا کذا فی سابع البصائر^۲ وغیرہ انبیاء و اوصیاء میں پانچ روحيں ہوتی ہیں۔ روح البدن۔ روح القدس۔ روح القوة۔ روح الشهوة اور روح الایمان اور مومنین میں چار روحيں ہوتی ہیں ان میں صرف روح القدس کی کمی ہوتی ہے وہ چار روحيں یہ ہیں روح البدن روح القوة و روح الشهوة اور روح الایمان۔ اور کفار میں صرف تین روحيں۔ روح البدن۔ روح القوة۔ اور روح الشهوة ہوتی ہیں الباقی سبب کفار میں تین روحيں ہیں اور اہل ایمان میں چار تو اس اختلاف کی وجہ سے کوئی ذی عقل و ہوش انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ کافر اور مومن کی نوعیں الگ الگ ہیں؛ اور بتاریخ خدا نہ کرے اگر کوئی مومن مرتد ہو جائے جیسا کہ ممکن بلکہ کبھی کبھار واقع بھی ہوا ہے۔ یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے جیسا کہ عموماً ایسا ہوتا رہتا ہے تو کیا اس طرح ان کی نوع بدل جائے گی؟ پھر تو نوع نہ ہوئی ہاں یہ کچھ اطفال ہو گیا۔ ڈارون کی تیوری قبول کئے بغیر تو بات بنتی نظر نہیں آتی ہے

و دون اشیا تم خطر القناد

اور اگر اس کافر نہ نظریہ کی ڈھارس لی گئی تو پھر اسلام کا دامن با تقد سے چھوٹ جائے گا بہر کیف
گیزی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی

چوتھا شبہ اور اس کا جواب (امری خلقی خلقت کا تذکرہ) روح نبوتی، امامتی امری مخلوق ہے خلقی مخلوق نہیں ہے چنانچہ خدا فرماتا ہے لہ الخلق والامر

یعنی دونوں عالم خلق و امر کا وہی مالک و مدبّر ہے۔ لفظ خلق کا استعمال اکثر جسمانیات پر ہوتا ہے اور ہمیشہ اشیاء عالم خلق سے تعلق رکھنے والی تدبیر کا درجہ بدرجہ وجود میں آتی ہیں۔ عالم امر کی مخلوق کا تعلق صانع مطلق سے ہوتے ہی اپنے کمال سمیت وجود میں آجاتی ہے۔ نہ سبب کی احتیاج۔ نہ تدبیر کچھ کو دخل انما امر لا اذا اراد شیان لیقول لہ

کون فیکون۔ چھو قصہ آدم علیہ السلام نہ ماں نہ باپ، اسباب ظاہری نہیں ہیں۔ اسی طرح جناب عیسیٰ کی ولادت کا قصہ پڑھو۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ انبیاء کی خلقت عالم امر سے ہے۔ اسباب ظاہری کی ضرورت نہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اربعہ عناصر ان کو ضرور نہیں پہنچا سکتے، یہی ہے ان حضرات کے دلائل اور بالفاظ مناسب شہادت کا خلاصہ۔ وہ انبیاء و ائمہ کی علیحدہ نوع ثابت کرنے کی ناکام کوشش کے سلسلہ میں پیش کیا کرتے ہیں۔ ہم ذیل میں ان امور کو تحقیق کی کسوٹی پر پڑھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ باتیں کہاں تک حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہاں چند امور کی تنقیح فرمائی گئی ہے۔

امری "وامری" والی جس اصطلاح جدید کا اس شبہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا قرآن و حدیث و کلام شریف و علامہ شیعہ میں کہیں نام و نشان تک موجود نہیں۔ اس کی ایجاد کا سہرا بانی فرقہ شیعہ مفتوحہ شیخ احمد احسانی کے سر ہے۔ چہر اسی کے اگلے پوئے نوالہ کو ہمارے ملک میں بعض لوگوں نے چایا اور اب موجود غلو نواز حضرات اسی کی جگالی کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ لہ الخلق والامر کا اس اصطلاح سے ہرگز کوئی تعلق نہیں یہ بعض تفسیر بالرائے ہے۔ اس کا صاف و سادہ مطلب یہ ہے کہ حقیقی خالق و حاکم تعالیٰ ہے وہی ہے۔ ہاں شاعر و خیال ماکان لہم الخلیفۃ اور بخاطر یہ اصطلاح ہے یہی بالکل مہمل کیا خلق و امر میں کوئی تضاد ہے؟ کیا عالم خلقی والی مخلوق خدا کے امر کے بغیر پیدا ہوتی ہے؟ کیا ان لوگوں کے خیال کے مطابق امری مخلوق، مخلوق خدا نہیں ہے؟ یہ خدا کی حکمت و مصلحت پر منحصر ہے، جسے چاہے آنا فنا بلا مادہ و مدت اور بلا لحاظ سن و سال طبعی پیدا کر دے۔ جیسے آدم کو پیدا کیا اور بڑھاپے میں جناب خلیل کو اولاد سے نوازا۔ اور چاہے تو عام اسباب کے ماتحت مدبر بجا خلق فرمائے یا لاہو بقضائہ۔ الخ

امردوم بنا تسلیم اصطلاح خود اصل شبہ میں یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ روح جوتی و امانتی امری مخلوق ہے نہ خلقی بات ہمارے محل نزاع سے خارج ہے کیونکہ بحث تو ظاہری و جسمانی خلقت میں ہے کہ وہ ظاہری اسباب آلات کے ماتحت تدبیر کیا ہوتی ہے۔ یا ان کی محتاج نہیں؟ جہاں تک روح کی خلقت کا تعلق انبیاء و ائمہ کے ارواح مقدسہ پر کیا انحصار ہے؟ سب لوگوں کی رو میں امری مخلوق میں نقل الروح سن امری کیا اس اصطلاح کے مطابق دوسرے لوگوں کی رو میں عالم خلق سے تعلق رکھتی ہیں؟ اور وہ ظاہری اسباب کے ماتحت عالم وجود میں آتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو عالم ذر میں ان کے کس طرح ان کو پیدا کر کے ان سے مجبور است لیا تھا؟ یا دوسری روحوں کی خلقت کے وقت کتنے دن یا ماہ و سال گزرے ہونے لگے؟ یا بیوا تو جو۔

امرسوم اس شبہ میں دو تین انبیاء کی مثال پیش کر کے اس سے ایک قاعدہ کلیہ بنایا گیا ہے کہ سب انبیاء کی خلقت ایسی ہی ہوتی ہے جو کہ استقرار ناقص پر مبنی ہے جو صرف موجب نفع ہو لے۔ وان التکن لا یغنی عن الحق شیئاً اگر ماں باپ یا صرف باپ کے بغیر پیدا ہوتا ان کے امری مخلوق ہونے کی دلیل ہے تو پھر شہادت بائبل کے

بعد خدا نے جو کوہ بھیجا تھا اس کے والدین کی نشاندہی کی جانے۔ حضرت صالح کی ناکہ کے ماں باپ بھی بتائے جائیں؟
نیز حضرت موسیٰ کے ماں باپ اور فخر موسیٰ، امام موسیٰ کاظمؑ کے شیر قالمین کا سلسلہ نسب بھی ظاہر کیا جائے؟ انہی چند مثالوں پر ہی
کیا منحصر ہے ابتدائے آفرینش میں بدیع السموات والارض خالق کائنات نے جو بھی ذی روح رکھنا چاہا پتھر پر پیدا کی
میں کیا وہ سب ماں باپ کے بغیر نہیں تھیں؟ کیا وہ مادہ و مدت کے بغیر وجود میں نہیں لائی گئیں تھیں؟ تو اگر امری مخلوق
ہونے کا یہی معیار ہے تو پھر ساری کائنات امری مخلوق ہے مالم کم کیفیت تحکمون

بہر کیف اس اصطلاح کے مطابق خلقت امری ہوتی ہی وہاں ہے جہاں سلسلہ اب وام نہ ہو جنابیں ہم یہ کہتے
ہیں کہ یہ بزرگوار ارجح کے اعتبار سے امری اور اجسام کے لحاظ سے خلقی مخلوق ہیں۔ امری خلقت کے اعتبار سے تمام
امریوں (جن میں فرشتے سرفرست ہیں) کے سردار اور خلقی خلقت کے لحاظ سے تمام خلقی مخلوق سے تعلق رکھنے والی مخلوق
کے سر تاج میں۔ علیٰ اخیر البشر صا ابی فقد کفو

ہماری متعدد روایات میں وارد ہے کہ پورے عالم امکان میں صرف دو مولود ایسے ملتے ہیں جو چھ ماہ کے
پیدا ہونے اور پھر زندہ بھی رہے ایک حضرت یحییٰ (بروایتی علیہ السلام) اور دوسرے جناب امام حسین علیہ السلام
راصول کافی حاضر بخار و غیرہ) چنانچہ ہماری بیشتر روایات میں آیت مبارکہ حملہ و قصالہ ثلاثون شہراً کی تفسیر جناب
امام حسین کے ساتھ کی گئی ہے۔ راصول کافی حاضر بخار و غیرہ، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دوسرے انبیاء و اولیاء پوری قدرت
حمل کے بعد متولد ہوتے ہیں نہ صرف ان حضرات کی تخصیص کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ بعد ازیں خلقت امری کے نظریہ کی
کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے؟

امیر خسرو
متعدد آثار و اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ عالم آب و گل میں صرف تین ایسے بزرگ پیدا ہوئے۔
جن کے حمل کو وضع حمل کے آخری لمحہ تک بتقاضائے وقت نہانے معنی دستور رکھا۔ ایک جناب ابراہیمؑ
دوسرے جناب موسیٰؑ تیسرے حضرت امام العصر و الزمان و قصص الانبیاء، بھارچ ۵، منتہی الامال، بھارچ ۱۲، راصول کافی و غیرہ
اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان حضرات کی ولادت کے وقت حالات کا تقاضا یہ تھا کہ حمل کو مخفی رکھا جائے جیسا کہ باخبر
حضرات پر یہ تقاضا مخفی نہیں ہیں۔ خود اسی بیان سے ظاہر ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے سب بزرگواروں کے حمل کے آثار
نمایاں و آشکار ہوئے تھے کیونکہ اگر سب حضرات کی یہی کیفیت ہوتی تو پھر ان صاحبان کی کوئی خصوصیت باقی نہ رہتی۔ امام
زمانہ کے حالات میں عربی، فارسی اور اردو وغیرہ میں لکھی جانے والی تمام کتب میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ نینہ شعبان کو جب
امام حسن عسکریؑ نے اپنی عہدہ محترمہ جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ آج کی شب وہ یہیں قیام فرمائیں۔ کیونکہ آج کی رات آخری
حجت خدا کی ولادت ہونے والی ہے تو اس منظر نے امام سے دریافت کیا۔ کہ کس محترمہ کے بطن سے ہوگی؟ امام نے فرمایا۔
جناب زحرا خاتون کے بطن سے! یہ سن کر جناب حکیمہ خاتون نے تعجب کے لمحہ میں کہا ان کے ماں تو حمل کے کوئی آثار نہیں

امام نے ان کے تعجب کو رفع کرتے ہوئے فرمایا ان کی ولادت جناب موسیٰ کے نقش بنفش ہوگی (یعنی جس طرح معلومت وقت کے پیش نظر خدا نے قادر نے ان کے حمل کو آخری وقت تک غفی رکھا تھا یہاں بھی وہی صورت حال درپیش ہے) قابل غور بات یہ ہے کہ جناب حکیمہ امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر نیک اختر۔ امام علی نقی علیہ السلام کی پیشروہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی، خانوادہ عصمت کی فرد کامل اور اس مقدس خاندان کے حالات و اطوار سے کماحقہ واقف و آگاہ! تو کیا ان کو معلوم نہ تھا کہ امام کی خلقت عالم امر سے تعلق رکھتی ہے وہ ظاہری اسباب و تدبیر کے پابند نہیں ہوتے! اگر علم تھا، تو پھر حمل کے ظاہری اشیاء نہ دیکھ کر تعجب کیوں کیا؟ اور سب سے زیادہ یہ کہ امام نے ان کے استحباب کو دور کرنے کے لئے جناب موسیٰ بن جعفر ان کی مثال کیوں پیش فرمائی۔ یہ فرما کر کیوں نہ ان کو خاموش کر دیا۔ پھوپھی اماں یہ امام کی ولادت ہے۔ اور ان کی خلقت امری ہوتی ہے۔ یہاں آثار حمل اور وضع حمل سے معنی دار و ہر معلوم ہوا کہ زائس منقطعہ کو اسس بے سرو یا نظریہ کا کوئی علم تھا اور نہ ہی امام حسن عسکری نے اسے بیان کیا۔ اور نہ ہی کسی اور امام عالی مقام کا ایسا کوئی فرمان کتب معتبرہ میں موجود ہے پھر نہ معلوم ان کو موسیٰ صاحبان کو کس نے یہ وحی کی ہے؟

ستر خدا کہ عارف سائل یکس نہ گفت در حیرت کہ باوہ فروش از کجا شنید؟

اشارہ ششم | احادیث اہل بیت علیہم السلام میں انعقاد حمل سے لے کر وقت ولادت تک کے مکمل حالات و کوائف مذکور ہیں۔ بخار الانوار جلد ۲۰ جو کہ فضائل امامت کے لئے مخصوص ہے صفحہ ۲۹ پر پورا ایک باب موجود ہے جس کا عنوان ہے "احوال ولادتهم علیہم السلام والنعقاد تظہیر و احوالہم فی الرحم وعند الولادة و بروکات ولادتهم صلوات اللہ علیہم فیہ بعض غرائب علومہم و شئوہم" اسی طرح دوسری احادیث میں یہ تفصیل مرقوم ہیں۔ اس کا ایک شمر ہم بیان درج کرتے ہیں۔

۱) متعدد روایات میں وارد ہے کہ جب امام کے صلب کی طرف انتقال و وقت آتا ہے تو خدا کے حکم سے ایک فرشتہ تحت العرش سے ایک پیار خدمت امام میں پیش کرتا ہے جس میں ایک مخصوص قسم کا شربت ہوتا ہے۔ جو پانی سے زیادہ رقیق، گھسن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ شیریں، ریت سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے۔ امام عالی مقام اسے نوش کرنے کے بعد خدا کے حکم سے، اس حرم کے ساتھ مقاربت کرتے ہیں جس کے شکم سے عجلت خدا نے پیدا ہونا ہوتا ہے بعض روایات میں یوں وارد ہے کہ خدا اس مخصوص شربت کا قطرہ دنیا کے کسی پل یا سبزی پر ڈال دیتا ہے امام اسے تناول کرتا ہے۔ اور اس مخصوص خدا کے نطفہ متکون ہوتا ہے۔ (اس قسم کی تمام احادیث اصول کافی صفحہ ۱۹ کتاب الحجۃ ہفتم بخار صفحہ ۲۹ وغیرہ میں موجود ہیں) ہمارے کمر فرماؤں میں سے صاحب سخاقتی انوساٹ نے بھی صفحہ ۲۲ پر ان کا ایک شمر بذیل عنوان "سفرات محمد و آل محمد علیہم السلام کی خلقت جسمانی" نقل کیا ہے۔ مراجع

۲) جب حمل کو چار ماہ گزر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ حکم الہی ان کے داینے کا نڈھے پر بیت مبارک رکھتا ہے

تعت کائنات ربانی صلواتا وعدلاً لا امبدال لکلماته وهو الصميع العليم، بعض دوسری روایات میں وارد ہے کہ یہ آیت ولادت کے بعد لکھی جاتی ہے بعض شراحین کا خیال ہے کہ اس کتاب سے مراد شعارۃ تشبیہ ہے۔ دستانی شرح کافی جز ۳ صفحہ ۲۵۰۲

(۳) امام شکر بادریں کلام مستجاب ہے چنانچہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا تنکلو فی الامام فان الامام بسمیع الکلام وهو فی بطن امه امام کے متعلق (لا یعنی) باتیں نہ کرو۔ امام کی یہ شان ہے کہ وہ حکیم اور میں ہی کلام مستجاب ہے۔ (اصول کافی صفحہ ۱۹ مضمرت بجا صفحہ ۲۶۲ بجا صفحہ ۲۷۵ طبع جدید)

(۴) امام حبیب شکم اور میں موزنا ہے تو سورہ انا انزلنا وغیرہ بعض سورہ آیات کی تلاوت کرتا ہے دعی القیقین علیہ جو بدیعہ سلطانہ صفحہ ۱۶۹

(۵) اسحاق بن امام جعفر صادق نے اپنے والد ماجد سے خلقت امام علیہ السلام کے متعلق جو طویل روایت نقل کی ہے اس میں وارد ہے فاذا کان للنسم من شہد ہا سمعت فی البیت حساً شایداً اصول کافی صفحہ ۱۹ بجا صفحہ ۲۷۵ سبب حمل کو نواہ کذر جائیں تو مادر امام گھر میں سخت حس و حرکت کی آواز محسوس کرتی ہیں۔ اس عبارت کا ترجمہ فاضل قزوینی نے صافی شریعت اصول کافی جز ۲ صفحہ ۲۹۹ میں یوں کیا ہے پس وثقیکہ شدتاً اذا بہائے ابستنی او شنید رخا ز آواز حرکتی سخت چنانچہ جیسے بیا تر دگشتہ ذکر فی منشی الاماں ج ۲ صفحہ ۲۷۵

(۶) جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو حاکم و معظونات بریدہ غمہ شدہ۔ وہ بقبلیہ پہنچتا ہے۔ دونوں بقبلیاں زمین پر بکھتا ہے سر آسمان کی طرف بلند کر کے توحید و رسالت کی شہادت دیتا ہے اصول کافی صفحہ ۱۹ مضمرت بجا صفحہ ۲۶۲ وغیرہ بعض آثار سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر شہادتیں کے ساتھ ساتھ امام لاحق امام سابق کی امامت کی بھی گواہی دیتا ہے۔ (منشی الاماں ج ۲ صفحہ ۲۷۵)

ان حالات و کوائف میں اگر باب عقل و دانش کے لئے لمحہ فکریہ موجود ہے کہ حرب ائمہ معصومین کے ارشادات میں اول من سے لے کر نواہ تک اور پھر وضع حمل تک کے تمام حیرتی و عجیب حالات و کیفیات کتب معتبرہ و اصول معتبرہ میں موجود ہیں تو آگاہان تمام حقائق کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال ان حقائق کی روشنی میں یہ بات کا نار فوق المنار واضح و شکار ہو گئی کہ انبیاء و ائمہ بھی جسمانی و بدنی خلقت کے اعتبار سے عالم خلق سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں ان کے خصوصیات انہی کے ساتھ خالص ہیں۔ ان خصوصیات کا انکار کرنا کھلم کھلا تقصیر و تقریب ہے بالکل اسی طرح جس طرح الکی علی ذمہ بھی ولادت کا انکار کرنا بھی کھلا ہوا غلو و افراط ہے۔ مگر اب تو بعض بے گام مقررین نے اس ساری بحث کا تمہی کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر کہ یہ بزرگوار کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ان سے کوئی پیدا ہوا ہے جیسا کہ مؤلف ذرائع سے موعود ہوا ہے گویا کہ یہ حضرات لم یدولم یولد کے مصداق ہیں۔ اس طرح بیک حرکت زبان ائمہ اہل ہاد اور رسالات انبیاء

کے حسب و نسب کو ہی ختم کر دیا گیا (خاک پر ہی قافل)، انا اللہ وانا الیہ راجعون کاشکے
کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند

یہ درست ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام عام لوگوں
انبیاء و ائمہ کے صاحبِ علم لدنی ہونے کا بیان

بلکہ میرا انہیں سے علم و معرفت لے کر حصہ ہستی میں قدم رکھتے ہیں اور وہ صاحبِ علم و ہی لدنی ہوتے ہیں۔ ان کا علم
کسی تحصیل نہیں مگر یہ کہنا بھی بگڑا صحیح نہیں کہ وقت و لاوت ہی تمام علوم کے اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں مزید کچھ
اضافہ کی گنجائش ہی نہ ہو۔ بلکہ علم میں اضافہ و ازدیاد کا سلسلہ ان کے آخری لمحاتِ حیات بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہتا
ہے۔ اس امر کی مزید وضاحت تو ہم اس کتاب کے اسبششم باب مغنم میں پیش کریں گے۔ یہاں صرف اس قدر اشارہ
کر دینا کافی ہے کہ جہاں قرآن مجید میں یہ وارد ہے کہ بشر وہ بعلامِ علیم پ س ذاریات ع ۲۷ یعنی فرشتوں نے
جناب ابراہیم کو صاحبِ علم بننے کی ولادت کی بشارت دی۔ وہاں حضرت یوسف کے بارے میں قرآن مجید میں خدا کا
یہ فرمان بھی موجود ہے ولما بلغ أشده أتیناہ حکماً و علماً د پ۔ اس پر صفحہ ۱۳ اور جب وہ اپنی پوری قوت کا
پہنچ گیا۔ تو ہم نے اس کو حکمت و علم عطا کیا۔ اسی طرح جناب موسیٰ کے متعلق خدا کا یہ ارشاد موجود ہے ولما بلغ
أشده و استوی أتیناہ حکماً و علماً د پ۔ سورہ قصص ع ۱۷ اور جب کہ موسیٰ اپنی پوری قوت کو پہنچے اور خوب
ہاتھ پاؤں لگائے تو ہم نے ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا۔ درجہ قبول اسی طرح سرکارِ محمدی مرتبت کو خدا کا یہ حکم دینا جو
قرآن میں موجود ہے کہ قل رب زدنی علماً اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔

انبیاء و ائمہ پر موادِ ارضی کے اثر انداز نہ ہونے کے خیال کا ابطال

ہوتے تو اس کے متعلق صرف اتنا بتا دینا ہی کافی ہے کہ وہ زمین جس سے ائمہ اطہارہ کو شہید کیا جاتا ہے یا جسے آبا و
موادِ ارضی سے تعلق رکھتی تھی یا عالم بالا سے منگوائی گئی تھی؛ نیز وہ تیرا و رستخانہ و شہیرہ جس سے ان بزرگواروں کی شہادت
کو گل کیا جاتا ہے یا جسے کیا وہ بھی زمین کے موادِ شہادت میں سے جہادات کے تعلق رکھتے تھے یا وہ بھی آسمان سے اتر
تھے۔ اب دوسری راستہ ہیں۔ ایک یہ کہ اقرار کر لیا جائے کہ ان قواستِ قدسہ پر عناصر و موادِ ارضی اثر انداز ہوئے
ہیں (وہو الحق) یا پھر نصیر یوں کی طرح کھم کھلا ان کی شہادتوں کا انکار کر دیا جائے۔
بیگن پر وہ تا معلوم گردد کہ یا ان دیگر سے راہی پرستند

اس مقام پر جناب یونس کے شکم ماہی میں، جناب ابراہیم کے آتشِ فردی میں اور جناب موسیٰ کے صندوق
میں بسلامت رہنے کو اس مطلب کی دلیل میں پیش کرنا بالکل لغو اور غیر متعلق ہے۔ کیونکہ قرآن اور سرکارِ محمدی ص

کافران ثابت ہے کہ یہ سارا انتظام خدا نے قادر و قیوم نے اپنی قدرت کا علم سے کیا تھا۔ دواذ قلنا یا نادر کوئی مرد اور
سلامت! یہ ان بزرگواروں کے اجسام کی خاصیت اور ان کا طبعی تقاضا تھا۔

افسوسناک روش و رجحان | اس بات کا رونا ہم کئی بار روچے ہیں کہ بدقسمتی سے ہماری قوم میں ذاتی خیالات
اور شیطانی قیاسات کو مذہبیات و ایمانیات سمجھنے کا رجحان متبیر اکثر نا اہلوں کے
تسلط و قبضہ کی وجہ سے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور روز بروز نئے نئے نظریے جنم لے رہے ہیں۔ جن میں سے اکثر بیشتر
کا اس کتاب میں نشانہ دہی کر کے جوئے تعالیٰ قلع قمع بھی کر دیا گیا ہے۔ سردست جس چیز پر مختصر الفاظ میں یہاں تبصرہ کرنا
مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مغربِ بالا میں خود ائمہ طاہرین کے مستند فرائین کی روشنی میں ثابت کر دیا ہے کہ ان کی جہانی
اور عالمی ولادتیں انسانی قانون۔۔۔ قدرت و فطرت کے مطابق ہوتی ہیں۔ مگر بعض لوگوں نے ان مقہورینِ لادجاس
(الذین لا یقاس بہم احد من الناس) کو اتنا قدرت کے زور و شوہر والے جنسی تعلقات (جن پر بحث کرنا بھی
سودا بی ہے) کا ”مور“ کے زو مادہ والے تعلقات پر قیاس بے اساس کرتے ہوئے ان کے انسانی قانون فطرت
کے مطابق ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ اس کے متعلق یہاں بڑے اختصار کے ساتھ صرف یہ کہنا ہے کہ اولاً تو کائنات
کے تین سو در ان بزرگواروں کا قیاس ایک حرام زندہ پر کرنا سراسر ان کی توہین ہے۔ ثانیاً شریعت مقدسہ میں
قیاس کرنا اور اس پر عمل کرنا حرام ہے مستند شرعی دلیل کے بغیر قیاس پر کسی عقیدہ یا عمل کی بنیاد قائم نہیں کی جاسکتی۔
ثالثاً۔ یہاں مور کے زو مادہ والے جنسی خیالی تعلقات پر قیاس کیا گیا ہے وہ سرے سے خیال ہی غلط ہے۔ خود
حضرت امیر المومنین نے اس زعم فاسد کی تردید فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کے مابین مرغ اور مرغی جیسے تعلقات
ہوتے ہیں رنج البداہ ج ۴ ص ۴۰ طبع مصر در غطبہ صفت طائوس) بایں مجھے اس حقیقت میں کچھ شک و شبہ بودہ کسی بھی چڑیا کھر
میں جا کر کچھ خود اس امر کا مشاہدہ کر کے تصدیق کر سکتا ہے۔ ع

بعد اس کے دیکھئے! بھی کیا کیا بھکیں گے گل!

پس ان مخالفی سے واضح و آشکار ہو گیا کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی ہرگز کوئی عیوہ نوع نہیں ہے۔ بلکہ وہ نوع انسانی
کے ہی مقدس و معصوم افراد کا علم ہیں۔ دھوا المقمود و قتل حصل بعون اللہ و د۔ ہذا کا تذکرہ ضمن شام انھذا
الی ربہم سبیلاً۔

دوسرا باب

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے نور یا بشر سونے کا بیان

اگرچہ پہلے باب میں جو حقائق پیش کئے گئے تھے وہ زیر بحث موضوع ہی ایسی ہی حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی ہیں لیکن چونکہ اس موضوع پر بڑے شد و مد اور زور شور سے بحث و مباحثہ کا سلسلہ شروع ہے اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مسئلہ پر بھی ایک مستقل باب میں نہ صرف عقل عام بلکہ تعلیم قرآن، فرائض، نبی و امام اور شیعہ علماء و اعلام کے کلام کی روشنی میں مکمل تبصرہ کر دیا جائے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ التوفیق۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو اس مسئلہ میں چنداں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ امر عند کل مسلم و محقق ہے کہ انبیاء و ائمہ ان کے اوصیاء بشر ہوں تو، اور نور ہوں تو، ہیں تو بہر حال معصوم و مطمئن اور واجب اطاعت بنا رہے ہیں بہر حال اصل کام تو ان کے ارشادات و احکام کی تعمیل کرنا ہے نہ کہ ان کی حقیقت و مابیت سے بحث کرنا۔

جو لوگ دراصل عمل چاہتے ہیں وہ عمل کی بجائے ذات سے بحث کرنے کا آغاز کس لئے کیا تھا؟

یہی اپنی سلامتی سمجھتے ہیں وہ چونکہ کردار کی بجائے صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں۔ اس لئے اکثر و بیشتر وہ انہی چیزوں کے متعلق بحثیں کرتے ہیں جن کے متعلق خدا و رسولؐ نے خاموشی اختیار کی ہو۔ اور انہی چیزوں سے پہلو تہی کرتے ہیں جن کا خدا و رسولؐ نے حکم دیا ہو۔ زیادہ دور نہ جائیے اسی مختلفہ سند سے ہی کوئے لیکن پورے قرآن اور سارے دفتر حدیث میں کہیں کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں ملتی جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ تم نبی و امام کی ذات و مابیت معلوم کرو۔ کہ کیا ہے یہ بلکہ خدا تو اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی و امام کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا بار بار حکم دیتا ہے (اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم) یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کردار کے غازی عمل پر زور دیتے ہیں اور گفتار کے غازی لا یعنی بحثوں پر چنانچہ کسی کی ذات و اصلیت کی بحث کا آغاز بھی بے علموں کے پیڑ غار یعنی شیطان علیہ اللعن نے اس وقت کیا تھا جبکہ خالق حکیم نے اس کو عمل کرنے یعنی آدمؑ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس شقی ازلی نے تعمیل حکم کرنے سے انکار کر دیا اور بوجیب خوئے بد راہانہ بسیار میں ذات اور اصل خلقت کی بحث شروع کر دی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین (پ۔ م۔ ص ۵)

یہ آدم سے بہتر ہوں کیونکہ ٹوٹنے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، الغرض اس نے اپنے قیاس قاسد میں اپنے مادہ خلقت کو جناب آدم کے مادہ خلقت سے بہتر سمجھتے ہوئے جہاں ان کے سامنے اپنی گردن خم کرنے سے انکار کر دیا، ان اصل و ذات کے متعلق کبھی نہ ختم ہونے والی بحث کا آغاز بھی کر دیا۔ مطالعہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ننگا و قدرت میں یہ بحث اس قدر غلط و لاعینی تھی کہ خدا نے حکیم نے اس کا جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا اور فوراً ابدی لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال کر راندہ درگاہ بنا دیا۔

سکبر عزراہیل را خوار کرد
بزندان لعنت گرفتار کرد

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی اتباع کرنے والوں کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا قال العبادق علیہ السلام من قاس فی الدین قومه الله مع ابلیس یوم القیامۃ اعاذنا الله وجہم المومنین من هذه السیئة الغیر المرضیة

عظمت و فضیلت کا قرآنی معیار کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ائمہ مطہرین علیہم السلام ہوں یا علمائے اسلام انہوں نے کسی کی عظمت و افضلیت ثابت کرنے کے لئے کبھی اس کی ذات و ماہیت کو پیش نہیں کیا بلکہ ہمیشہ قرآنی معیار کی کسوٹی پر رکھ کر اسے افضل قرار دیا ہے۔ اب یہی اس امر کی تحقیق کہ قرآن نے افضلیت کا معیار کس چیز کو قرار دیا ہے؟ تو یہ بات قرآنی تعلیمات پر نظر رکھنے والے حضرات پر ڈھکی چھپی نہیں ہے قرآن نے علم و عمل کی فروانی اور طاقت و قوت جسمانی میں برتری کو کسی کی افضلیت و برتری معلوم کرنے کا میزان قرار دیا ہے نہ کہ مادہ خلقت کو کہ وہ نور ہے یا نار، مٹی ہے یا کوئی اور چیز، اس موضوع پر آدم و نوح و ابراہیم و آلہ و اقرانی واقعہ نص صریح ہے ظاہر ہے کہ فرشتوں کی خلقت محض فہم و طینت ہوئی ہے مگر جب خالق کائنات نے خلقت کا عہدہ جلیلہ آدم کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ اور فرشتوں نے (بطور استنہام ہی سہی) کچھ لب کشائی کی تو حکیم مطلق نے ان کا علم کے ذریعہ سے امتحان لیا اور جب آدم اس امتحان میں کامران اور فرشتے ناکام ہو گئے تو قرآن شاہد ہے کہ فرشتوں نے آدم کی برتری تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنی مقدس گردنیں خم کر دیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ صرف نور ہونا باعث افضلیت علم کی کثرت و مع العمل ان اکبر حکم عند الله اتفاقاً ہے اس لئے ائمہ علیہم السلام کا ارشاد ہے ان الملائکۃ تلحدنا و خدا ام عجیبنا فرشتے ہمارے اور ہمارے خالص عہدوں کے خادم ہیں۔

رطل الشرائع ج ۱ ص ۱۷۸

اسی طرح ایک اور قرآنی واقعہ سے بھی اس معیار و میزان کی تائید مزید ہوتی ہے جناب شموئیل نبی کے زمانہ میں کفار و شرکین ہمیشہ یغادر کر کے ان کے متبعین کو تاخت و تاج راج کرتے، مختلف اذیتیں پہنچاتے اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتے۔ بالآخر ان اہل ایمان نے بموجب تنگ آمد بچھاگ آمد ان لوگوں سے فیصلہ کشنبرد آزمائی کا فیصلہ کیا۔ لیکن چونکہ ان کا

یہی معیار ہے کہ قرآن نے افضلیت کا معیار کیا ہے؟

کوئی حاکم اعلیٰ نہ تھا۔ اس لئے نبی کی خدمت میں درخواست پیش کی۔ اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ ہمارے لئے
ایک دینی حاکم مقرر کیجئے۔ جس کے ساتھ ہی کریم و کفار سے جنگ کر سکیں۔ نبی نے ان کی یہ درخواست اراگاہ و رویت
میں پیش کی۔ چنانچہ خدا نے جنابِ طاہر کو حاکم مقرر کیا۔ جب نبی نے ان کی حاکمیت کا اعلان کیا تو ان اللہ
تعالیٰ نے ان کو طاہر ملکا۔ خدا نے طاہر کو تمہارا حاکم مقرر کیا ہے تو ان لوگوں نے فوراً زبان اعتراض دراز
کی کہ اتنی یوں نہ الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولہ یوت صف من المال۔ بھلا وہ کیوں کر ہمارے ملک
ہو سکتے ہیں۔ ان سے تو ہم حاکم بننے کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ وہ مالدار نہیں و اور ہم مالدار ہیں ان کو یہ جو اسباب دیکھ
میں کیا گیا۔ کہ ان اللہ اصطفاه علیکم و زادہ بسطة فی العلم والجسم۔ خدا نے اس لئے ان کو منتخب
کیا ہے کہ ان کا علم اور قوت جسمانی تم سے زیادہ ہے۔ اس سے روز بروز ان کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ
مسیحی افضلیت نہ مادہ خلقت ہے نہ مال و مثال کی کثرت اور نہ ہی حسن و جمال کی فراوانی جیسا کہ بعض کو تاہ
اندیش مسلمانوں کا خیال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم الایام سے ہمارے علماء اعلاّم نے حضرت امیر المومنین اور دوسرے
ائمہ ظاہرین کی افضلیت ثابت کرنے کے لئے ہمیشہ ان کی علمی و عملی برتری اور قوت و طاقت جسمانی کی فراوانی سے اس
کر کے مخالفین کا ناظرہ بند کیا ہے۔ جیسا کہ کتب کلامیہ پر نظر رکھنے والے حضرات سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔

نور و بشر میں کوئی تضاد نہیں ہے

اسان سر پر اٹھا رکھا ہے ان کے بیانات کا سرسری جائزہ لیجئے سے علم
ہوتا ہے کہ انہوں نے نور و بشر کو دو متضاد چیزیں سمجھ رکھا ہے کہ اگر نور ہے تو بشر نہیں اور اگر بشر ہے تو پھر نور نہیں
حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے یعنی نور و بشر میں کوئی تضاد نہیں بلکہ ایک ہی چیز میں دونوں کا بیک وقت
اجتماع ممکن ہے۔

انبیاء و ائمہ میں دو جنم ہوتے ہیں!

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو نیکو بزرگوں اور خدا کے اوامرو احکام
بندوں تک اور بندوں کی عرضداشتیں خدا تک پہنچانے میں خالق
مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں اس لئے ان کے دو جنم ہوتے ہیں۔

۱۔ ایک نورانی و روحانی جس کی وجہ سے نظام شریعت میں خدا سے احکام حاصل کرتے اور مگوین میں با
قدس میں مخلوق کی شفاعت و سفارش کرتے ہیں۔

۲۔ دوسرا جنم بشری و جسمانی جس کی وجہ سے خدا سے احکام و فرمان بندوں تک پہنچاتے ہیں کما قیل۔

اُدھر اللہ سے دوسرا جنم و مخلوق میں شامل خواص اس بزرگ کبریٰ میں ہے حرف مشدّد کا
چنانچہ سرکارِ علامہ محمد باقر مجلسی ان حضرات کے انہی دو پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلا یزید ان یکو

بتا دین اللہ، سفراء و محبت ذوجہات قدسیہ و حالات بشریہ۔ کیوں کہ ہم بالجمہات الاولیٰ ارتباط
 بالجانب الاعلیٰ یا اخذون عنہ الاحکام والحکم ویکون ہم بالجہات الثانیہ مناسبتہ للمخلوق یلقون
 الیہم ما اخذوا عن ربہم فلذا جعل اللہ تعالیٰ سفرائہ ظاہراً من جنس البشر وباطناً مباینین
 عنہم فی اطوارہم و اخلاقیہم و نفوسہم و قابلیاتہم فہم مقدسون، روحانیون قائمون انما
 انابشر مثکم لئلا ینقر عنہم امتہم و یقبلوا امتہم و یانسوا بہم لکنہم من جنسہم و شکلہم
 والیہ یشیر قولہ تعالیٰ ولو جعلناہ ملکاً لجعلناہ رجلاً ولبسنا علیہم ما یمیلسون“ (رسالہ اعتقادیہ
 مطبوع معہ ترمید الصدوق ص ۲۸۷) وحی ہمش عقائد الصدوق مع شرح باب حادی عشر (۱۱) یعنی ”ہمارے اور ہمارے خدا کے
 درمیان ایسے صحاب و سفراء کا ہونا ضروری ہے جن میں دو جنبے ہوں۔ ایک جنبہ قدسی اور دوسرا جنبہ بشری تاکہ پہلے جنبہ کی وجہ
 سے ان کا خدا سے رابطہ و تعلق ہو۔ اور اس سے احکام و اوامرے سکیں اور دوسرے جنبہ کی بنا پر مخلوق کے ساتھ مقدمات
 رکھنے کی وجہ سے جو کچھ احکام و اوامر خدا سے حاصل کئے ہیں ان تک پہنچا سکیں۔ اس مقصد کے لئے خدا نے عزوجل نے اپنے
 سفراء و انبیاء کو ظاہری خلقت کے اعتبار سے تو بشر و انسان کی قسم سے ہی بنایا۔ لیکن باطنی طور پر اخلاق و اطوار کا اپنے پاکیزہ
 نفوس اور ان کی قابلیت کے لحاظ سے ان کو ان سے جدا قرار دیا۔ وغرض کہ بشر و انسان ہونے میں باجمہ شریک اور صفات و
 کمالات میں جدا جدا (اس لئے یہ تمام تفاضل) سے مقدس و پاک روحانی ہیں۔ جو زبانِ قہار سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے
 بشر ہیں۔ تاکہ ان کی امتیں ان سے نفرت نہ کریں۔ ان کی بات قبول کریں اور ان سے مانوس رہیں۔ کیونکہ وہ انہی کی قسم اور شکل
 و صورت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرف خدا کے اس ارشاد میں اشارہ ہے کہ اگر ہم فرشتہ کو نبی بناتے تو (آخر) اس کو بھی مرد
 عورت بناتے اور جو شعبے یہ لوگ کر رہے ہیں (گو یا ہم خود ان پر) اس وقت بھی اور عطا دیتے، (ترجمہ قرآن) (و کتاب اللہ العزیز
 المہلک ص ۲۸) ایسی طرح فاضل محدث ابو الحسن الشریف اپنی کتاب مرآۃ الانوار ص ۱۰ پر نبی و امام کے انہی دو جنبوں کا تذکرہ کرتے
 ہوئے فرماتے ہیں ”من الجمیۃ الروحانیۃ الی بسببہا کافوا قابلیۃ للقبیوضات التی اختصت بہم و بہا
 صاروا وسائل الاستغادۃ من طرف اللہ تمکنا انہم من الجہۃ البشریۃ کافوا وسائل ایصال
 احکام اللہ و غیرہا الی المخلوق“ یعنی ”یہ بزرگوں اور روحانی جہت کی وجہ سے اپنے فیوضاتِ مخصوصہ حاصل کرنے اور خالق
 و مخلوق کے درمیان وسیلہ بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور بشریت والے جنبہ کی وجہ سے اللہ کے احکام وغیرہ لوگوں تک پہنچاتے
 ہیں“ ایسا ہی فاضل نوری نے کفایۃ الموحیدین ص ۱۱۱ پر ضرورتِ امام و نبی ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے ”تفاوت مراتب
 انسان امریت ظاہرہ و ہومید“ پس لازم است وجود شخصے کہ ممتاز باشد بقابلیتہ امور مذکورہ و ذوجہتین باشد
 ۱۱۱۱ جہت تعلق وحی الی نماید و بجمہتی و بکیر تبلیغ او المراد انہی تکلفین نماید یعنی انسانی مراتب و مدارج کا اختلاف ایک کلمہ کھلا
 حقیقت ہے لہذا ایک شخص کا وجود ضروری ہے جو دونوں جنبے رکھتا ہو تاکہ ایک جنبہ سے اللہ سے احکام حاصل کرے اور دوسرے

جنبہ کی بنا پر مکلفین تک وہ ادا کرونا ہی پہنچا سکے؟

اقادہ جدیدہ | پس مذکورہ بالا حقائق سے یہ حقیقت واضح و لائح ہو گئی کہ نور و بشریت میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے۔ اور ان بیانات سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء و مرسلین ہوں، یا ائمہ ظاہرین و جنیبوں کے حامل ہوتے ہیں یعنی جسمانی و بدنی طور پر بشر و انسان اور روحانی طور پر نور، لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی شئی ذاتی طور پر عناصر سے مرکب ہو اور روحانی طور پر نور کہلائے آج اس ماضی ترقی کے دور میں تو یہ امر مشاہدہ میں آچکا ہے مثلاً خداوند عالم نے قرآن مجید میں چاند کو "نور" قرار دیا ہے (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِي مَجْمَعٍ نُورٍ) مگر آج اس چاند کی مٹی کا سفر فی ممالک کی لیبارٹریوں اور تجربہ گاہوں میں تجزیہ کر کے اس پر مختلف قبربات کئے جا رہے ہیں، صاحبانِ عقل و انصاف کے لئے اس مطلب کے اثبات کے لئے ہی مقدار کافی ہے (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ نُورٌ)۔

انبیاء و ائمہ کی بشریت کا انکار قرآن کریم حدیث معصومین و اجماع مسلمین کی تکذیب | اس قدر قبیحی

اس موضوع پر ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ سوار باب بصیرت پر یہ حقیقت حقیقی و محتمب نہ رہے کہ انبیاء و مرسلین ہوں یا ائمہ ظاہرین وہ یقیناً بشر و انسان کا ملکہ اکمل ہی ہیں ان کی بشریت و انسانیت کا انکار کرنا درحقیقت قرآن و حدیث اور اجماع مسلمین کی تکذیب کے مترادف ہے۔

بشریت انبیاء قرآن و حدیث کی روشنی میں | اہل ایمان کے ہمارے ایمان اور زیادتی بصیرت و ایقان کے لئے ذیل میں ہم اس سلسلہ میں چند آیات مبارکہ مختصر تقریباً استدلال کے

ساتھ پیش کرتے ہیں اور ان کے ضمن میں کئی ہدایات بھی آجائیٹھگی۔ (۱) خدا نے حکیم اس عالم آب و گل میں سب سے پہلے نبی حضرت آدمؑ ابو البشر کے بارے میں فرماتا ہے "اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ اَمِنْ طَیِّیْنٍ رَیِّحَہٗ مِنْ عِصْیَہٗ" میں گلی مٹی سے ایک آدمی بنانے والا ہوں، دوسرے مقام پر ان ہی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے "اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ اَمِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَآءٍ مَّسْنُونٍ" میں ایک آدمی کو خمیر دی ہوئی مٹی سے جو (سوکھ کر) کھس کھس ہلنے لگے پیدا کرنے والا ہوں۔ (ترجمہ فرمائی)

تقریب استدلال | ان آیات مبارکہ میں بشر طین، صلصال اور حماء مسنون سب ہی نفسیں خداوند عالم نے صرف ان کی ہیں۔ لغوی اعتبار سے اب ذرا صلصال کی حقیقت بھی سن لیں "بجی ہوئی مٹی، کھٹکھٹانے

ہوئی مٹی، وہ خشک مٹی کہ جب اس پر انگلی ماری جائے تو بجھے اور کھٹکھٹانے لگے صلصال کہلاتی ہے اور بعض نے اس کو معنی شری ہوئی مٹی کے بھی کئے ہیں۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں: اصل میں صلصال خشک چیز کے بجھنے کا نام ہے اسی سے محاورہ ہے صل المسار (کھونٹی بجی) اور اسی سے خشک مٹی صلصال سے موسوم ہے (کیونکہ وہ بجتی ہے) ارشاد ہے صلت

صلصال کا لغتاً رکھنا مٹی جیسے ٹھیکرا اور من مصلال من حمام مسنون (کھٹکھٹاتے تھے گارے سے) اور مصلالہ
 آئی اندہ پانی کا نام ہے۔ جو مشکیزہ میں بیٹنے کی کھڑکھڑاہٹ سے مشابہ ہونے کی بنا پر اس نام سے موسوم ہے اور بعض نے
 لکھا ہے کہ مصلال شری ہوئی مٹی ہے یہ عرب کے مادہ وصلی اللحم (گوشت شر گیا) سے اخذ ہے ان کا بیان ہے کہ اس کی اصل
 صلال ہے۔ ایک لام کو ص سے بدل لیا گیا ہے قرآن کا بیان ہے کہ مصلال وہ مٹی ہے جس میں ریگ ملی ہوئی ہو۔ اور اس طرح
 بچنے لگے کہ جس طرح ٹھیکری کہتی ہے اور ابو عبیدہ نے لکھا ہے کہ مصلال وہ خشک مٹی ہے جس کو آٹھ نہ پہنچی ہو اور جب
 تر سے انگلی سے ٹھونکو تو بچنے لگے اور تم اس کی کھٹکھٹاہٹ من لو۔ اور رب وہ آگ میں پکائی جائے تو فقار ہے نیز ہر وہ
 خنی جو کھن کھن بولے مصلال ہے۔ طبری نے قتادہ سے اسناد صحیح ایسا ہی نقل کیا ہے۔

اعتراض۔ حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف عبارتیں مذکور ہیں کہیں ارشاد ہے من توأب
 (مٹی سے) کہیں فرمایا من طین (لادب) (چمکتے گارے سے) اور کہیں مذکور ہے من حمام مسنون (سٹے گارے سے)
 اور کہیں وارد ہے من مصلال کا لغتاً رکھنا مٹی سے جیسے ٹھیکرا، یہ اختلاف کیوں ہے؟

الجواب۔ ان عبارتوں میں حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ مطلب ایک ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی
 خلقت کے مختلف مدارج بیان کئے گئے ہیں۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اول مٹی سے پیدا کیا پھر اس میں پانی
 ملا تو طین لادب ہوئی۔ یعنی اس میں چپک پیدا ہوئی اس کے بعد حمام مسنون کہلائی کہ سیاہ ہو گئی اور سرگئی پھر جب خشک
 ہو گئی تو مصلال کا لغتاً سے موسوم ہوئی کہ ٹھیکری کی طرح کھن کھن بولنے لگی۔ یہ دفعات القرآن نعمان ص ۳۳ بحوالہ ترجمہ
 قرآن تفسیر المتقین ص ۶۳ حاشیہ نمبر ۲)

خلقت آدم کی کیفیت | احادیث اہل بیت میں جناب آدم کی اس طینی خلقت کی پوری تفصیل موجود ہیں۔
 اگر اس سلسلہ میں نیچے البلاغہ کے پہلے خطبہ کا ہی مطالعہ کیا جائے تو کافی روانی ہے۔

جناب امیر المومنین حضرت آدم کی اس خلقت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں "ثم جمع سبحانه من حزن
 الارض وسهلها وعذبها وتربتها سنّها بالماء حتى خلقت ولاطها باللبّة حتى لزبت
 فجعل منها صوراً ذات اعضاء ووصول واعضاء وقصور اجدها حتى استمسكت واصلدها
 حتى مصللت لوقت محدود واجل معلوم ثم نفخ فيه من روحه فتلّت انسا اذا اذهان
 يحيلها وفكر يتصرف بها. وجوارح يمتد مها وادوات يقلبها ومعرفته يفرق بها بين الحق
 والباطل والاذواق والمشام والالوان والاجناس معجونا بطينة الالوان المختلفة والاشياء
 المتولفة والاضداد المتعادية والاخلاط المتباينة من الحمر والبود واللبّة والجمود والمسامة
 والعروم الخ" پھر جب خداوند تعالیٰ آسان وزمین، نور و تاریک و ستارگان پیدا کر چکا، اس نے جانے سنگلاخ

و مہوار زمین شور اور ارض دغا کی اسے جو قابل کاشت تھی۔ پارہٴ وقت اسے خاک کی اکٹھا کیا اس کو پانی میں سانا تاکہ وہ خالص اور پاکیزہ ہو جائے۔ پھر اسے تری سے گوندھا۔ یہاں تک کہ زمین کے عناصر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے اس سے خدا نے ایک صورت پیدا کی۔ اس میں کچھ ڈیڑھی ٹریاں تھیں، اعضاء تھے، جوڑتے تھے، پٹھے تھے۔ اسے ایک خاص مدت اور مخصوص وقت تک اسی طرح رکھا۔ یہاں تک کہ وہ سوکھ کر خشک ہو گئی۔ اور سخت ہو کر کھنا نہ ہٹ دینے کے قابل ہو گئی پھر خدا نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اب ایک ایسا انسان پیدا ہو گیا۔ جو ذہین ہے اور ذہین ہے کام لیتا ہے۔ جو صاحب فکر ہے اور فکر کو کام میں لاتا ہے جو صاحب اعضاء و جوارح ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے وہ اپنے اعضاء کو جس طرح چاہے جنبش دیتا ہے صاحب فہم و فراست ہے حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ وہ چکنے کی حس کا مالک بھی ہے۔ اور سونگھنے کی حس کا بھی۔ وہ رنگ و جنس میں امتیاز کر سکتا ہے۔ مختلف رنگوں کی مٹی سے بنا ہوا۔ ہم شکل چیزوں سے مرکب ہوا آپس میں ایک دوسرے کی ضد اور مخالف میں ان اخلاط سے ترتیب دیا ہوا جو ایک دوسرے سے معارض میں گرمی سے بھی اور سردی سے بھی۔ تری سے بھی اور خشکی سے بھی، اندوہ و خوشحالی سے بھی خدا نے یہ مخلوق پیدا کی۔ اور آدم نام رکھا) "عاشیہ پر لکھا ہے: گرمی سے مراد صغرا ہے سردی سے مراد بلغم ہے بڑی سے مراد خون ہے خشک سے مراد سود ہے" (درنج البلاغت ۱۵۳) تہجد و تحیہ میں احمد چھتری

جناب امیر علیہ السلام کے اس فرمانِ راجب الاذعان سے واضح و علین ہو گیا کہ آدم کی کائناتی حقیقتی نوعی۔ اور وہ عناصر اربعہ سے مرکب تھے۔ آیا بعد ازیں بھی کوئی مسلمان ان کے بشر و انسان ہونے کا انکار کرنے کی جرأت و جسارت کر سکتا ہے؟ لیکن من لیجعل اللہ لہ نورا فعلاہ نور۔

(۴) سورۃ ابراہیم میں خداوند عالم کفار کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیا تھا۔ "قالوا ان انتم الا بشر مثنا متربیدون ان نقصد مناعما کان یعبدا یا مٹنا فانورنا بسلطان مبین" (پ ۱۳) اس ابراہیم (ع ۱۴) کہ تم بھی میں ہمارے ہی سے آدمی ہو (اچھا اب مجھے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں معبودوں کی ہمارے باپ و داد پرستش کرتے تھے تم ہم کو ان سے باز رکھو) اچھا اگر تم کچھ ہوتو کوئی صاف کھلا ہوا امریکہ معجزہ ہمیں لا دکھاؤ۔

تقریب استدلال اب قابلِ غور بات یہ ہے کہ اگر یہ بزرگواری الحقیقت بشر و انسان نہ تھے۔ بلکہ صرف ظاہری جانتے بشریت میں ملبوس اور حقیقت میں کچھ اور تھے تو یہاں جو نگہ صرف ان انبیاء کے بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کیا جا رہا تھا۔ تو مقتضائے مقام یہ تھا کہ وہ یہاں یہ جواب دے کہ کفار کا ہمیشہ کے لئے ناخلفہ بند کر دیتے کہ تمہیں منافق ہوا ہے صرف ظاہر میں ہم تم کو بشر و انسان دکھائی دیتے ہیں اور نہ حقیقت میں ہم کچھ اور ہیں مگر قرآن شامد ہے کہ انہوں نے ایسا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی بشریت کے کلمہ کھلا اقرار کے ساتھ ساتھ صرف اپنی خصوصیت کا اظہار فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے ان کے جواب کو باجی الفاظ نقل فرمایا ہے "قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر

مِثْلَكُمْ وَلَكِنْ اللَّهُ يَجْعَلُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (سپاس ابراہیم ج ۱۴) ”ان کے پیروں نے ان کے جواب میں کہا کہ اس میں شک نہیں کہ ہم بھی تمہارے ہی سے آدمی ہیں۔ مگر خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل (و کرم) کرتا ہے (اور رسالت عطا فرماتا ہے) اور تمہارے اختیار میں یہ بات نہیں کہ بے حکم خدا تمہاری فرمائش کے موافق ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے لاسکیں اور خدا ہی پر سب ایمانداروں کو بغیر وسار کھنا چاہئے“ (ترجمہ فرمان)

اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ انبیاء کو ”بشر“ کہنا صرف کفار کا ہی مقولہ نہیں ہے (جیسا کہ بعض غلو نواز حضرات کا خیال ہے) بلکہ اس حقیقت کا خود انبیاء علیہم السلام کو بھی اقرار ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ کفار و مجوس کلمۃ حق پر اذیہا الما بطل“ ان کو بشر کو کر ان کے خصائص نبوت کا انکار کر دیتے تھے۔ اور انبیاء نے اپنی بشریت کے احترام کے ساتھ ساتھ ان خصائص کا اظہار فرمادیا ہے۔ چنانچہ شیخ الفائز حضرت شیخ غوسی نے اپنی تفسیر التبیان ج ۱ صفحہ ۱۶۰ پر مذکور بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے ”حکى الله تعالى في هذه الآية ما اجابت به الوسل الكفار فانهم قالوا اللهم ما نحن الا بشر مثلكم ولنا ملائكة كما زعمتم ولكن الله من علينا فاصطفانا وبعثنا انبياء وهو يجعل على من يشاء من عباده ولم يكن لنا ان نجيبكم بسُلطان الا بحجة على صحة دعوانا الا بامر الله واللاقه لنا في ذلك“ (ترجمہ: مجمع البیان للطبرسی ج ۲ صفحہ ۱۶۰) یعنی خداوند عالم نے اس آیت میں انبیاء کے اس جواب کی حکایت کی ہے جو انہوں نے کفار کو دیا تھا۔ کہ ہم یقیناً بشر ہیں اور جس طرح تمہارا گمان ہے کہ تم ہی کو فرشتہ ہونا چاہئے ہم فرشتے نہیں ہیں لیکن خدا نے منانے ہم پر احسان فرمایا ہے اور ہم کو اپنے بندوں میں سے منتخب کر کے نبی بنا دیا ہے اور وہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور ہم اپنے دعوے کی صحت و صداقت پر خدا کے امر و اجازت کے بغیر کوئی مینہ و ریاں (معجزہ) نہیں لاسکتے۔“

(۳) بالکل ایسا ہی جناب رسول خدا کا یہ ارشاد ہے ”قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الحكم الواحد۔“ (اے رسول کہو) کہ میں بھی تمہارا ایسا ہی ایک آدمی ہوں (فرق اتنا ہے) کہ میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود کیسا معبود ہے۔“

تقریب استدلال | اس آیت مبارکہ میں بھی اسی امر کا اظہار کیا گیا ہے کہ چونکہ کفار و انحضرت کو ”بشر“ کہتے ہوئے ان کے خصائص کو نظر انداز کر دیتے تھے آنحضرت نے بلکہ پروردگار جہاں اپنے بشر و انسان ہونے کا اعلان کیا تھا اپنی خصوصی خاصیت (وحی نبوت) کا بھی اظہار فرمادیا۔ چنانچہ علامہ طبرسی مجمع البیان ج ۲ صفحہ ۱۱ پر اسی آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں ”لا فضل لي عليكم الا بالدين والنهية ولا علم لي الا ما علمني الله تعالى“ (یعنی مجھے آپ لوگوں پر سوائے دین اور نبوت کے اور کوئی فضیلت نہیں دیاں البتہ یہی فضیلت تمام نفاع کی جامع ہے)۔

اور مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ احتجاجِ طبری میں ہے: "اور ان تمام عسکری طاقتوں سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر توں مروی ہے" قل لہدانا فی البشیرۃ مشکلم و لکن فی حقننی بالنبوۃ دونکم کما یخص بعض البشر بالفنی والصحۃ والجسمال دون بعض من البشر فلا تنکروا ان یخصنی ایضا بالنبوۃ یعنی اسے رسول ان (منکرین نبوت) سے کہو: کہ میں بشر ہونے میں تمہاری مانند ہوں لیکن جس طرح خداوند عالم بعض انسانوں کو ننگری صحت و سلامتی اور حسن و جمال سے نوازتا ہے اور بعض کو ان چیزوں سے محروم رکھتا ہے اسی طرح اس خدا نے حکیم و علیم نے مجھے مرتبہ نبوت پر ممتاز کیا ہے اور تمہیں اس سے محروم رکھا ہے لہذا جس طرح تم بعض انسانوں پر خدا کی مذکورہ بالا عنایات کا انکار نہیں کرتے اسی طرح تم اس بات کا بھی انکار نہ کرو۔ کہ خدا نے مجھ ہی کو عہدہ نبوت پر فائز کیا ہے۔ لہذا فی الاستیجاب لطبری میں منہی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کو بشر کہنا کفر اور کفار کا مقولہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کے لئے لڑکر یہ ہے اس سے منطقی شکل کا صغریٰ کبریٰ اس طرح بنتا ہے۔ صغریٰ خدا نے رسول کو بشر کہا۔ کبریٰ جو رسول کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ نتیجہ: اگر گوتم زبان سوز دیکھ

کہ دم اشارتے و مکر رمی کہتم

جناب مولانا یہ محمد سبطین صاحب نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ و تشریح اس طرح کی ہے: "کہو اے حبیب کہ میں میں مثل تمہارے بشر ہوں مجھ کو یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود خدا ہے وحدہ لا شریک ہی ہے اس پر ثابت قدم رہو۔ اور اس سے معافی چاہو اور میں بشر ہوں مگر مجھ کو امتیاز خاص حاصل ہے کہ میں تمہیں مجھے عطا کیا گیا ہے۔ حق و حقیقت مجھے پرمایا گیا ہے۔ حقیقت توحید میرے وجود میں ودیعت کی گئی ہے اور اس سے تم غاری ہو۔ پیغام توحید شائع

(۴) سورۃ انبیاء میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: وما ارسلنا قبلك الا رجالا فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسداً الا یأکلون الطعام وما کا فوا خالداً فی دنیا من انبیاء ع اے "اور اے رسول! ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا کہ ان کے پاس وحی بھیجا کرتے تھے تو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے ہو تو عالموں سے پوچھ دیکھو اور ہم نے ان (پیغمبروں) کے بن ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے" (ترجمہ قرآن)

تقریب استدلال ظاہر ہے کہ رجال "جنی فروع انسان کی متصف درشت کو ہی کہا جاتا ہے یعنی مردوں کی اس آیت مبارکہ میں یہی سابقہ مطلب کا اعادہ کیا گیا ہے چونکہ کفار کہہ انحضرت کے کھانا کھانے سے باز رہے اور میں چنے پھرنے اور مصائب و شدائد میں گرفتار ہونے غرض کہ ان کے بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے جس کا جواب خدا نے یہ دیا کہ آپ سے قبل ہم نے جس قدر انبیاء بھیجے ہیں وہ بھی انہیں صفات سے متصف تھے۔ پھر ان کی نبوت کا اقرار اور آپ کی نبوت کا انکار چھ معنی دار و صاحبِ بیان لکھتے ہیں۔

”معاذہ وما جعلنا الانبیاء قبلك اجساداً الا یاكلون الطعام ولا یمرنون حتی یکون اکلک الطعام وشربک وموتک علتہ فی تروک الایمان بک فانما لم نخرجہم عن حد البشریۃ بالوحی“ (ج ۲ صفحہ ۱۸۱) کذا فی تفسیر التبیان ج ۴ صفحہ ۱۸۱ (تفاوت) یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے انبیاء کو ایسا صاحبِ جبر نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں یا وہ موت کا ذائقہ نہ چکھتے ہوں۔ تمہارا کھانا کھانا، پانی پینا، اور موت کا ذائقہ چکھنا تم پر ایمان نہ لانے کی علت بن سکے کیوں کہ ہم نے ان غیبیوں پر وحی نازل کر کے ان کو بشریت سے نہیں نکال دیا تھا۔ (۱۵) ارشادِ قدرت ہے: هو الذی خلق من الماء البشراً فجعلہ نبیاً مھمراً وکان ربک قدیراً (پس اس قرآن ج ۳) اور وہ وحی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو بشیاء (بچی اور بہن) اور داماد بنا دیا اور تمہارا پروردگار پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے (ترجمہ مقبول ج ۱)

تقریب استدلال | بکثرت روایات اہل بیت میں وارد ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بشر اسے مراد جناب رسول خدا و علی مرتضیٰ ہیں اور نبی اسے خاص ذات نبوی اور صبر اسے خاص ذات علوی مراد ہے۔ چنانچہ صاحبِ مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار صفحہ ۱۵۹ پر رقمطراز ہیں: ”فالمراد بالبشر رسول اللہ و علی صلوات اللہ علیہما کما ان المراد بالصدھ علی علیہ السلام رباً بالنسب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا برائتھما راسی مقدار پر اتفاق کی جاتی ہے ورنہ اگر ان تمام آیات و روایات کو یک جا جمع کیا جائے یمن میں ان ذواتِ مقدسہ پر بشر کا اطلاق کیا گیا ہے تو اس کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ العاقل یکفیمہ الاشارة والبلید لا ینفعہ الف عبارة“

نئی گردید کو ترشتہ معنی را کردم حکایت ہووے پایاں بجا موشی ادا کردم

بشریت انبیاء و ائمہ اتفاق علماء کالمین کی روشنی میں | اس سلسلہ میں پہلے باب میں بہت سے علماء اعلیاء کا کلام تحقیق ترجمان پیش کیا جا چکا ہے۔ ہمارے دعا پر شاہِ عادل ہے۔ یہاں مزید بعض علماء عظام کا کلام حق تو ان میں پیش کیا جاتا ہے جناب علامہ سید مہدی قرنی اپنے رسالہ نوادر القالین صفحہ ۱۷ طبع بمبئی پر فرماتے ہیں: ”من جملة عقائد الشیخ احمد الخالفة لہما علیہ المسلمون کون النبی و ہتہ رتہ خلقاً فوق بنی آدم“ ”ہذا المقالة تجدیۃ غریبۃ مناقضۃ للکتاب والسنة ولیمض صابیہ فاما الکتاب المجید فقد قال فیہ سبحانہ قل انما نایشرہم لکم فانہا نعم بآئین علی کونہم لیس نوعاً غیر البشر واما السنة فکثیرۃ رہی لعیانہ مختلفۃ منہا خبر الخیرۃ الذی فیہ ثم اختار بنی ہاشم فاختار منہم ولیس بآئین کونہم من البشر لکونہ افضلہما ہر معلوم من رجود الفاضل والمفضل فی کل قسم من المخوقات من دون ربنا یلہا دی

من المہدی وراجن الرسول من الرعیۃ میل آیین خاتمہ الرسل من موتبۃ غیبرہ من المرسلین
یعنی احمد احماسی کے من جملہ ان نقاد کے جو تمام مسلمانوں کے عقائد کے خلاف میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول بنا
اور آئمہ بدئی انسانوں سے مافوق مخلوق ہیں یہ ایک عجیب و غریب نظریہ ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہے۔
قرآن کے مخالف اس طرح ہے کہ ارشاد قدرت ہے اے رسول کہ وہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ آیت اس بات پر
مضی صریح ہے کہ آنحضرتؐ کی بشر و انسان کے علاوہ اور کوئی نوع نہیں ہے۔ (اور وہ مافوق البشر مخلوق نہیں ہیں) سنت
کے مخالف اس طرح ہے کہ کثرت روایات مختلف الفاظ و عبارات کے ساتھ آپ کے بشر ہونے پر دلالت کرتی ہیں بخیر
ان کے ایک روایت بھی ہے جس میں تمام عالم سے بنی ہاشم اور پھر بنی ہاشم سے آنحضرتؐ کو منتخب کرنے کا ذکر ہے اور
سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کو بشر و انسان ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوسرے بنی نوع انسان سے
افضل نہ ہوں کیونکہ تمام مخلوقات عالم میں سے ہر قسم میں فاضل و مفضل کا سلسلہ برابر جاری ہے جیسا کہ ہادی اور
کہاں مہدی کہاں رسول اور کہاں رعیت۔ جبکہ کہاں خاتم الرسل کا مقام اور کہاں دوسرے رسولوں کا جہاں کیونکہ
ع ابن زمزمی را کہ اسانے دیکھا است

عالم بدیل آقا کے اشیع محمد رضا مظفر اشعینی اپنے رسالہ عقائد الشیعہ ص ۱۱۷ طبع نجف پر بعنوان "عقیدتنا فی الامۃ" رقمطراز
ہیں "لا نعتقد فی امتنا ما یعتقدہ الخلاۃ والحوالیون کبریت کلمۃ تخرج من افواهہم بل عقیدتنا
الخاصۃ انہم لبشر مثلنا لہم مالنا وعلیہم ما علینا وانما ہم عباد مکرہون اختصہم اللہ بکرامتہ
وحباہم بولایتہم اذ کانوا فی اعلی درجات الکمال فی البشر من العلم والتقوی والشجاعۃ والکرم
والعفة وجبیر الاخلاق الفاضلۃ والصفات الحمیدۃ لا یبدل انہم احد من البشر قیما اخت
بہ وبہذا استحقوا ان یكونوا ائمۃ وهدایا ومرجعاً بعد النبی فی کل ما یعود لنا من احکام
وحکم وما یرجع للبدین من بیان وتشریع وما یختص بالقرآن من تفسیر وتاویل" یعنی اللہ کے ہر
میں ہم دو اعتقاد نہیں رکھتے جو خالی اور حلول کے قائل رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑاوشکارانہ کلمہ ہے جو ان کے مونہوں سے
نکلتا ہے۔ بلکہ ہمارا ان بزرگوں کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ بشر اور انسان ہیں۔ ان پر بھی تکالیف شرعیہ عائد ہیں
وہ اللہ سبحانہ کے کرم بندے ہیں۔ خدا نے ان کو مخصوص کرامت و ہدایت کے ساتھ ممتاز کیا ہے کیونکہ وہ ان صفات جلیلہ
والاخلاق جمیلہ کے ساتھ متصف تھے۔ جو بشر میں ممکن ہو سکتے ہیں۔ جیسے علم تقوی، شجاعت، سخاوت اور عفت وغیرہ
تمام اخلاق فاضلہ۔ ان خصوصیات میں کوئی بھی بشر ان کی ہمسر نہیں کر سکتا۔ انہی خصوصیات کی بنا پر وہ اس بات کے
مستحق ہوئے۔ کہ پیغمبر اسلام کے بعد احکام و اسرار بیان شریعت اور قرآن کی تفسیر و تاویل میں لوگوں کے امام و ہادی
مرجع الخلالین قرار پائیں۔ صاحب کفایۃ الموحیدین ص ۱۱۷

ہوئے نظر انداز ہیں۔ ”ذیل ہمارے برائیاں ثابت حجت مطلقہ ایک ہی میں قاطعہ ثابت شدہ جو تکلیف برحق سبحانہ و تعالیٰ چنانچہ ذکر شدہ سابقہ و شک نہ ہو کہ ہر کسی کے مقابلے میں حجتی از حضرت کا فریاد کا رخا اہم ہو ہر فرد سے از افراد انسان را استعداد و تحمل ایتان بدو امر و نواہی ربانی فی باشد و این مطلب ثابت است جو حیدان و عیان چہ تفاوت مراتب انسان امریت ظاہر و پدید آہیں لازم است از وجود شخصے کہ ممتاز باشد بقابلیت امور مذکورہ و ذہنیتیں باشند تا از سچے تکلفی وحی الہی نماید و بچیت دیگر تبلیغ او امر و مکتفین نماید یعنی دلائل قاطعہ کے ساتھ ساتھ یہ امر ثابت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم پر دلفنا و اسباب ہے کہ بندوں کو عقاید اسکا م شرعیہ کی تکلیف دے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر انسان خدا کی وحی اور اس سے احکام حاصل کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انسانی مراتب کا اختلاف و بعداً نامعلوم ہے اس لئے ایک ایسے شخص کا وجود ضروری ہے جو وحی کا متحمل اور خدا سے اوامر و نواہی حاصل کرنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ اور روحانی و جسمانی دو جنبے رکھتا ہو۔ تاکہ روحانی جنبہ کی بنا پر بے بعد وحی خدا سے احکام حاصل کرے اور دوسرے جنبہ کی بنا پر مکتفین نہ ہو اور امر و نواہی پہنچا سکے، بعدہ تعالیٰ ان عقائد سے ہمارے بیان کی صداقت روز روشن کی طرح واضح و عیان ہو گئی کہ انبیاء و ائمہ کے مشرور و شہداء ہونے کا انکار کرنا قرآن، حدیث، معصومین، اجماع علماء ملت اسلام کے انکار کے مترادف ہے بخدا چاہے کہ ہمارے من دیکھتے ہیں، بعض قلنفسہم و من عسی فعلیہا و مانا علیکم ہوکیل۔

بشریت انبیاء و ائمہ عقل سلیم کی روشنی میں
ان کو انسان ہی ہونا چاہئے۔ اگر وہ بشر و انسان نہ ہوں۔ تو پھر ان کے مفرد کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو کر رہ جائے گا۔ ہم اختصار کے ساتھ بشریت انبیاء و ائمہ کے متعلق عقل سلیم کی روشنی میں پسند و نواز اسرار پیش کرتے ہیں۔

رمز اول اگر خدا نے متعال عامۃ الناس کے فخر کے مطابق فرشتوں کو نبی و امام بنا کر بھیجتا تو اب اگر فرشتہ اپنی اصلی حالت پر آتا تو لوگوں کی بشارت بھی اپنی موجودہ حالت پر قائم رہتی تو وہ اس کا مشاہدہ نہ کر سکتے کیونکہ عام لوگ فرشتہ تو کیا بن کا بھی مشاہدہ نہیں کر سکتے (جیسا کہ ارشاد قدرت ہے جو اکہ ہو و تخیلہ من حدیث لا ترونہ) یعنی شیطان اور اس کا گردہ تمہیں دیکھتا ہے مگر تم ان کو نہیں دیکھ سکتے) اس صورت میں اس کے بھیجے کا مقصد فوت ہو جانا اس لئے ضروری تھا کہ عہتم ہو کہ انسانی شکل و صورت میں ہی آئے۔ اسی لئے خداوند عالم فرماتا ہے و لو جعلناہم ملکا لاجعلناہ رجلا اگر ہم کسی فرشتہ کو نبی بناتے تو یہی مرد ہی بنا کر بھیجتے۔ لیکن اس صورت میں پھر اعتراض کرنے والے وہی اعتراض کرتے کہ ہم جیسا مرد کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا ہے یا معلوم ہو کہ لوگوں کے اعتراض سے بچنا تو ہر حال محال ہے اس لئے حکیم کو وہ کام کرنا چاہئے جو تقاضائے حکمت کے مطابق ہو۔ اور وہ یہی ہے کہ بشر و انسان ہی کو ہر اس متعلق کے منصب اعلیٰ پر فائز کیا جائے چنانچہ فلاں علیم و حکیم نے ایسا ہی کیا۔ و ما جعلناہم جسد الا بالکون الطعام۔

رمز دوم اگر نبی و امام فی الواقع فرشتہ ہوتے اور تشکل بشکل انسانی ہو کر آجاتے تو اس صورت میں ان کے مقرر کرنے کا مقصد فوت ہو کر رہ جاتا۔ لوگ ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے اور ان کے معجزات و کمالات بھی ان کی صداقت و حقانیت کی دلیل نہیں کہتے کیونکہ اس وقت لوگ یہ کہتے کہ چوگرہ حضرات فی الحقیقت انسان نہیں اس لئے ان کی طاقت و قدرت ہم سے درجہ زیادہ ہے۔ اس وجہ سے یہ بحر العقول کا رتائے انجام دے سکتے ہیں اگر ہم بھی ان کی طرح دراصل فرشتے ہوتے تو ہم بھی ایسے کاربانے نمایاں انجام دے سکتے کیونکہ جس طرح پندہ کے لئے ہوا میں اڑنا معجزہ نہیں اسی طرح فرشتوں کا ایسے کام کرنا بھی ان کے لئے معجزہ نہیں۔ ہاں البتہ انسان کے لئے آلات و اسباب کے بغیر ایسا کرنا ضرور معجزہ ہے جو اس کے خدا کی طرف سے مبعوث ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ نتیجہ ظاہر یہ کہ اس طرح ان کا بھیجنا اور نہ بھیجنا برابر ہو جاتے۔ و نقض الغرض حال علی الحکیم۔ واضح رہے کہ یہ دونوں رموز جناب رسول خدا کے اس جواب باصواب سے ماخوذ ہیں جو آنحضرت نے کفار و فریشتہ کے اس سوال پر کہ خدا نے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا بشر کو کیوں نبی بنایا ہے ارشاد فرمائی نقیب (ملاحظہ ہو انتخاب طبری ص ۱۵ طبع النجف)

رمز سوم اگر انبیاء و ائمہ نور مجسم ہوتے تو پھر ان کی چمک و رنگ اور شان و شکوہ کو دیکھ کر عامۃ الناس کی گردنیں ان کے سامنے خم ہو جاتیں اور قدرت کو جو ابتلاء و آزمائش مقصود ہے کہ بندے صرف کمال کو دیکھیں ظاہری چمک و رنگ پر فریبہ نہ ہوں وہ ابتلاء و آزمائش ختم ہو جاتی اس طرح انسان خواب و بیدار کے مستحق نہ رہتے۔ اسی رمز کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام خطبہ قائم میں فرماتے ہیں لو اراد الله ان يخلق ادم من نور عطف الالباس ضيائه ويهمل العقل ورواه وطيب ياخذ الانفس عرقه ليعمل وبقول لظلت له الاغواق فاضته ولخفت البلوى فيه على الملائكة ولكن الله سبحانه ابتلى خلقه ببعض ما يجهلون اهلهم تعييزاً بالاختيار لهم ونفياً للاستكبار عنهم وابتعاداً للتخلياء منهم الخ یعنی اگر خدا چاہتا تو آدم کو چمکا چمک کر دے اور نور اور عقول کو حیران کرنے والی چمک اور نفس (رسانس) نفس میں بسی ہوئی خوشبو سے پیدا کرتا۔ تو ضرور (ایسا) کرتا اور اگر یہ کرتا تو آدم ضرور تکبر کا مجبور ہوتے تو تمام گردنیں تعظیماً جھک جاتیں۔ اور فرشتوں کا یہ امتحان ٹپکا ہو جاتا۔ لیکن خدا اور خدا پاک نے اپنی مخلوق کا امتحان کچھ ایسی باتوں سے لیا جس کی بنیاد سے وہ نادانف ہیں تاکہ ان کا امتحان لے کر مٹا دے اور ان کے تکبر کو دور اور خود پسندی سے الگ کر دے۔ (فتح البلاء ص ۱۵۷ ترجمہ رئیس احمد جعفر علی طبع مصر ص ۲ و ۱۶)

انہی معانی کی بنا پر صاحب صراط الحق فی المعارف الاسلامیہ والاصول الاعتقادیہ نے ص ۳۷ پر خواص انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے "وہم کونہم کفیرہم فی الوصف البشریۃ لقولہ تعالیٰ قل انما انا بشر مثلكم لا املک الموت وما ارسلنا من قبلك من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق (الفرقان ۲۰)" یعنی اس مقدس گروہ کی جو عقلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خواص بشری میں دوسرے انسانوں کی مانند ہوں جبکہ

ارشاد خداوندی ہے اسے میرا حبیب! کہہ دو کہ میں تمہاری مانند بنیر ہوں۔ میں بھڑوچی ہوتی ہے نیز ارشاد قدرت ہے۔
”ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب طعام کھاتے اور باز اوروں میں چلتے پھرتے تھے۔“

انبیاء و ائمہ کے دنیاوی حجاب و جلال سے محرومی کا اصل راز | انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے دنیوی مال و منال،
ظاہری حجاب و جلال اور مادی زخارف و زرائع

سے تہی دامن ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ دنیوی اقتدار و اختیار، عزائی و وفائی اور حجاب و جلال کے ایک ہوتے
تو ان کے ظاہری اقتدار سے مرعوب ہو کر یا ان کے مال و منال کی طمع و لالچ میں آکر لوگ ان کے آگے سر نہایت جھکا دیتے اور اس طرح
غلام و منافق، غائب دین اور طالب دنیا کے درمیان امتیاز ختم ہو جاتا۔ اختیار و امتیاز ہٹا ہو جاتا اور عزائم و مزایا پائل ہو
جاتی۔ اس لئے خداوند حکیم نے اپنے ان خاص بندوں کے دامن کو ان چیزوں سے تہی رکھا۔ تاکہ جو لوگ ایمان لائیں تو وہ
خالصاً و بحتاً اللہ لائیں اس میں دنیوی طمع و لالچ کا کوئی جذبہ کارفرما نہ ہو۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب
امیر علیہ السلام مذکورہ بالا خطبہ حبیبیہ میں ارشاد فرماتے ہیں ”ولو اراد الله سبحانه لا انبياء له بحيث بعثهم ان
يفتح لهم كنوز الدنيا ومعان العقيان، صفارس الجنان وان يحشر معهم طيور السماء وروحوش
الارض فعل، ولو فعل لسقط الملاء ويطول الحزاء وانشككت الانبياء ولبا رجب للقاليلين اجور
المبتلين، ولا يستحق المؤمنون ثواب المحسنين ولا لزمت الاسماء معانيها ولكن الله سبحانه
جعل رسلم اولى قوة في عزائمهم وضعفة فيما نرى الاعين من حال اقدم مع قناعة تملأ القلوب
والعيون غنى وخصاصة تملأ الابصار والاسماع اذنى الخ ونبج البلاء طبع مصرح ۴ ص ۱۹۵ مترجم اردو
ج ۱ ص ۲۹۹ اور اگر خداوند عالم یہی چاہتا تو جب پیغمبر مبعوث فرماتا تو ان کے لئے سونے کے خزانے اور چاندی کی کانیں،
بنوں کے باغ کھول دیتا۔ ان کے ساتھ آسمانوں کے طائر اور زمین کے جانور و ہر وقت رہتے اور اگر یہ دانتظام کر دیتا۔
تو آزمائش و جزا بیکار و دوزخ و جنت کی خبریں رائگاں ہو جاتیں۔ اور دعوت اسلام قبول کرنے والوں کو آزمائش
میں مبتلا ہونے والوں کا بدلہ اور مومنوں کو احسان کرنے والوں کا جیسا حق نہ ہوتا اور ناموں کے معنی نہ ہوتے و بلکہ کسی ہونے
لائیں ہوتیں یہی کو اختیار کرنے میں کسی باریکی اور ذہنی کاوش کی ضرورت ہی نہ ہوتی، لیکن خدا نے پاک نے اپنے رسولوں
کو ان کے ارادوں میں صاحب قوت بنایا اور نظر آنے والے عام حالات میں کمزور و دست، مگر اس قناعت کے
ساتھ جو لوگوں کے دل اور آنکھوں کو ان کے بے فکر و مستغنی ہونے کا یقین دلا دے۔ مگر وہ تنگ حالی دکھائی نظر دے
اور کانوں کو دکھ دے۔ ان فی ذلک لرحمة و ذکوی لقوم يؤمنون۔

ایک مشہور مغالطہ کا ازالہ | اس مقام پر ملاحظہ فرمائیں حضرات عوام الناس کو یہ مغالطہ دیا کرتے ہیں کہ آیت میں
”فلا شکم“ اور ”شکم“ اشل کسی شے کا عین نہیں ہوتا۔ جیسے ۶ عجرت

ان اکوت مثل هذا الغراب وخیرہ آیات سے معلوم ہو سکتا ہے دیکھو حضرت میر تقی میر جناب جبرئیل مثل بشریہ کر آئے۔
 رفعت مثل لها بشرًا سوتیا، یہاں تو سب اقرار کرتے ہیں کہ وہ درحقیقت بشر نہ تھا صرف بشری شکل و صورت اختیار کر کے
 آیا تھا لہذا انبیاء و ائمہ کے بارے میں ایسا کیوں تسلیم نہیں کیا جا سکتا، نیز یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنا کفار کا قول
 ہے کہ وہ کہا کرتے تھے البشر میہد و نسا ما انت الا بشر مثلنا وغیرہ

پہلا جواب

الکفریہ یا خود فریبی کا کوئی طرح کا جواب یا صواب دیا جا سکتا ہے یہ تفسیر یا قرآن ہے جو تمام مسلمانوں
 کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے لقولہ من خسر الفؤان بوائہ فلیتبعوا مقعدہ من النار
 تفسیر صافی و کافی وغیرہ کہ یہ جگہ حبیب حقیقی و ارشاد علم قرآن، مہابطہ و تنزیل الشہادین علیہم السلام نے اس آیت مبارکہ
 کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ (جو اوپر درج کی جا چکی ہے) اور انہوں نے نہ آنحضرتؐ کو حدود بشریت سے خارج کیا۔ اور نہ آپؐ
 نے اپنے آپ کو۔ تو بعد ازیں ادھر ادھر یا تقدیر یا ذکر کر کے جناب کے حقیقی بشر و انسان ہونے کی نفی کرنا اور ان کو مثل بشر قرار
 دینا تفسیر ہارے نہیں تو اور کیا ہے؟

دوسرا جواب

آں حضرتؐ کو تمام حالات و صفات اور واردات و کیفیات میں عام انسانوں جیسا ماننا درست نہیں ہے۔
 چہ نسبت خاک را با عالم پاک، حفظ مراتب کا ہمیں پورا خیال ہے۔
 اگر حفظ مراتب نہ کئی زندگی

مگر میں پھر بھی بشر و انسان، بلکہ حقیقی بشر و انسان میں ہی ہی بزرگوار اور انہی کی وجہ سے حضرت انسان اشرف المخلوقات کہلاتے
 کا تقدیر ہے۔ نہ کہ ادشما کی وجہ سے جن میں اکثر و بیشتر آدمی تو اولئک کا لاف عام بل ہمہ اھل کا صدق
 ہیں۔ چاہے ع

آدمی کو بھی مستیر نہیں انسان ہونا

”مشکم“ سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ میں بشر نہیں مشابہ بشر میں یہ علوم و تربیت میں ہمارے نہ کھنے اور الفاظ کے موارد استعمال
 کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے در نہ معمولی علم و عقل رکھنے والا انسان بھی کچھ سکتا ہے کہ جو کفار کھنص اس چار پر سابقہ انبیاء اور انھیں
 بناب ختم الرسل کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے کہ وہ بشر ہیں۔ وہ ان کو ذات و صفات میں اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے کہ
 مشابہ بشر لیکن بائیں سہ ان کے الفاظ جو قرآن مجید نے پیش کئے ہیں وہ یہی ہیں ان انستم الا بشر مثلنا ”تم نہیں ہو مگر
 ہماری طرح کے بشر یا صانت الا بشر مثلنا“ تو نہیں ہے مگر ہماری طرح بشر۔ وہ اہل زبان تھے: الفاظ کے موارد و
 مواقع استعمال سے کا حقد واقف تھے۔ ان کو اپنی زبان دانی پر اس قدر فخر و ناز تھا کہ اپنے علاوہ تمام اہل عالم کو علم
 دگونا گنا سمجھتے تھے مگر بائیں سہ جب انہوں نے انبیاء کو من کل الوجہ ہو ہو اپنی طرح بشر ثابت کرنا چاہا تو فقط ”مثل“
 لائے۔ اور انبیاء نے بھی ان کے جواب میں اپنی بشریت کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ یہ کہہ کر ان نحو الا بشر مشکم

ان پر درست ہے کہ ہم بھی تباری طرح بشر ہیں) اس امر کا اقرار کیا۔ ان کفار نے ان کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہوئے چونکہ ان کے خصائص کا بھی انکار کر دیا تھا۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام نے اپنی بشریت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنے ان خصائص کا بھی اظہار کر دیا کہ ولکن اللہ میصن علی من یشاء من عبادہ "لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا انعام فرمادے (تم اس انعام الہی کا انکار نہ کرو) چنانچہ تفسیر صافی ص ۲۶ پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے سلموا مشاؤکتم فی البشریۃ وجعلوا المرء لا یختصا صہم بالقبولۃ فضل اللہ ومنہ علیہم بخصائص فیہم لیست فی ابتاعہم صہم یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام نے کفار کے جواب میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ بشریت میں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہیں اور وجہ نبوت کے ساتھ اختصاص کا سبب انہوں نے خداوند عالم کے فضل و احسان کو قرار دیا ہے۔ ان خصائص و صفات کی وجہ سے جو ان کے دوسرے ابناء جنس میں نہ تھے "اس بیان سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہو گئی کہ کسی لفظ مثل "بشر" بمعنی "عین شئی" بھی استعمال ہوتا رہتا ہے لہذا مثل انہذا الغراب وغیرہ آیات سے استدلال کرنا بے جا ہے۔ عربی زبان (جو ام المائدہ ہے) کی سبوت کہ ہمیشہ غمخوار رکھنا چاہئے۔ (تفصیل فقہ الفقہ ثعالی میں دیکھی جاسکتی ہے من شاء فلیرجع الیہ) بعد ازیں بھی کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ انبیاء کو بشر کہنا کفار کا مقولہ ہے؟ اگر اب بھی کوئی شخص "لا نسلمہ" کہتے ہوئے یہی رٹ لگاتا رہے تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ انبیاء کو ظاہر میں بشر اور حقیقت میں فرشتہ یا کچھ اور کچھنا کافر۔ زبان مصر کا مقولہ ہے جنہوں نے جمال یوسفی سے سوچا کہ کیا تھا ما هذا البشر ان هذا الاملاک کیے اگر نکاحاں تسل نہ ہو اور اس بات پر اصرار ہو کہ جواب میں ضرور کوئی ایسی آیت پیش کی جائے جس میں ان تیسرا جواب | بزرگوں کے لئے "منکم" یا منہم، یا من انکم، یا من انفسہم وغیرہ الفاظ کی تصریح موجود ہو۔ یا اس میں مثل بشر کی بجائے صرف بشر کہا گیا ہو تو لیجئے اتمام حجت کے لئے ایسی چند آیات صریحہ پیش کی جاتی ہیں۔ جناب پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد بطابق فرمان رب العباد قرآن میں موجود ہے قل سبحان ربی هل کنت الا بشر ارسولاً دہا سورہ بنی اسرائیل ع ۱۰) (اے رسول) کہہ دو کہ سبحان اللہ! میں ایک آدمی (خدا کے) رسول کے سوا آخر اور کیا ہوں؟ اس آیت دہانی پر ایہ میں جیسا کہ ظاہر ہے مثل کی لفظ موجود نہیں ہے ایک اور مقام پر ارشاد ایدی ہے کہما ارسولنا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم ایاتنا سورہ بقرہ پ ۲) مسلمانو! یہ احسان عینی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے تم میں تم ہی میں کا ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ ان حضرات کا مطالبہ تھا فقط منکم "موجود ہے۔ اسی طرح ذاتِ احدیت کا فرمان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم یتلو علیہم ایاتنا ربک من آل عمران ع ۸) خدا نے تو ایمانداروں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے واسطے انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ یہاں

من انفسہم کہہ کر خلاق عالم نے ان کے نوع بشر سے ہونے کی تاکید مزید فرمائی ہے نیز ارشاد قدرت ہے لہذا جہاد کہ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حوین علیکم وباللہ المؤمنین رؤف ورحیم وہاں سے تو یہ دعویٰ کہ لو کہ آدم ہی سے اہل جہاد ایک رسول تمہارے پاس آچکا جس کی شفقت کی یہ حالت ہے کہ اس پر شاق ہے کہ تم تطیف اٹھاؤ اور اسے تمہاری بیہودگی کا ہو کا ہے۔ ایمانداروں پر جو درجہ شفقت ہے یہاں ہے (ترجمہ قرآن) یہاں بھی مسئلہ یہ اٹھا کر ہو رہا ہے فیما ذا بعد الحق الا الضلالی

چوتھا جواب | اس سلسلہ میں آیت فتمثل لہا البشر اسوئاً اور اس کی مانند بعض وہ سری آیت ساتھ تسک و استہلال کرنا ان حضرات کے علم صرف اور خواص ابواب کی الجھ سے ہی عدم واقفیت کی غمازی کرتا ہے ورنہ اس علم کے ادنیٰ طالب علم بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ تمثیل بابہ تفضل کی ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اور اس باب کے خواص میں سے قایم خاصیت ہے "تکلف و تفتیح" یعنی جو صفت کسی کے اندر موجود نہ ہو اسے زور و زبستی سے اپنے اندر لاپر کرنا جیسے حدیث میں وارد ہے ان لہذا نکل حلیما فتحلہ۔ اگر تو علیم و پرہیزگار نہیں ہے تو زبردستی سے اپنے آپ کو علیم بنا لیا جیسے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے حقیقت میں مسلمانوں کی خلافت ادنیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اما دالہا لقد تقسمہا ابن ابی قحاف و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الوحی واللہ لو لو! خدا کی قسم ابوقحافہ کے فرزند نے یہ ابن خلافت کو زبردستی نہیں لیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میں کمالات علمی و عمل کے لحاظ سے اتنا ناگزیر ہوں جتنا چکی کے لئے وہ کھوٹا میں پر اس کی گردش منحصر ہوتی ہے ورنہ البلاغہ ج ۱ ص ۱۳۲ ترجمہ میں احمد مدوی طبع لاہور بنا بریں اس آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ فرشتہ نے بظاہر اسے مصلحت زبردستی سے اپنے آپ کو بشر قرار کیا جو کہ درحقیقت بشر نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ تمثیل بہ بشر ہونا ایسا ہے اور بشر ہونا مثل بشر ہونا اور۔

صرف شکل بدلنے سے خواص و آثار نہیں بدلتے | یہی وجہ تھی کہ جو فرشتہ حضرت مریم کے پاس آیا تو یہ جو فرشتہ حضرت ابراہیم و لوط کے پاس گئے تھے اگرچہ وہ تمثیل بہ بشر تھے مگر ان میں خواص و آثار اب بھی وہی تھے جو فرشتوں میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن خدا سے کہ جب حضرت خلیل الرحمن نے ان کی ضیافت کے لئے ٹھوٹا ہوا بچہ ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے "انا رسول ربک" ہم تمہارے رب کی طرف سے فرستادہ (فرشتے) ہیں۔ کھانے کے اپنی سندھوی غاہہ کر دی اس طرح عموماً جناب چیرٹیل و جیہ کلبی کی شکل میں تمثیل ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے نیز ائمہ اطہار کے گھر حضرت املاک میں یعنی دہان پر فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے مگر یہ کسی بھی روایت میں نہیں ملتا کہ انہوں نے یہاں آکر کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز کھائی ہو یا پی ہو۔ اس سے یہی برہنہ کہ یہ جنگ بدر میں خداوند تعالیٰ

یوسف ولین من دیل و ثیاب و یکریم و یشفع و دلالتہ فی خصمیتہ فی العلم و استجابة الدعوة و کل ما اخیر
 یدہ من الخواص التي تحدث قبل كونها فذلک بعد محمود الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وراثتہ
 من ابائہ عنہ علیہم السلام و یكون ذلک فاعبادة الیہ جبرئیل عنی علام الغیوب الخ یعنی امام کی روح القدس
 سے تائید کی جاتی ہے۔ اور اس کے اور خدا کے درمیان ایک عموماً اور ہوتا ہے۔ جس کے ذریعہ لوگوں کے اعمال دیکھا ہے
 جس چیز کی احتیاج ہو اس پر مطلع ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے علم کشادہ کیا جاتا تو وہ جانتا ہے اور حجب نہیں کیا جائے تو
 نہیں جانتا۔ امام (الدین سے) متولد ہوتا ہے اور خود اولاد جنتا ہے۔ ندرست ہوتا ہے اور مرہیں بھی، وہ کھاتا اور
 پیتا بھی ہے۔ بول و براز بھی کرتا ہے۔ نکاح و تقاربت کرتا ہے اور تنہا بھی ہے۔ خوش ہوتا ہے اور غمناک بھی، ہنستا ہے
 اور کبھی روتا بھی ہے۔ موت کا ذائقہ چکھتا اور قبر میں دفن میں ہوتا ہے۔ اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ پھر بروئے حشر زندہ ہو کر
 مقام حساب میں لایا جائے گا۔ اور سوال و جواب کے بعد اسے ثواب و اکرام سے نوازا جائے گا۔ وہ شفاعت کرے گا ان
 متبوی الشفاء ہوگا) امام کی امامت دو باتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک کثرت علم و فضل سے دوسرے دعاؤں کے مستجاب
 ہونے سے۔ وہ جو قبل از وقت پیشگوئیاں کرتا ہے تو یہ جناب رسول خدا سے ایک عہد سہود ہے جو امام تک بطور کثرت
 کی وراثت کے اپنے آقا و اجداد کے توسط سے پہنچا ہے اور آنحضرت کو جبرئیل نے علام الغیوب کی طرف سے اس کی اطلاع
 دی ہوئی ہے (عیون اخبار الرضا ص ۲۱ جز اول بالیٰ علیہ السلام ص ۱۰۹ اتصال مشاء وغیرہ)۔

اب ان متفانی کی روشنی میں اور باب عقل و انصاف بتائیں کہ ان ذوات مقدسہ کو بشر و انسان نہ ماننا بلکہ نور عموماً
 قرار دینا کہاں تک درست ہے؟ اور فرشتوں کے انسانی شکل میں متشکل ہو کر آنے پر ان حضرات کا قیاس کرنا کہ یہ حضرات
 بھی صرف انسانی شکل میں متشکل ہیں ورنہ درحقیقت کچھ اور ہیں (معاذہ قیاس کے فی نفسہ باطل ہونے کے) کہاں تک
 قرین عقل و عروہ ہے؟ ان فی ذلک لایۃ لمن کان لہ قلب و النقی السعہ و هو شہید۔

بعض حضرات ان آیات و روایات (جن میں انبیاء و ائمہ کو بشر کہا گیا ہے) کے جو اب
 ایک عذر رنگ کا ازالہ یہ کہہ کر گلو خلاصی کرانے کی ناکام کوشش کیا کرتے ہیں کہ یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ بشر
 لیکن بشر ان کی جنس ہے (نہ نوع) اس کے ساتھ فصل (روحی، علی کران کی علیحدہ نوع بن جاتی ہے۔ اس عذر رنگ کے
 مکمل ازالہ کے لئے اس کتاب کے پہلے باب کی طرف رجوع کیا جائے جس میں ہم عقل و نقلی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ
 کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ بشر کو جنس اور روحی کو فصل قرار دینا ناممکن و محال ہے۔

دوسرا مقالہ اور اس کا جواب (آنحضرت کے سایہ نہ ہونے کی بحث) امام عہد یا قرعہ علیہ السلام کا ارشاد
 ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تہی خصوصیتیں ایسی تھیں جو کسی دوسرے میں موجود نہ تھیں۔ ایک تو آنحضرت کا سایہ نہ تھا
 علیہ وآلہ وسلم میں تہی خصوصیتیں ایسی تھیں جو کسی دوسرے میں موجود نہ تھیں۔ ایک تو آنحضرت کا سایہ نہ تھا

دوسرے جب کسی واسطے سے گزرتے تھے تو تین روز تک وہاں خوشبو رہتی تیسرے جب کسی بھر یا شجر کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے (کافی مسلمۃ ص ۱۰۸) حق البیہین ص ۱۸۱ ساکبہ ہونا دلیل نورانیت ہے۔ اب انکار کیجئے آپ کے نور نہ ہونے کا؟ اس مغالطہ کے کئی جواب دیئے جاسکتے ہیں۔

پہلا جواب | اس موضوع کے سلسلہ میں جس قدر آثار مروی ہیں وہ اخبار اعداد اور وہ بھی ضعیف و صحیح کے حدود سے خارج نہیں ہیں اور ہم مقدمہ کتاب میں ثابت کر چکے ہیں کہ اصول عقائد میں اعتبار اعداد پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرا جواب | روایات کے الفاظ و تعبیرات مختلف ہیں بعض میں وارد ہے لمحہ یکین لہ فقی (آپ کا سایہ نہ تھا) بعض میں مرقوم ہے لمحہ لہ ظل (آپ کا سایہ کبھی دیکھا نہیں گیا) بعض میں یوں مروی ہے لمحہ یقہ لہ ظل علی الارض (آپ کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا) ظاہر ہے کہ سوائے پہلی تعبیر کے دوسری دونوں تعبیروں سے آنحضرت کے سایہ کی بکلی نفی نہیں ہوتی۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ صرف اس کے دیکھے جانے اور زمین پر پڑنے کی نفی ہوتی ہے پہلی تعبیر کو بھی اسی معنی پر محمول کیا جاسکتا ہے لہذا ان روایات سے آنحضرت کے سایہ نہ ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

تیسرا جواب | یہ بات بھی محل کلام ہے کہ "نور کا سایہ نہیں ہوتا" متعدد احادیث میں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے لئے اس کا ہر قسمی جسمانی خلقت سے پہلے وہ حانی و نورانی خلقت کے متعلق "ظل النور" (نور کے سایے) کے الفاظ موجود ہیں۔ (اصول کافی۔ ص ۱۰۸) ہمارے بھائی و اقرباء اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ نور کا بھی فی الجملہ سایہ ہوتا ہے۔ چنانچہ باوجود آنحضرت کو نور تسلیم کرنے کے بھی ان کے سایہ کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اگر فی الواقع سایہ نہ تھا تو پھر اس کی کوئی اور توجیہ کرنا پڑے گی۔ ہمارے علوم ناقص میں آج ہم ایک نظریہ قائم کرتے ہیں۔ کل اس کا خلا ہونا ثابت ہو جاتا ہے اس لئے معلومات دن بدن بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ نظریہ درست سمجھا جاتا تھا کہ نور و خلقت کا کوئی وزن نہیں ہوتا مگر صاحب علم لدنی جناب امام زین العابدین نے آج سے قریب دو سو سال پہلے یہ فرمادیا تھا کہ "سبحانک تعلم و وزن الظلمۃ والنور۔ پاک ہے تو جو خلقت و نور کے وزن کو جانتا ہے" (مصنف ص ۱۲) موجودہ دور سائنسی تجربات نے کلام امام پر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ یہی کیفیت سایہ کی ہے۔ آج تک یہی مشہور ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا مگر ہے کل اس کی بھی فطری ظاہر ہو جائے

چوتھا جواب | فلسفہ کا یہ مسئلہ اصول ہے کہ المثنیٰ اذا تحقق تحقق باثنا وہ یعنی جب کوئی چیز وجود میں آئے تو اپنے تمام لوازم و آثار کے ساتھ آتی ہے اگر آنحضرت نور مجسم تھے تو پھر نور کے دوسرے لوازم و آثار کیوں غائب ہیں کیونکہ نور کی خلوق (جیسے ملائکہ) کے آثار یہ ہیں کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اور نہ نکاح کرتے ہیں (اشادہ امام صادقؑ)۔ منہاج البراہین ص ۲۷۱ بلکہ اس کے برعکس کثرت کے لوازم و آثار موجود ہیں۔ جیسا کہ ایسی اور ثبوت کیا جاسکتا ہے۔

تو ان حالات میں کیونکر آنحضرتؐ کو عظیم تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

پانچواں جواب

یہ کہنا کہ ”سایہ“ اس لئے تھا کہ وہ نور تھے۔ یہ غلط مستنبط ہے علت منصوصہ نہیں یعنی یہ ان لوگوں کا ذاتی قیاس ہے۔ سایہ نہ ہونے کی یہ وجہ روایات میں موجود نہیں ہے۔ اگر ذاتی رائے و قیاس سے کام لیں ہے تو پھر محدث عبدالحق دہلوی کے بیان کے مطابق بعض اصحاب رسولؐ کی اس رائے سے کیوں اتفاق نہ کیا جائے کہ سایہ تو بر زمین فی افتد کہ مبادا بر زمین نہیں افتد، ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپؐ کا سایہ زمین پر اس لئے نہیں پڑتا کہ کہیں زمین نہیں پر نہ پڑ جائے؟ (مراجعتہ ص ۲۷) اور ممکن ہے کہ یہ وجہ ہو کہ اس سایہ اقدس پر کسی کے قدم نہ آجائے جو کہ احترام رسولؐ کے منافی ہے خیر چھوڑیئے ان ذاتی آراء و قیاسات کو۔ احادیث معصومین سے اس کی اور وجہ معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ کے یوم ولادت سے یوم وفات سرست آیات تک بادل کا ایک ٹکڑا ہر وقت سفر و حضر میں آپؐ پر سایہ فگن رہتا تھا ظاہر ہے کہ ان حالات میں آنحضرتؐ کے سایہ اقدس کا نظر نہ آنا اس امر کا قدرتی و فطری نتیجہ ہے۔ چنانچہ استصحاب جبرسی میں حضرت امیر المومنینؑ کی ایک لہجہ حدیث موجود ہے جو انجنا ب نے ایک یہودی کے سامنے افضلیت نعمتی مرتبت پر انبیاء و سلف کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمائی۔ فرمایا: *ان قد فعل ذلک بمعنی فی التبیہ و اعطی صبحاً افضل من هذا ان الغمامۃ کانت تظلہ من یوم ولدا الی یوم نبض فی حضرۃ و استقارہ فہذا انہس کا اعطی موسیٰ*۔ یعنی جناب موسیٰؑ کے ساتھ تو صرف گردش صحرا کے وقت ایسا کیا گیا تھا لیکن جناب رسولؐ خدا کو اس بہتر و برتر کمال دیا گیا۔ ان کے یوم ولادت سے لے کر یوم وفات تک ہمیشہ سفر و حضر میں ان پر بادل سایہ فگن رہتا تھا۔ (اتحاد ص ۱۱ طبع النبی) چنانچہ فاضل عدیل ملا علیل قرظینی نے اپنی شرح اصول کافی جو موسوم مجتہد دومؒ طبع نول کشور مکتبہ میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام دلی اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے جس کا حوالہ اس شبہ میں دیا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کے سایہ نہ ہونے کی وجہ اس بادل کو قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں ”و نہر دورا سایہ یعنی ہمیشہ ابرے سیاہ اور قرص آفتاب بود“ یعنی آنحضرتؐ کا سایہ نہ تھا۔ کیونکہ ہمیشہ بادل کا ایک ٹکڑا آپؐ کے درمیان مائل رہتا تھا۔

ان اتفاقی کی روشنی میں واضح و آشکار ہو گیا کہ آنحضرتؐ کے سایہ نہ ہونے سے ان کے نور مجسم ہونے پر استدلال کرنا ناہنجلیت سے بھی زیادہ بوجہ و مکرور ہے۔ وان اودھن البیوت لبیت العنکبوت۔

انبیاء و ائمہ پر نور کا اطلاق

سابقہ اوراق میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا کہ کچھ لکھا گیا ہے اسے نظر معائنہ و انصاف پڑھ لیجئے کہ بعد اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ذرہ بھی تاثر و تردد نہیں ہوتا کہ انبیاء و ائمہؑ بشر و انسان کامل ہیں اور ان پر بشر و انسان ہونے کا اطلاق حقیقی معنوں کے اعتبار سے ہے ہاں یہ بھی درست ہے کہ قرآن و حدیث میں ان ذوات مقدسہ پر نور کا اطلاق بھی ہوا ہے۔ جیسے ارشاد و قدرت ہے *قل جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین* (پس منامدہج)، تبار سے پاس تو خدا کی طرف سے ایک (چمکتا ہوا) نور صاف صاف بیان کیا گیا ہے

کتاب آپکی ہے۔ اگرچہ اس آیت میں وارد شدہ لفظ نور کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد آنحضرت ہیں۔ یا قرآن ہے۔ مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے آنحضرت مراد ہیں۔ (ملاحظہ ہو تفسیر تبیان ج ۳ ص ۴۷۲) بروایت اس سے مراد جناب امیر المؤمنین اور دوسرے ائمہ ظاہری ہیں۔ (تفسیر صافی ص ۱۲۱) اسی طرح آیت مبارکہ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الذیکم ذراعیہنا دیناً من سماء ۵۱ اسے لوگو اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے (دین حق کی) دلیل آپکی اور ہم تمہارے پاس ایک چمکتا ہوا نور نازل کر چکے ہیں۔ اگرچہ اس آیت مبارکہ میں وارد شدہ لفظ "نوراً مبیناً" کے متعلق شیخ الاسلام حضرت شیخ طوسیؒ نے تبیان ج ۳ ص ۴۷۲ پر جمیع المفسرین کا یہ قول لکھا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے وذلک النور والقوان الذی انزلہ اللہ علی محمدؐ، یعنی اس نور سے مراد قرآن ہے جیسے خدا نے آنحضرتؐ پر نازل کیا، مگر صاحب تفسیر صافی نے ص ۴۷۲ پر جو ان تفسیر عیاشی ایک روایت درج کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بُرہان سے مراد جناب رسول خداؐ اور نور سے مراد حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ بروایت اس سے امامت علیؑ اور ولایت ائمہؑ مراد لی گئی ہے نیز ارشاد قدرت ہے امنوا باللہ ورسولہ وابتعوا النور الذی انزلنا ربکم من کتابہ ۵۵ "تم خدا اور اس کے رسولؐ اور اسی نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا (ترجمہ قرآن)"

اگرچہ علماء مفسرین نے اس جگہ نور سے قرآن مجید کو مراد لیا ہے۔ مگر اصول کافی کتاب الحج میں امام محمد باقرؑ سے ایک روایت مروی ہے کہ یہاں نور سے ائمہ الہیاء مراد ہیں (ص ۹۵) اسی طرح مستند روایات میں آنحضرتؐ کی نوریت کا تذکرہ موجود ہے جیسے مشہور حدیث اولی ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا، یا جیسے آنحضرتؐ کا یہ ارشاد انا وعل من نور واحدۃ میں اور علیؑ ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ الی غیو ذلک من الانبیاء والکثیرۃ۔

بہر حال یہ سب اقوال را عقل باید۔ روایت میں روایت لازم ہے ہم اس موضوع پر مقدمہ کتاب میں تفصیل کے ساتھ تبصرو کر

آیات و روایات نور کے متعلق چند خفاقی

چکے ہیں۔ بنا بریں یہاں اہم مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ نور کا مفہوم کیا ہے؟ اور انبیاء و ائمہ کو نور کہا گیا ہے تو کس اعتبار سے؟ بعض نو آموز ملزمین جنہیں سستی شہرت حاصل کرنے کے مشوق نے اس وادی پر غار میں قدم رکھنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے اپنی تالیف میں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو نور ثابیت کرنے کے سلسلہ میں بلا تحقیق مطلب و معنی وہ آیات و روایات جمع کر دی ہیں جن میں ان بزرگواروں کی خلقت نوری کا تذکرہ ہے یا ان پر نور کا اطلاق کیا گیا ہے۔

سالمہا بایک کو یک کو کے از در س علم عالمے گرد و نگو یا شاعر شیرین سخن

اور یہی روش لکھنؤ کے بعض ممتاز افاضل سفید ریش متبعین نے اپنی جوابی کتب میں اختیار کی ہے۔

لیکن نہ تو انہوں نے نور کی تعریف کی ہے اور نہ ہی ہمارے پیش کردہ دلائل قاطعہ کا کوئی جواب دیا۔ اور نہ ہی ان آیات و روایات کا کوئی صحیح حل پیش کیا۔ میں ان خداوند

مقدس کو حقیقی معنوں میں بشر و انسان قرار دیا گیا ہے۔ کچھ ہے ع

فکر ہر کس بقدر محبت دوست

ان البتہ ایک اور صاحب جو گرجنے چکے دگر بنے کی نوبت کہیں خاف و تادیر ہی آتی ہے، غوغا کرانی، ہنگامہ برپائی، رشوتی
پتھر آزمائی، پتھر سے بد لٹنے، وہ ہوا کا خوش چاٹی اختیار کرنے میں اپنا کوئی ٹکائی نہیں رکھتے ع
مگر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں

سب ہمارے دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ کی کتاب مقاومت نہیں لاسکتے۔ تو چاروں شانے پت گرتے ہیں اور دبے
لفظوں اظہار مہنواہی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ (لان الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ) یہ حال انہوں نے ”نور“ کی عربی میں
تو ہی تعریف لفظی کی ہے جو عموماً کی جاتی ہے کہ ”الظاهر بنفسہ والمظہر بغيرہ“ مگر اس کا جو رواں دواں اور
صحیح ترجمہ کیا ہے شاید معلم الملکوت بھی ایسا شگفتہ ترجمہ نہ کر سکے۔ پڑھئے اور مترجم کے علم و فضل کی داد دیجئے جس کی تیز
تیز شعاعیں چھوٹ چھوٹ کر نکل رہی ہیں اور اہل عالم کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہیں۔ فرماتے ہیں ”جس کا وہ نفس الام
میں بالتحقیق ہو اور اپنے وجود سے دوسروں کو بالتحقیق وجود میں لائے“ (حقانی، المواصلۃ ص ۲) چونکہ شمس و قمر نور
ہیں جو اپنی ضیا پاشیوں سے عالم کو منور و روشن کرتے ہیں تو اس تعریف کی بنا پر مطلب یہ ہو گا کہ یہ سب منظر عام پر
جلوہ گر ہوں تو ان کی روشنی میں جو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان کو وجود میں نہیں لاتے ہیں اور سب یہ نظروں سے اوجھل ہو جاتیں
تو شاید عالم بھی پر وہ عدم میں روپوش ہو جاتی ہیں۔ الغرض بنا بریں آفتاب و ماہتاب روشن کنندہ نہیں بلکہ وجود و ہند
ہوں گے۔ علاوہ بریں اس تعریف کی بنا پر صنعت گر نوادہ لو ہا رہو یا کمپار یا جو لایا الغرض جو بھی اپنی صنعت و کارگیری
کی بدولت کوئی چیز بنا ڈالے وہ نور سمجھا جائے گا کیونکہ وہ خود نفس الامر میں بالتحقیق موجود ہے۔ (جو یہ جو ہر ہونے کے)
اور دوسری چیز کو بالتحقیق وجود میں لایا بھی ہے۔ حالانکہ عبارت مذکورہ کا صاف و سادہ مطلب یہ ہے کہ ”جو خود بخود
ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرے“ اور یہ تعریف بھی نور کی لفظی تعریف ہے (جو صرف شرکاء کلام دیتی ہے) نہ
حقیقی۔ کیونکہ حقیقی نور ہی ہوتی ہے۔ جو جامع جمیع افراد و مانع اندخول غیر محالانکہ یہی تعریف ”نار“ (آگ) ہے۔ لہٰذا
صادق آتی ہے کیونکہ وہ بھی خود ظاہر ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج کل وہ لوگ
بھی نور و بشر کی بحثیں کرتے نظر آتے ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے کہ نور کی تعریف کیا ہے؟ اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ نور
نار میں فرق کیا ہے؟ اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ نور جو ہر ہے یا عرض و حقیقت یہ ہے کہ ”نور“ ان بعض خامض اشیاء میں
سے ایک ہے جن کی ماہیت و حقیقت کے پہرے سے آج ملک کوئی نقاب کشائی نہیں کر سکا اور نہ ہی آئندہ امید کی جاسکتی

ہے کہ اس لایعقل معمر کو کوئی محل کر سکے گا۔ رسالہ شرح آیت نور کے مصنف نے بالکل درست کہا ہے کہ: ”حقیقت نور
مستور است نہ تا محال کہے اور اقبیہ و خواہد قبیہ“ (نقل بالمعنی) ع
کس نکشود و نکشاید حکمت میں معمر را

آیات و روایات نور متشابہ ہیں | متشابہ کا مطلب ہے، اشتبہ بہ مراد المشتکم۔ وہ کلام میں سے مشکم
کا مقصد سامع پر کسی نفسی یا معنوی سمجھ بگڑ کی وجہ سے) مشتبہ ہو جانے
کوئی اس کا اقرار کرے یا نہ کرے مگر یہ حقیقت بہر حال مسلمہ ہے کہ آیات اور بالخصوص روایات نور متشابہ ہیں ان
کے الفاظ و تعبیرات اس قدر مختلف اور انداز بیان اس قدر متفاوت ہے کہ ان سے اصل حقیقت کا سراغ لگانا جوئے شیر
لانے سے کم نہیں ہے۔ جو خوف طوالت ان امور کی تفصیلات نظر انداز کی جاتی ہیں ورنہ دیدہ بینا رکھنے والوں کے
لئے ہم ان کو یہاں پیش کرتے۔ یہ وہ مقام ہے کہ بڑے بڑے علماء اعلام و محققین عظام سپر انداز نظر آتے ہیں۔
(۱) چنانچہ محدث جلیل سید نعمت اللہ جزائریؒ انوار نمائے میں (ص ۱۶) نوری خلقت کی مختلف امادیت نقل
کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”واما حقیقۃ ہذا الانوار فلانہ فقہا و لکن المقصود“ یعنی جہاں ان انوار کی
حقیقت کا تعلق ہے ہم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں جو کچھ ان اخبار و آثار کے ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے (پھر
اپنے فہم کے مطابق بالا جمال ایک مطلب بیان کیا ہے۔ فراجع)

(۲) اسی طرح عالم تحریر و محدث فقیر جناب علامہ مجلسیؒ اصحاب آباء و ارحام اہل بیت میں محمد و آل محمد علیہم السلام
کے نور کے نقل و انتقال کی مختلف التعمیر روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”والاخبار فی ذلک مستفیضۃ
اوردت اکثرھا فی الکتاب الکبیر لکن فہمہا صعب علی العقول والاولی الایمان بہا معجلاً و رد
علمہا الیہم علیہم السلام (مرآۃ العقول ج ۲ ص ۳۵) یعنی اس سلسلہ میں اخبار مستفیضہ وارد ہوئے ہیں میں نے
ایسی اکثر اخبار کو کتاب کبیر (بخار الانوار) میں درج کیا ہے۔ لیکن ان کے مطلب کا سمجھنا عقول کے لئے دشوار ہے
اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان پر اجمالی ایمان رکھا جائے اور ان کے حقیقی مقصد کو خود انہی بزرگوں کی طرف لوٹا جائے۔“
(۳) سید العلماء مولانا سید حسین صاحب لکھنوی حدیقہ سلطانیہ ج ۲ ص ۱۱۱ سے لے کر ص ۱۱۲ تک ”کہ اہل بیت
کی خلقت نوری والی بعض وہ روایات جن میں اشباح، اظہار، ابدان، ارواح اور التوار وغیرہ الفاظ مذکور ہیں ان کی
بعض توجیہات کرنے کے بعد بالآخر لکھتے ہیں ”و در کہ کہ حقیقت میں اشباح و ارواح از طاقت بشری بیرون
است و کما قیل فیہا و یقال فہو علی سبیل الاحتمال و علمہ ذلک ہو کون الی اللہ المتعال“ (ص ۱۱۱)
یعنی ان اشباح و ارواح کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا سمجھنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اس سلسلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے
یا کہا جا رہا ہے اور کہا جائے گا۔ یہ سب بنا پر احتمال ہے ان کا حقیقی علم خدا ہی کے سپرد کیا جاتا ہے۔“

(۴) علامہ ابوالحسن الشریف اپنی کتاب مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار کے منہ پر بعض احادیث نور درج کرنے اور بقدر وسع و طاقت ان کی تشریح کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں "ولکن فہم حقیقۃ ہذہ مقالا نقل الی عقولنا فلا تعطل بان علماء اعلام کی شہادتوں کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل بے غبار ہو جاتی ہے کہ آیات و روایات نور متشابہ میں لہذا حکمت کو چھوڑ کر متشابہات پر دیوار اعتقاد استوار نہیں کی جاسکتی۔ ہاں ان پر اجمالاً ایمان رکھنا لازم ہے واللہ العالم۔

مؤمن کی نورانی خالقیت کا بیان

پہلے حال ہو گا کہ ان روایات نور کے پیش نظر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو مجتہد نور مجتہد میں اور ان کے بعد پیغمبر و صحابہ کرام کو مجتہد میں نظر ثانی کرنے کی دعوت دینے کے لئے ان کی خدمت میں دو جواب پیش کئے جاتے ہیں۔ پہلا الزامی اور دوسرا حق۔

الزامی جواب

اس جواب کا ماحصل یہ ہے کہ اگر ان روایات کی وجہ سے ان قذات مقدسہ کو انسان کامل ہونے کی بجائے نور مجتہد قرار دینا صحیح ہے تو پھر اہل ایمان بھی انسان نہیں بلکہ ان کو بھی نور مجتہد تسلیم کرنا لازم ہے۔ کیونکہ اہل ایمان کی نورانی خالقیت کے متعلق بھی ایسی کثرت روایات معتبرہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ قیل میں ان کا ایک شتمہ درج کیا جاتا ہے۔

(۱) امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعض مخصوص اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اَنتُمْ نُورُ اللہ فی الارض تم زمین میں خدا کے نور ہو۔ و تَمِیْضُ النُّوْرِ فی احوال الرجال ما مقانی جلد ۱ ص ۳۶) و کذا فی رجال کثرت منہ (۲) سلیمان جعفری بیان کرتے ہیں کنت عند ابی الحسن علیہ السلام قال یا سلیمان اَنتَ نُّورٌ فَوَاسِطَةُ الْمُؤْمِنِ فَاَنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللہ فَسَکَنَتْ حَتّٰی اَصْبَحَتْ خَلْقُہٗ فَقُلْتَ جَعَلْتَ فَاِنَّکَ صَمْعَتُکَ تَقُولُ اَنتَ نُّورُ اسْتِ الْمُؤْمِنِ فَاَنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللہ۔ قال نعم یا سلیمان ان اللہ خلق المؤمنین من نوره و صبغهم فی رحمته و اخذ من ثاقم لسانہا لولایۃ و المؤمن اخر المؤمن لا یبید و اصحابہ نور و امہ الرحمة و انما یَنْظُرُ بِذَٰلِکَ النُّورِ الَّذِیْ خَلَقَ مِنْہُ" میں بناب امام موسی کاظم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے فرمایا۔ سلیمان! مؤمن کی فراست سے بچ کر وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے! میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ جب خلوت ہوئی تو نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤمن کی فراست سے ڈرو۔ کیونکہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے (یعنی اس کا مطلب کیا ہے) امام نے فرمایا۔ ہاں اے سلیمان! خداوند عالم نے مؤمنین کے اپنے خاص نور سے پیدا کیا ہے۔ پھر انہیں اپنی رحمت کے رنگ میں رنگا ہے اور ان سے ہماری ولایت کا عہد و پیمان لیا ہے۔ مؤمن مؤمن کا پدری و مادری بھائی ہے (یعنی اُن کا) باپ نور ابراہیم رحمت ہے۔ مؤمن اسی نور سے دیکھتا ہے۔ جس سے اس کی خلقت ہوئی ہے و بصائر الدرجات باب ۲۰ ص ۲۸) اسی باب اور اسی صفحہ پر اسی مضمون کا

اور روایات معتبرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہیں فراجم رکذا فی التفسیر الصافی ص ۲۵ و
شرح الزیارة للاحسنات ص ۱۱۱

۱۲۲) مانی شیخ مفید علیہ الرحمۃ ص ۱۱۱ طبع النجف میں امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا ان اللہ خلق المؤمن
من نورہ خداوند عالم نے مؤمن کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔

۱۲۱) امام موسیٰ کاظم سے منقول ہے فرمایا ان اللہ خلق المؤمنین من نورہ الا خداوند عالم نے اہل ایمان
کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے (مجمع البحرین ص ۵)

۱۵) جناب امام جعفر صادق ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں "واللہ شیعتنا من نور اللہ خلقوا والیہ
یعودون الا رماۃ العقول ص ۲۵۲" خدا کی قسم ہمارے شیعہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی طرف لوٹ کر
جائیں گے۔

۱۶) ہفتم بھارہ ص ۲۵۲ ایک روایت کے مطابق جو امام محمد باقر سے مروی ہے شیعہ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ
لانہم خلقوا من شعاع نورنا کہ وہ ہمارے نور کی شعاع سے پیدا ہوئے ہیں (کذا فی حقائق العقائد ص ۱۴۹)
۱۷) تفسیر صافی ص ۱ پر قبل آیت یخرجہم من الظلمات الی النور حدیث صادق سے تو مؤمن کا جسم نور ہونا
ظاہر ہوتا ہے المؤمن یتقلب فی خمسۃ من النور وخلق نور وخرجہ نور وکلما نور ومنتظرہ یوم القیامۃ الی النور
رکذا فی الحصال ص ۱۱ ان متقانی کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ خلقت انوار والی روایات نورانیات کی بنا پر ائمہ اطہار کو
نور تسلیم نہیں کیا جاسکتا ورنہ پھر عام اہل ایمان کو بھی انسانوں کے ذرہ سے نکال کر جسم نور تسلیم کرنا پڑے گا۔ و لا
یقول بلہ احد فہا ہولہم جمع حیثیت یار ان طریقت بعد از میں تدبیرا۔

بعض حضرات نے دیگر مقامات کی طرح اس مقام پر بھی ایک عجیب فریب کاری کا مظاہرہ کیا ہے۔
فریب کاری انہوں نے قریباً ہر اس عالم کا نام اپنی تائید میں درج کر دیا ہے جس نے اپنی کتاب میں ائمہ اطہار کی
خلقت نور والی احادیث میں سے کوئی حدیث درج کر دی ہے یا ان کی اس نورانی خلقت کا تذکرہ کر دیا ہے
اگر طرز استدلال درست ہے پھر مؤیدین کی فہرست میں ہمارے نام کا بھی اضافہ کر دیا جائے کیونکہ ایسی احادیث تو
ہم نے بھی احسن الفوائد اشبات الامامت اور اصول الشریعہ میں درج کی ہیں۔ کیا اسی کا نام تحقیق ہے؟ اور اسی
کو استدلال کہتے ہیں؟ یا یہ کھلی ہوئی ابلہ فریبی یا خود فریبی ہے؟

نہر از نکتہ باریک تر ز مویخاست نہر کہ سر سبز است ز قلندری داند

اس دوسرے قلی جواب کا لب لباب ذیل میں درج کیا جاتا
ہے۔ اخبار و اشعار ائمہ اطہار کے بجز ذخائر علماء کے برابر

علی جواب آیات و روایات نور کے صحیح مفہوم

کے کلام حقیقت انہار میں شتاوری وغیرہ زنی کرنے یا اس گشتن سداہار کی سیر کرنے سے بتائید ایزد جبار گرد ہائے شہوار اور گلابائے نوشہ و ارجم نے حاصل کئے ہیں۔ ان کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے کہ ان آیات و روایات کے چار صحیح مفہوم ہو سکتے ہیں۔

پہلا صحیح مطلب

یہ ہے کہ آیات و روایات میں وارد شدہ لفظ "نور" سے ان حضرات کے بدن مجسم مبارک مراد نہیں ہیں، بلکہ ان کے ارواح مقدسہ مراد ہیں جو کہ نورانی ہیں اور چونکہ ان کے اجسام مقدسہ ان کے ارواح مطہرہ کے حامل ہیں اس مناسبت سے خود ان حضرات کو سن باب الحیاز "نور کہو دیا گیا ہے۔ ہمارے اس بیان کردہ مفہوم کی تائید متعدد احادیث معصومین علیہم السلام اور کلام علمائے اعلام سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں شرح مرآة العقول ج ۱ ص ۳۲ پر حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا قال اللہ تعالیٰ یا محمد! فی خلقک و علیاً نوراً یعنی روحاً بلا بدن قبل ان اخلق سمواتی و ارضی و عرشی و جہوری فلم تزل تہللی و تہجد فی شہ جمعت روحیکما نجعلتہما واحداً الا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یا محمد! میں نے تجھے اور علی کو نور یعنی روح بلا بدن پیدا کیا۔ قبل اس کے کہ میں آسمانوں، زمینوں، عرش اور سمندر کو پیدا کرتا۔ پس تم برابر میری تہلیل و تہجد کرتے رہے پھر میں نے تم دونوں کی روحوں کو جوئ کر کے ایک بنا دیا۔ حضرت صادق آل محمد کی حدیث ان اللہ خلقنا من نور عظمتہم (اور اصول کافی) خدا نے ہمیں اپنے نور عظمت سے پیدا فرمایا۔ کی شرح میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں خلقنا فی ارواحنا و الفمیر لہم اللادیا مصلوات اللہ علیہم من نور عظمتہم اھل من نوریدل علی کمال عظمتہم وقد رنہم الخ و مرآة ج ۱ ص ۲۹۲) یعنی خدا نے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا خمیر مع مشکم سے مراد جناب رسول خدا اور ان کے حقیقی اوصیاء یعنی ائمہ ہدی ہیں۔ اپنے نور عظمت سے یعنی اس نور سے جو اس (خدا) کی کمال عظمت و قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ فلا سف نے جو خصوصیات عقل اول کے لئے تجویز کی ہیں۔ جناب علامہ مجلسی ان کو سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام پر منطبق کرتے ہوئے فرماتے ہیں فانہم اثبتوا القدم للعقل وقد ثبت التقدم فی الخلق لا درواحمہم الا یعنی فلا سف نے (اپنے مزموم) عقل اول کے لئے قیوم ہوتا ثابت کیا ہے۔ یہ تقدم عقلی (محمد و آل محمد علیہم السلام) کی روحوں کے لئے ثابت ہے۔ (مرآة العقول ج ۱ ص ۱۸) بعد ازاں اول ما خلق نور و غیرہ احادیث سے استدلال کیا ہے۔

علامہ ابوالحسن الشریف لکھتے ہیں "ان اول من خلقہ انوار ارواح النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم والائمة علیہم السلام و ارواح شیعہم وان بعد ذلک خلق صائرا الخلق سعیداً و شقیماً (مرآة الافراد ص ۹) "یعنی سب سے پہلے خلاق عالم نے جناب رسول خدا اور ائمہ اطہار کے ارواح قدسہ کے نور اور ان کے شیعوں کے ارواح پیدا کئے۔ اس کے بعد دوسری مخلوق کو خواہ سعید تھی یا شقی پیدا کیا۔ اس محدث خیر کی فرمائش سے بھی واضح ہوتا ہے۔

اس علم یا کتاب یا روح کے حامل، حافظ اور صاحب ہیں۔ اس لئے ان پر اسی طرح نور کا اطلاق کیا گیا ہے جس طرح حضرت
امیر علیہ السلام کے ارشاد میں ان پر کتاب اللہ و کلام اللہ کا اطلاق ہوا۔ و اما کتاب اللہ انطلق کہ میں خدا کی بولتی ہوئی کتاب
ہوں۔ کیونکہ انجنا ب حافظ و حامل کتاب میں۔ الخ میں ان عقائد کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ انبیاء و ائمہ و وجہیں اور بشر نورانی
ہوتے ہیں۔ یعنی روح کے اعتبار سے نور اور جسم کے لحاظ سے بشر۔ نہ ان کے جنبہ نورانی کا انکار ممکن ہے اور نہ ہی جنبہ بشری کا۔
جیسا کہ اس باب کی ابتدا میں یہ امر واضح کیا جا چکا ہے باقی رہا یہ امر کہ اگر اس خلقت نور سے خلقت روحی مراد لی جائے۔
تو اصلاً آباؤ ارحام اہل اہل میں اس روح کا نقل و انتقال کیوں کر اور کس طرح ہو گا۔ اس امر کی تحقیق تک انسانی عقل
و انہام کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ علامہ مجلسیؒ جیسے محدثِ غیر نے اعتراف کیا ہے کہ "لکن فہمہا صاحب علی
العقول" یعنی ان احادیث کا سمجھنا عقول کے لئے سخت مشکل ہے۔ اس لئے الا دی الامان بھا بھلا و ودو علم
الیہم علیہم السلام بہتر ہے کہ ان امور پر اجمالی ایمان رکھا جائے اور تفصیلی علم خود انہی حضرات کے سپرد کیا جائے و مرآۃ
۳۵۴

دوسرا صحیح مطلب

یہ ہے کہ چونکہ یہ نور کو حقیقی مادی درامنا ہیں۔ جس طرح ظاہری و حقیقی نور سے ظاہری خلقت و تاریکی
دور و کا فور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان نور کو ادوں کی بدولت کفر و شرک اور گناہ و عصیان کی ظلمتوں
کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اسلام و ایمان کو نور کہا گیا ہے۔ (یعنی جہم من الظلمات الی النور) ہاذا نہ کی تفسیر میں
لکھا ہے "معناہ من الکفر الی الایمان لان الکفر یجیر فیہ صااحب کما یجیر فی الظلام و یہتدی
بالایمان الی النجاة کما یہتدی بالنور" یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا ان کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل
کرتا ہے اور تشبیہ یہ کہے آدمی کفر میں اسی طرح حیران و سرگردان ہوتا ہے جس طرح تاریکی میں اور ایمان کے ذریعے راہ
نجات کی طرف اس طرح ہدایت حاصل کرتا ہے جس طرح نور سے راہ پاتا ہے فرما رہے بعض مفسرین نے سابقہ آیات نور سے
قرآن مجید مراد لیا ہے جیسا کہ تفسیر تیسار ج ۲ ص ۱۲ پر آیت و انزلنا السیّد ذرا مبیناً میں نور سے قرآن مراد لیا گیا ہے۔
ان حضرات نے قرآن کو نور کہنے کی وجہ یہ لکھی ہے و انما سماء نوراً لما فیہ من الدلالة علی ما امر اللہ بہ
و نہی عنہ و لا ھتداء بہ تشبیہاً بالنور الذی یہتدی بہ فی الظلمات۔ یعنی خدا نے قرآن کو اس لئے نور
کہا ہے کہ اس کے ذریعے خدا کے امر و نہی پر راہ نمائی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے جس طرح نور کے
ذریعے تاریکی میں راہ حاصل ہوتی ہے حضرت امام زین العابدینؑ صحیفہ کا مذکور دعا نے ختم القرآن میں فرماتے ہیں و جعلت
نوراً ھتدی من ظلم الضلالة و لا ھتداء بارہائے! تو نے قرآن کو نور بنایا ہے جس سے ہم ضلالت کی تاریکیوں میں
راہ پاتے ہیں۔ اس فقرہ کی شرح میں فاضل حبیب سید علی خان تحریر فرماتے ہیں جعل نوراً لکشف ظلمات الشک و الشک
و ابانتہ ما خفی علی الناس من الحق و فرقہ بین الحق و الباطل و ایصالہ الی المطلوب و من الحق کما

ان النور یکشف الغلطات المحسبۃ ویمین ما تحفی بسببها ویفصل بہ بین الاشیاء ویبدل المظہور
یعنی امام علیہ السلام نے قرآن مجید کو اس لئے نور قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے شرک و شک کی تاریکیاں اس طرح دور ہو جاتی
اور اس کی وجہ سے حق و باطل میں اسی طرح امتیاز ہو جاتا ہے اور آدمی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح حسی و ظاہری نور
کے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مخفی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور گوہر مقصود دستیاب ہو جاتا ہے (ریاض السالکین ص ۴۰)
قرآن کی طرح نور کو بھی نور کہا گیا ہے ۱۱ نانا لنال النور اذ فیہ ما ھدی و نور یحکم بہما النبیون رب س ماہ ۱۱
اور انجیل کو بھی نور کہا گیا ہے (انجیل فیہ ھدی و نور) رب س ماہ ۱۱ ہم نے (عیسیٰ) کو انجیل عنایت کی جس میں
ہدایت و نور ہے۔ یہ دوسرا صحیح مطلب جو ہم نے بیان کیا ہے ہمارا ذاتی خیال نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے محققین نے بھی طلب بیان
کیا ہے چنانچہ عظیم مفسر قرآن علامہ طبرسی مجمع البیان ج ۱ ص ۳۱۴ طبع ایران پر بذیل آیت قد جاء کلمہ من اللہ نور الایۃ کی
تفسیر میں "نور" سے (یعنی کائنات و محمد) آنحضرت کو مراد لینے کے بعد انجیل کو نور کہنے کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں "لانه یھتدی
بہ الخلق کما یھتدی بالنور" یعنی آنحضرت سے خلق خدا اسی طرح ہدایت و راہنمائی حاصل کرتی ہے جس طرح حسی نور سے
راہنمائی حاصل کرتی ہے (کنز الدقائق ج ۲ ص ۴۳) فاضل طرحی مجمع البحرین ص ۲۲۲ طبع ایران میں لکھتے ہیں "سعی النبی نوراً
للدلالات الواضحة التي لا تحت منہ للبصائر" یعنی آنحضرت کو ہدایت کی ان واضح دلائلوں کی وجہ سے جو آپ سے
راہنمائی بصیرتوں کے لئے ظاہر ہوئی ہیں "نور" کہا گیا ہے۔ اسی طرح عالم عرب مولانا ابو الحسن شریف اپنے مقدمہ تفسیر
مراۃ الانوار ص ۳۲ پر بذیل "ماہ نور" اس کے معانی و مدار و استعمال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں فمن ذلک ما ورد من تأویل
بالامام الحق من ال محمد و بالائمة علیہم السلام و بخصوص علی علیہ السلام اذ ہم نوراً یبہد
وعلم صمد نور العالم و تنور قلوب المؤمنین و تنور الدنیا والدین ومن ذلک ما ورد من تأویل بالامام
الحق من ال محمد و بالائمة والامام متر یعنی "نور" کی تاویل برحق ائمہ اہل بیت اور بالخصوص جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ
بھی کی گئی ہے کیونکہ ان کی ولایت و امامت اور ان کے علوم و معارف کے سبب سے پورا عالم اور (بالخصوص) مومنین کے
دل نیز تمام دنیا و دین روشن و درخشاں ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی تاویل اُدی اور ہدایت کے ساتھ کی گئی ہے۔ کیوں کہ
ہدایت میں ولایت و امامت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ مجلسی مراۃ العقول ج ۱ ص ۱۰۲ پر آیات و روایات
کی توجیہ کرتے ہوئے جن میں ائمہ اہل بیت کو نور کہا گیا ہے فرماتے ہیں۔ اقول النور فی الاصل ما یصیر سبباً لظہور شئی
فتسبی الوجود نوراً لانه یصیر سبباً لظہور الاشیاء فی الخارج والعلم نوراً لانه سبب لظہور الاشیاء
عند العقل وکل کمال نوراً لانه یصیر سبباً لظہور صاحبہ و انوار التوہین والکواکب نوراً لکونہا اسباباً
لظہور الاجسام وصفاتها للحس وبہذہ الوجہ یخلق علی الرب تعالیٰ النور و نور الانوار لانه منبع
کل وجود و کمال فاطلاقہ علی الانبیاء والائمة علیہم السلام لانہما سبب الہدایۃ الخلق

وعلہم وکمالہم بل وجودہم لا منہم العلل الغائیۃ لوجود جمیع الدنیا والذی فیہ "میں کہتا ہوں کہ چونکہ دراصل نور ہے
کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے ظہور کا سبب ہو۔ اس لئے وجود کو نور کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چیزوں کے ظہور کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح
علم کو اس لئے نور کہا جاتا ہے کہ عقل کے نزدیک چیزوں کے ظہور کا سبب بنتا ہے۔ نیز ہر کمال کو بھی اسی وجہ سے نور کہا جاتا
ہے۔ کہ وہ صاحب کمال کے ظہور و شہرت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کتاب و ماہتاب اور ستاروں کے نور کو بھی اسی وجہ سے نور
کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعہ علم اور ان کے صفات جو اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور انہی وجہ کی بنا پر خداوند تعالیٰ کو بھی نور کا
نور الافرک کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر وجہ و ہر علم اور ہر کمال کا منبع و مرکز ہے۔ پس نور کا اطلاق انبیاء و ائمہ پر اس لئے کیا جاتا ہے۔
کہ وہ مخلوق خدا کی ہدایت ان کے علم و فضل و کمال کا سبب و ذریعہ ہیں۔ بلکہ ان کے وجود میں آئے کا سبب بھی یہی نور ہے۔
کیونکہ سب حضرات تمام کائنات کے وجود میں آنے کی علت غائی ہیں کہ ان کا ذاتی مشا من ہوا (الجلل)

تیسرا صحیح مطلب

یہ ہے جس کی طرف سرکارِ ملامت علی نے اشارہ فرمایا ہے کہ چونکہ یہ علت غائی ممکنات ہیں اسی
لئے ان کو نور کہا گیا ہے۔ یہاں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ ایک ان ذواتِ مقدسہ کا علت غائی
کائنات ہونا۔ اور دوسرا۔ جو علت غائی ہو۔ اسے نور کہنا۔ جہاں تک پہلے امر کا تعلق ہے ہم اسے احسن الفوائد
میں داخل قاطع سے ثابت کر چکے ہیں۔ اور اس کتاب کے تیسرے باب میں بھی اس پر تبصرہ کریں گے کہ یہی ذواتِ قدا
سہ علت غائی ممکنات میں اگر خداوند عالم ان کو پیدا کرتا تو کونسا دوسرے ہوتے نہ جوت، نہ جہت نہ جہتہ، نہ زمین اور نہ آسمان غرض کہ
کائنات کی کوئی چیز بغیر عدم سے نکل کر عرصہ سمی میں قدم نہ رکھتی۔ ان اللہ خلق المخلوق لا ولاہلیبہ۔ دوسرا امر کہ
جو باعث تخلیق کائنات و علت غائی ممکنات ہو اسے نور کہا جاسکتا ہے یہ ظاہر ہے کیونکہ نور کی و اگرچہ حقیقی تعریف تو معلوم
تنبہ لیکن، تعریف نفسی یہ ہے "الظاہر بنفسہ والمظہر لغيرہ" جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کرے۔ تو جو
دوسرے کے وجود میں آنے کا سبب ہو گا وہ اسے روشن کرنے والا ہی سمجھا جائے گا۔ اس بنا پر نسبت اشئ الی السبب پر ان
حضرات کو نور کہا گیا ہے۔ صاحب حقائق الوساٹ نے بھی ان کو نور کہنے کی وجہ یہی قرار دی ہے کہ "محمد وآل محمد علیہم السلام
خدا کے بعد تمام مخلوق کے لئے نور ہیں کیونکہ ان کا وجود نفس الامر میں بالتحقیق ثابت ہے اور وہ دیگر مخلوق کے وجود کا سبب
ہیں۔" (ص ۱۰۰) بعد ازاں سرکارِ علیؑ کا سابقہ کلام اپنی تائید میں پیش کیا گیا ہے۔ اب سوائے اس کے فرق کیا رہ گیا کہ وہ
کے حقیقی نور تھے ہیں اور ہم مجازی؟ جس اعتبار سے ہم ان حضرات کو نور کہہ رہے ہیں۔ اب نور عظمیٰ کی گردان کرنے
دے بھی اسی سطح پر آتے ہیں۔ "یعنی اللہ الحق بکلماتہ۔ لان الحق یعدو ولا یعلیٰ علیہ"

چوتھا صحیح مطلب

چونکہ نور مشیاء کے نور و ظہور کا سبب ہوتا ہے اس بنا پر بطور مجاز (استعارہ) علم کو نور کہا جاتا
ہے چونکہ یہ ذواتِ مقدسہ علم خدا کے خزینہ و در میں اس لئے ان کو بھی نور کہا جاتا ہے بمعنی فاضل
نفس، غلیل قرطبی نے کتاب النہج فی شرح اصول کافی کتاب الحجۃ جو دوسرے مشایخ طبع کا تصنیف فرماتے ہیں کہ "و قدس"

تعبیر الہیہ نور اللہ تعالیٰ شدہ باعتبار انیکہ چوں علم الہی کہ وحی شدہ برسل نزوایشان است و نور عبارت از علم است یعنی قرآن مجید میں اللہ کو نور اللہ کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو علوم بذریعہ وحی انبیاء و رسل پر نازل کئے وہ سب ان بزرگواروں کے پاس ہیں۔ اور کورسے مراد ہے علم پھر صغیر پر لکھا ہے یہ ازینجا ظاہر ہوا کہ اطلاق نور بر امام و امامت و بزرگان و مانند انہما ایک معنی را جمع می شود۔ چہ استعارہ نور برائے علم شدہ و ہر کدام انہما جائے علمت یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام، امامت اور قرآن و غیرہ پر نور کا اطلاق ایک ہی معنی کے اعتبار سے ہے۔

کیونکہ نور علم سے استعارہ ہے اور یہ تمام اشیا علم کا خرف ہیں۔ اس لئے ان کو نور کہا گئے، تمام علماء و اعلام کا اپنے اپنے مذاق اور اپنی اپنی فہم و بصیرت کے مطابق آیات نور کی تاویل اور اطلاق نور کی وجہ بیان کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہے۔ کہ یہ آیات و روایات اپنے ظاہری معنوں پر محمول نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہیں کیونکہ اگر یہ بزرگوار وحی و ظاہری نور یعنی مجسم نور ہوتے تو پھر ان کو نور کہنے کی وجہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ فلاں وجہ سے نور کہا گیا ہے متبادر معنی از لفظ اس ذات علامتہ یقینیت ہو تلے جبکہ اس کے برخلاف کوئی قطعی قرینہ موجود نہ ہو۔ ہم چوں کہ سابقہ اوراق میں قرآن و حدیث مصدقین اور عقل سلیم کی روشنی میں ناقابل انکار دلائل و براہین سے انبیاء و مرسلین اور اللہ ظاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کا حقیقی معنوں میں بشر و انسان ہونا محقق و میر ہن کر چکے ہیں۔ اس لئے اب آیات و روایات نور کو ان کے بیان کردہ مطالب و معانی چہاں گاہ ہیں سے کسی ایک مطلب و معنی پر محمول کرنا ناگزیر ہے چنانچہ للناس نبیا یعشقون مذہب۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اھتدی فانتھدی و من ضل فانتھد یضل علیہا وانا علیکم بیکمل۔

تقسیم اباب

تفویض کے معانی و اقسام اور تفویض ممنوع کے بطلان کا بیان

تفویض غلو کی ہی ایک قسم ہے | جیسا کہ کتاب کے مقدمہ میں ثابت کیا جا چکا ہے تفویض کا عقیدہ باطل ہے بعض

دوسرے کی پسند آتا ہے یہی وجہ ہے کہ علمائے اسلام نے عقیدہ "تفویض" کو "غلو" اور "مفوضہ" تو غالیوں کی ہی ایک قسم شمار کیا ہے پتا نہ چلے کہ اس سلسلہ میں عقیدہ الطائفۃ الدنۃ حضرت شیخ مفید کا کلام حق ترجمان ان کے رسالہ شرح عقائد صدوق

ص ۲۷ سے مقدمہ میں پیش کر چکے ہیں وہاں رجوع کیا جائے جس میں انہوں نے تصریح فرمائی ہے کہ "المفوضۃ صنف من

الغلاة" کہ فرقہ مفوضہ غالیوں کی ہی ایک قسم ہے۔ یہاں اب صرف ایک اور عالم دلیل کا بیان پیش کیا جاتا ہے اور وہ ہیں

شیخ اجل شیخ فضل اللہ زنجانی یہ کتاب اوائل المقالة شیخ مفید ص ۱۱۱ کے حاشیہ پر مفوضہ کا باب ان الفاظ تعارف کرتے

ہیں وہم فوضۃ الغلاة الذین غلوا فی حق بعض المخلوقات واجدوا فی حقہما احکام اللہ فی تعالیٰ عن

ذالک يقول هذه الفرقۃ الذی فارزوبہ غیرہما ائمہ قالوا ان الائمۃ علیہم السلام انہم عباد مخلوقون

وان قد انہم حادثۃ وفروا مات القدم عنہم وقالوا ان اللہ تعالیٰ نفرد بخلقہم خاصۃ فوضہ

الیہم خلق العالم بما فیہ وجعل الیہم امر الخلق والرفق وجميع الافعال الواقعة فی الوجود اور غلو و غلو

کو ان کی طرف منسوب کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے صرف انہی بزرگواروں کو پیدا کیا ہے اس کے بعد تمام عالم کی

خلاقیت کو ان کے سپرد کر دیا ہے۔ لہذا اب خلق کرنا، رزق دینا اور کائنات کی ہر شے کا پیدا کرنا انہی کے متعلق ہے۔

یہ کہ تفویض کی کئی قسمیں ہیں۔ جیسے (۱) تفویض فی الامور العکثرہ منیہ (۲) تفویض فی الترتیب

انواع و اقسام تفویض (۳) التفویض فی المنع والعطاء (۴) تفویض فی الامور المتشعبۃ وغیرہ اور

ان میں سے بعض قسمیں صحیح ہیں اور بعض غلط۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ اس موضوع پر نقد و تبصرہ کرنے سے پہلے ان

تمام اقسام کو بیان کر دیا جائے تاکہ بعد ازاں غلط سمجھ نہ ہو سکے اور اختلاف حق و باطل باطل میں بھی سہولت ہو جائے۔

نیز ان سب یہ ہے کہ اس سلسلہ میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے غواص بھرا اختیار ائمہ اہل بیت سرکار علیہ السلام کی تحقیق و انبیا کو

بلا کم و کاست نقل کر کے اس کا مطلب نیز ترجمہ پیش کر دیا جائے۔ سرکارِ موصوف قدس سرہ کی علمی شخصیت اس عظیم المرتبت

ہے کہ کوئی بھی عقیدہ کہلائے والا آپ کی فرمائش کا انکار کرنے کی جرأت و جسارت نہیں کر سکتا۔

"مفوضہ" غالیوں کی ہی ایک قسم ہے جو بعض مخلوق کے حق میں غلو کر کے اچھے حق میں خدائی احکام کے قائل ہوتے ہیں ان ان مفوضہ اور

دوسرے غالیوں میں صرف برفوق سے گزر کر آئے کو حادثات اور مخلوق تسلیم کر کے میں ممکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ خدا نے صرف اپنی ذات متنا

تفویض کے اقسام سرکار علامہ مجلسی کے کلام حق ترجمان کی روشنی میں

سرکار علامہ اسرار علی اللہ تقاریر و آثار

فی شرح الاصول من الکافی ج ۱

۲۶۵ طبع تبریز پر اس سلسلہ میں رقمطراز ہیں وہم مراۃ العقول کے نقل کر رہے ہیں۔

۱۰۔ اعلیٰ ان التفویض یطلق علی معان بعضہا منقذ علیہم السلام وبعضہا مثبت لہم باننا چاہئے کہ تفویض کا اطلاق مختلف معنوں پر ہوتا ہے بعض معنوں کے اعتبار سے انحرافات کے یعنی ہے اور بعض کے لحاظ سے ثابت۔

فالاول التفویض فی الخلق والوزن والتربیۃ والاماتۃ والاحیاء فان قوما قالوا ان اللہ خلقہم وفوض الیہما امر الخلق قہم یخلقون ویرزقون ویحییون ویمیتون وهذا یحتمل وجهین احدهما ان یتقال انہم یفعلون جمیعہ ذلک بقدرتہم وارادتہم وهذا لفاعلون لہا حقیقۃ فہذا کفر صریح ولت علی استحالۃ الادلۃ العقلیۃ والنقلیۃ ولا یستریب عاقل فی کفر من قال بہ وثانیہا ان اللہ تعالیٰ یفعلہا مفارنا الارادتہم کثرت القدر احیاء الموتی وقلب العصا حتیۃ وغیر ذلک من المعجزات فان جمیعہا انما تقم بقدرتہ سبحانہ مفارنا الارادتہم لظہور صدقہم فلا یأبی العقل من ان یکون اللہ تعالیٰ خالقہم واکملہم والہم بما یصلو فی نظام العالم ثم خلق کل شیء مفارنا الارادتہم ومشیئہم وهذا وان کان العقل لا یمارسہ کفاحا لکن الاخبار الکثیرۃ مما اوردنا ہا فی کتاب بحار الاوارق منہ من القول بہ فیما عدا المعجزات ظاہر بل صریحا مع ان القول بقولہ بما لا یصلہ اذ لم یرد ذلک فی الاخبار والمعتبرۃ فیما نعلم وما ورد من الاخبار الدالۃ علی ذلک کخطبۃ البیان وافتالہا فلم توجد الا فی کتب الخلافۃ واشیاءہم مع انہ یمکن حملہا علی ان المراد بہا انہم علیۃ غائیۃ لایجاد جمیع المکونات وانہ تعالیٰ جعلہم مطاعا فی الارضین والسموات ویطیعہم مبادی اللہ تعالیٰ کل شیء حتی الجہادات وانہم اذا شاوروا لا یرد اللہ مشیئہم لکنہم لا یشاؤون الا ان یشاء اللہ وما ورد من الاخبار فی نزول الملائکۃ والروح لکل امریہم وانہ لا یزل من السماء ملک لامر الابدانہم فلیس لہ خلیفہم فی تلك الامور ولا للاستشارة بہم فیہا بل لہ الخلق والامر تعالیٰ شانہ ولیس ذلک الا لتشریعہم واکوامہم واطہارہم رفعۃ مقامہم وقد روى الطبرسی فی کتاب الاحتجاج عن علی بن احمد نقی قال اختلف جماعة من الشیعة فی ان اللہ عزوجل فوض الی الائمة صلوات اللہ علیہم ان یخلقوا ویرزقوا فقال قوم هذا محال لایجوز علی اللہ لاق الاجسام لا یقدر علی خلقہا غیر اللہ عزوجل اقدر الائمة علی ذلک وقوم الیہم یخلقوا ورزقوا ذنبا ذہوا فی ذلک تنازعنا شدیداً فقال قائل ما بالکم لا ترجعون الی ابی جعفر محمد بن عثمان تنسأ لہ عن ذلک لیس فیہم لکم الحق فیہ فانہ

الطریق الی صاحب الامر علیہ السلام توضیحت الجماعة بآبی جعفر و سلمت واجابت الی قوله فکتبوا المسئلة
وانفذوها الیه فخرج الیهم من جهة ثم توزیع نسخته "ان الله تعالى هو الذي خلق الاجسام وقسم
الارزاق لانه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس كمثل شي وهو المميز البصير فاما الاثمة عليهم
السلام فانهم يشلون الله تعالى فيخلق ويشلون فيوزق ايحايًا لمسلتهم واعظامًا لمحقهم" و
روى الصدوق في العيون عن الرضا عليه السلام معنى قول الصادق كاجاب ولا تفويض بل امر بين
امر من قال من زعم ان الله تعالى يفعل الاعمال فاعداً بعد بنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم ان الله
عز وجل تفوض امور الخلق والوزق الی حجبهم عليهم السلام فقد قال بالتفويض والقائل بالجبر
كاندوا القائل بالتفويض مشركاً

تفویض کی پہلی قسم۔ پیدا کرنے، رزق دینے، تربیت کرنے اور مارنے و بدلانے کے متعلق ہے۔ جیسا کہ ایک گروہ کا فیصل
ہے کہ خداوند عالم نے ان بزرگواروں کو پیدا کر کے دوسری مخلوق کے حالات ان کے سپرد کر دیے ہیں۔ لہذا اب یہی پیدا کرتے ہیں
رزق دیتے اور یہی مارتے و بدلانے ہیں اس نظریہ میں دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ یہ حضرات کچھ اپنی قدرت اور اپنے ارادہ
سے کرتے ہیں اور یہی ان افعال کے حقیقی قائل ہیں۔ یہ کفر صریح ہے۔ اس کے محال و ناممکن ہونے پر اول و عقلیہ و نقلیہ قائم ہیں
اور کوئی بھی عقل مند انسان ایسا اعتقاد رکھنے والے کے کفر میں شک و شبہ نہیں کر سکتا۔

دوم یہ کہ تمام کام خداوند عالم خود کرتا ہے مگر اس وقت جب ارادہ کرتے ہیں جس طرح شیخ الفکر کرتے، مرد و زندق
کرتے اور جہاد کے سانپ بنانے یا اس قسم کے جو دوسرے معجزات ہیں۔ کیونکہ یہ سب معجزات خداوند عالم کی ہی قدرت و طاقت
سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر خدا ظاہر اس وقت کرتا ہے جب ارادہ یہ حضرات کرتے ہیں تاکہ ان کی صداقت و سچائی ظاہر ہو جائے اس
دوسرے احتمال کے متعلق اگرچہ عقل اباد انکار نہیں کرتی کہ خلاق عالم نے اہل بیت کو خلق کر کے کامل بنا دیا ہو۔ اور جو
چیز نظام عالم کے لئے بہتر ہے اس کا ان کو ابھام و انصاف بھی کر دیا ہو اور پھر یہ چیز کو ان کے ارادہ اور ان کی مشیت کے ساتھ ساتھ پیدا
فرمایا ہو۔ مگر یہ عقل اس احتمال کی حقیقی نفی نہیں کرتی۔ لیکن کثیر السعد و اخبار و آثار جن کو ہم نے ہمارا لا نور و جلد ہفتم وغیرہ میں
درج کیا ہے۔ وہ نظام ہر جگہ صریحاً سوائے مقام اجماع کے دوسرے معاملات و حالات میں یہ اعتقاد رکھنے سے لائق ہیں۔ علاوہ
ایہا ہے یہ عقیدہ جس کے صحیح ہونے کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ حالانکہ اصول عقائد میں علم و یقین ضروری ہے، کیونکہ جہاں تک ہمیں علم
ہے یہ بات اخبار معتبرہ میں وارد نہیں ہے۔ اور جو اس قسم کے بعض اخبار و آثار اور دوسرے ہیں جو بظاہر اس بات (یعنی ائمہ کے
خالق و رازق ہونے) پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے خطبۃ الہیکان اور اس کے ساتھ ملتے جلتے دوسرے بعض خطبے تو یہ صرف قائل
یا ان کے ساتھ ملتے جلتے (بعض باطل) فرقوں کی کتابوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ دہماری کتب معتبرہ میں ان کا کہیں نام و نشان
نہیں ہے۔ اس لئے ناقابل اعتقاد ہیں، اور یا میر تسلیم۔ ان غلوں کی تاویل ممکن ہے کہ ان سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ یہ بزرگوار

تمام مخلوقات عالم کے وجود کی علت حقانی میں راگیر نہ ہوتے تو خدا کچھ بھی پیدا نہ کرتا، خدا نے ان کو زمین و آسمان میں ایسا مطاع بنایا ہے کہ اللہ سبحانہ کے حکم سے ہر شئی مستحقِ جہادات بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ کہ یہ حضرات جب کسی امر کا ارادہ کریں تو خداوند عالم ان کی مشیتِ مرضی کو مسترد نہیں کرتا۔ مگر یہ وہی کچھ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور یہ جو اختیار آسمان میں وار د ہے کہ تمام ملائکہ اور روح جو جبرئیل و میکائیل سے بھی عظیم الشان ہے، ہر امر میں ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہ جو فرشتہ بھی آسمان سے زمین پر اترتا ہے پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے (جس سے ظہورِ حضرت جبرائیلؑ کی کھچتے ہیں کہ اللہ ان کی ٹوپیاں مقرر کرتے ہیں) تو یہ آمد و رفت اس لئے نہیں کہ ان حضرات کو ان امور کی انجام دہی میں کچھ دخل ہے اور نہ ہی اس لئے ہے کہ ان امور میں خدا کو ان حضرات سے مشورہ لینا مقصود ہے بلکہ خلقِ عالم تمام امور قبضہ قدرت میں ہیں۔ ان کی بارگاہ میں فرشتوں کا حاضر ہونا محض ان حضرات کے اکرام و احترام اور ان کی رفعت و مقام و علتِ شانِ ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ جناب طبرسیؒ احتجاج میں علی بن احمد قمی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیعوں کی ایک جماعت میں باہم اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیا خداوند عالم نے پیدا کرنے اور رزق دینے کے معاملات اللہ علیہ السلام کے سپرد کئے ہیں یا نہ؟ چنانچہ بعض نے کہا کہ ایسا ہونا محال ہے اس لئے خدا ایسا نہیں کرتا، کیونکہ سمیوں کے پیدا کرنے پر سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی قدرت نہیں رکھتا اور بعض نے یہ کہا کہ خداوند قدیر نے ان شاء اللہ بیست کو اس بات پر قدرت دے دی ہے اور یہ معاملات ان کے سپرد فرما دیئے ہیں لہذا اب وہی پیدا کرتے ہیں اور وہی رزق دیتے ہیں۔ ان کا یہ نزاع بہت شدت اختیار کر گیا۔ ان میں سے ایک (مفضل مند) آدمی نے کہا کہ تم اس معاملہ میں جناب ابو جعفر محمد بن عثمان زائلیؒ سے عرض امام العصر علیہ السلام کی طرف رجوع کر کے ان سے کیوں حقیقتِ حال معلوم نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اس وقت حضرت صاحب الامرؑ کی بارگاہِ ولایتِ رسائی حاصل کرنے کا رواجہ، ذریعہ بھی چنانچہ پوری جماعت نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور صورتِ سوال لکھ کر جناب ابو جعفرؑ کی خدمت میں پیش کر دی اور انہوں نے اسے خدمتِ امام میں پیش کیا، پس نامیہ مقدسہ سے اس کا جواب صادر ہوا اس کے الفاظ یہ ہیں: ترجمہ: خداوند عالم ہی سمیوں کا پیدا کرنے اور رزق تقسیم کرنے والا ہے کیونکہ نہ وہ جسم رکھتا ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے کوئی چیز اس کی سمیر و نظیر نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، ان اللہ علیہم السلام بارگاہِ قدرت میں سوال و سفارش کرتے ہیں اور وہ ان کے سوال کو قبول کرتے ہوئے اور انکے حقوق کی نگہداشت کرتے ہوئے پیدا کر دیتا ہے اور یہ سوال و سفارش کرتے ہیں تو وہ رزق عطا فرمادیتا ہے، وہی وسیلہ کا صحیح مفہوم ہے، حضرت شیخ صدوقؒ نے عبون اخبار الرضا ص ۱۲۷ کذا فی الاحتجاج ص ۲۶۱ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد لا جہد ولا تقویٰ بل امر بین الامرین کی تشریح کے سلسلہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان جناب نے فرمایا جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خداوند عالم ہی ہمارے افعال کا قائل ہے اور ہمارے بے افعال پر ہمیں مذاب بھی کرتا ہے وہ جبر کا قائل ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے پیدا کرنے، رزق دینے کا

معاد اپنی جہتوں رائے کے سپرد کر دیا ہے تو وہ تفویض کا قائل ہے جبکہ قائل کا فرد تفویض کا قائل مشرک ہے۔

الغیر الثانی التفویض فی امر الدین وهذا ایضاً محتمل وجهین احدهما ان یتکون الله تعالیٰ فرض الی النبی والائمة صلوات الله علیهم هموا ان یجاءوا ما شاءوا ویجتروا ما شاءوا من غیر وحی والهام اویغیروا ما اوحی الیهم بآرائهم وهذا باطل لا یقول به عاقل فان النبی کان ینتظر الوحی آیا ما کثیرة لحداب سائل ولا یجیبه من عنده وقد قال تعالیٰ وما ینطق عن الهوی ان هوالاوحی بوحی وثانیهما انه تعالیٰ لما خلق نبیه بحیث لم یکن یختار من الامور شیئاً الا ما یوافق الحق والصواب ولا یحل بایده ما یتخالف مشیئہ سبحانه فی کل باب فرض الیه تعصین بعض الامور کالزیادة فی رکعات الفرائض وتعصین النوافل من الصلوة والصیام وطعمة الحجۃ وغیر ذلک معاسیاتی بعضها فی هذا الکتاب المهاراً لشرفه وکرامته عنده ولعمریکن اصل التعصین الایا الوحی ولا فساد فی ذلک عقلاً وقد دلت النصوص المستفیضة علیہ وظاهر الکلیفی واکثر المحدثین القول به والصدوق وان ادهم کلامه ففی ذلک یمکن تأویلہ بما یرجع الی نفی الطعن الاول لانه قد اورد فی کتبه کثیراً من الاخبار والذات علی المعنی الثانی لاسیما فی کتاب علل الشرائع ولم یردوها ولم یعتبر من رتبها وقال فی الفقیه وقد توضح الله عز وجل الی نبیہ صریحاً ولعمری ان الیه نقلاً من حدوده

تفویض کی دوسری قسم دینی معاملات کے متعلق ہے۔ اس میں بھی دو احتمال ہیں اول یہ کہ خدا نے دینی کاموں بالکل بزرگواروں کے سپرد کر دیے ہیں لہذا یہ بغیر وحی والہام کے جس چیز کو چاہیں حلال بنائیں اور جسے چاہیں حرام قرار دیں یا وحی شدہ امور میں اپنی رائے سے جو چاہیں تغیر و تبدل کریں تفویض بایں معنی بھی باطل ہے کوئی بھی عقلمند اس کا قائل نہیں ہو سکتا کیونکہ آنحضرت بعض اوقات ایک سائل کے جواب میں کئی کئی دن تک وحی الہی کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ مگر اپنی طرف سے پھر بھی کچھ نہیں کہتے تھے چنانچہ خداوند عالم ان کے متعلق فرماتا ہے ہمارا رسول اپنی خواہش نفس سے نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ اسے وحی ہوتی ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے (دعوت) یہ کہ خدا نے حکیم نے اپنے نبی (آغا الزمان) کو اس طرح خلق فرمایا اور کامل بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی امر کو اختیار کرتے تھے جو حق و صواب ہوتا تھا۔ اور ہر معاملہ میں ان کے قلب مبارک ہم دہی بات پیدا ہوتی تھی جو مشیت الہی کے عین مطابق ہوتی تھی۔ اس لئے خدا نے اپنے نزدیک ان کے شرف کرامت کے اظہار کے خاطر بعض امور کی تعصین ان کے سپرد کر دی۔ جیسے نماز و رخصت میں (آخری) رکعت کی زیادتی۔ یا سستی نماز و روزہ کی تغیر و تبدل (چھٹا حصہ) اس کے علاوہ اور بعض امور بھی جن کا بیان اس کتاب میں اپنے مقام پر آئے گا۔ بایں مبادی تعصید و اختیار وحی والہام کے ماتحت ہی ہوتا تھا۔ پھر اس حضرت مسلم جو شوق اختیار فرماتے اس کی تائید و تاکید آئے والی وحی سے ہر بات۔ تفویض بایں معنی کے تسلیم کرنے میں عقلاً کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ اور نصوص مستفیضہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔

شرح کلمتیں اور اکثر محدثین کے حالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ یوں کہ انہوں نے باریہ و قدح ایسی روایات اپنی کتابوں میں درج کی ہیں حضرت شیخ صدوق کے کلام سے اگرچہ اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں۔ مگر ان کے کلام کی بھی ایسی تاویل ممکن ہے کہ ان کی مراد امور دینی میں پہلے احتمال کے مطابق تفویض کی نفی کرنا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کتب یا نصوص محل الشرائع میں ایسی روایات بکثرت درج کی ہیں جو اس دینی تفویض کے دوسرے معنی کے مطابق صحت پر دلالت کرتی ہیں۔ نہ ان کو رد فرمایا ہے اور نہ ان کی کوئی تاویل فرمائی ہے نیز انہوں نے من لایکفرہ الفقہ میں فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی نبی کو نبی کا معاد پر تو فرمایا ہے کہ اگر اپنی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی مجازت نہیں دی وہ اس سے بھی ظاہر کہ وہ دینی امور میں تفویض کو درست سمجھتے ہیں۔

الثالث تفویض امور الخلق الیہم من سیاستہم و تادیبہم و تکلیفہم و تعلیمہم و امر الخلق باطاعتہم و فیما احبوا و کفرہا و فیما علیہا وجہ المصلحتہ فیہ و ما لم یعلموا و هو المراد بهذا المختبر و هذا معنی حق دلت علیہ الاخبار و ادلة العقل۔

تفویض کی تفسیر می قسم ہے کہ خدا نے اپنی مخلوق کو تادیب و تہذیب اور تکمیل و تعلیم وغیرہ امور کو ان بزرگواروں کے سپرد فرمایا ہے اور پھر اپنی مخلوق کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر امر میں خواہ ان کا پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ اور خواہ وہ اس کی حکمت و مصلحت کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں ہر حال ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ اس حدیث کے کچھ کہ اصول کافی میں موجود ہے میں کی شرح میں یہ ساری تحقیق پیش کی گئی ہے کہ ان اللہ اذہب نحبہ علی محبتہ فقال انک لعلی خلقی عظیم ثم فوض الیہ فقال عز وجل و ما اتکم الرسول فخذوہ و ما نہکم عنہ فاستہوا و قلل عز وجل من یطع الرسول فقد اطاع اللہ الخ یہ معنی مراد میں۔ تفویض کی قسم بالکل صحیح ہے اس کی صحت پر آیات و روایات اور ادلة عقلیہ و دلالت کرتے ہیں۔

الواقع تفویض بیان العلوم و الاحکام الیہم بما اذہبوا المصلحتہ فیہا بسبب اختلاف عقولہم و افہامہم و بسبب التقیۃ فیفتنون بعض الناس بالاحکام الواقعیۃ و بعضہم بالتقیۃ و یشکون عن جواب بعضہم للمصلحتہ و یحبیبون فی تفسیر الایات و تاویلہا و بیان الحکم و المعارف بحسب ما یحکم عقلہم کما سیاق دلہم ان یحبیبوا دلہم ان یشکوا کما ورد فی اخبار کثیرہ علیکم المسئلتہ و لیس علینا الجواب کل ذلک بحسب ما یریدہ اللہ من مصالح الوقت کما سیاق فی خبر ابن اشعیم و غیرہ و لعل تخصیصہ بالنبی و الائمة صلوات اللہ علیہ و علیہم لعدم تیسرہ ذلک التوسعة لساائر الانبیاء و الارصیاء علیہم السلام بل کا فوا مکلفین لعدم التقیۃ فی بعض الموارد و ان احابہم القسور و ان کا فوا مکلفین بان یقلوا الناس علی قد و عقولہم و التفویض بهذا المعنی ایضاً حق ثابت بالانخبار المستفیضة و تشهد له الادلة العقلیۃ ایضاً۔

تفویض کی چوتھی قسم۔ یہ ہے کہ خدا نے احکام و علوم کے بیان کرنے کو ان حضرات کے سپرد کیا ہے کہ ان کو ان کے عقول

واقعات کے اختلاف یا تفسیر وغیرہ حالات کے پیش نظر جہاں جو بات مناسب سمجھیں وہ بیان کریں یا بعض لوگوں کو احکام و اذعیہ اور بعض کو تفسیر کے مطابق فتویٰ دیں یا بعض مقامات پر حسبِ صحت بالکل سکوت اختیار فرمائیں اسی طرح آیات قرآنی کی تفسیر و تاویل اور اسرار و معانی پر ان کے بیان کرنے میں سوال کرنے والوں کی عقل و فہم کے مطابق کارروائی کریں جس طرح کہ اس کا بیان آئندہ آئے گا۔ اسی طرح ان کو یہ بھی حاصل ہے کہ چاہیں تو جواب دیں اور چاہیں تو خاموشی اختیار کریں۔ جیسا کہ اہل حضرات کے متعدد اخبار میں وارد ہے۔ کہ تم لوگوں پر سوال کیا کرنا واجب ہے مگر ہم پر جواب دینا لازم نہیں ہے یہ سب کچھ وہ ان وقتی مصلحتوں و نزاکتوں کے تحت کرتے ہیں جو خدا کے سبحانہ ان کو سمجھاتا ہے جس طرح ابنِ اشیم والی روایت میں آئے گا۔ وہ کہ تم میں مذکور ہے یا بعید نہیں کہ اس معنی کے اعتبار سے تفویض صرف جناب رسول خدا و ائمہ مدنی کے ساتھ مختص ہو۔ لیکن اس قدر وسعت دوسرے ائمہ و اوصیاء کو حاصل نہ تھی۔ بلکہ وہ بعض مقامات پر تفسیر نہ کرنے پر اکتفا کرتے۔ اگرچہ اس طرح ان کو ضرر و نقصان بھی پہنچ جائے۔ تاں البتہ اس بات کا ان کو بھی اختیار تھا کہ وہ لوگوں کے عقل و فہم کے مطابق ان کے ساتھ بات کریں۔ بہر حال تفویض کی قسم بھی ثابت ہے اور اگر مخطیہ بھی اس کی تائید مزید کرتے ہیں۔

الخصائص الاختیاری ان یحکموا بظاہر الشریعة او یعلمہم و یمالیہم اللہ تعالیٰ من الواقع و حق الحق فی کل واقعہ و هو احد محامل خبر ابنِ سنان الا فی وجہ علیہ خبرہ من الاخبار

تفویض کی پانچویں قسم یہ ہے کہ ان بزرگواروں کو یہ اختیار ہے کہ وہ ظاہری شریعت کے قواعد اصول کے مطابق عمل کریں یا ہم ہر واقعہ میں اپنے علم ربانی اور اہل بام بزدان کے مطابق نفس الامر اور اصل واقعہ کے موافق عمل کریں۔ یہ معنی ابنِ سنان والی حدیث سے بعد میں مذکور ہوگی۔ دیکھئے ہم مقدمہ کتاب میں اقراء و تفریط کے ہیں یہی درمیانہ و نفیہ کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں اس کے صحیح محال میں سے ایک عمل ہے اس کے علاوہ اور اخبار بھی اس پر دلالت کرتے ہیں:

السادس التفریض فی الاعطاء والمنع فان الله تعالى خلق لهم الارض وما فيها وجعل لهم الاطفال والحمس والصفایا و غیرہا فلهم علیہم السلام ان یعطوا من شاءوا وان یمنعوا من شاءوا وهذا المعنی ایضاً من یظهر من کثیر من الاخبار فاذا احطت خبر ابعاد کوننا من معانی التفریض سهل علیک فہم اخبار هذا الباب و عرفنا ضعف قول من نفی التفریض مطلقاً و لما یحیط بمعانیہ

تفویض کی چھٹی قسم یہ ہے کہ ان بزرگواروں کو عطا بخشش کرنے میں اختیار ہے کیونکہ زمین و مافیہا کی غنیمت کا سبب و قلت نائی میں بزرگوار ہیں۔ یعنی خدا نے ساری کائنات انہی کی خاطر پیدا کی ہے۔ اور پھر اس زمین و مافیہا میں سے اطفال خمس اور صحابہ اہل غنیمت میں سے جو عمدہ چیز نبی و امام مستحب کر لیں اور غیرہ ان کے لئے حقر فرمائے۔ نیز ان کو حق حاصل ہے کہ جس قدر چاہیں عطا کریں اور جسے چاہیں کچھ نہ دیں۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی تفویض کی صحت کثرت اخبار سے ظاہر ہوتی ہے جب تم تفویض کے مذکورہ بالا تمام معانی و اقسام سمجھ لو گے تو تمہارے لئے اس باب کی تمام احادیث کا سمجھنا آسان

ہو جائے گا۔ اور ہم پر اس شخص کے قول کی کمزوری بھی ظاہر ہو جائے گی جس نے تقویٰ فیض کے نام معانی و اقسام پر احاطہ کے بغیر مطلقاً اسے منوع قرار دیا ہے۔ ہم نے واضح کر دیا کہ اس کی بعض قسمیں غلط اور منوع ہیں اور بعض صحیح۔ انتہائی کلام۔ دفعہ فی الخلد مقامہ نقلنا، بطولہ لحدودہ معمولہ، اکثر علماء نے متاخرین نے سرکار علامہ کے اس کلام کو اپنی کتب میں نقل کر کے اپنی پسندیدگی ظاہر کی ہے۔ جیسے علامہ سید حبیب اللہ غوثی در منہاج البراعۃ ۳ ص ۳۶ طبع (و علامہ ابوالحسن الشریعتی در مراۃ الانوار ص ۱۷۰) و علامہ عبد اللہ متقانی در مقیاس الدرر ص ۱۷۰ وغیرہ

تقویٰ فیض کی ساتویں قسم علامہ شیخ عبد اللہ متقانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مقیاس الدرر میں مہجود مع رجال با متقانی کرائی منتہی النقال ص ۱۷۰ شیخ ابوالحسن الحارثی۔ جید نعت اشرف پر تقویٰ فیض کے نہ کوہ بالا اقسام بیان کرنے کے بعد ساتویں قسم بیان فرمائی ہے۔

السابع تقسیم الارزاق جعل فی الفرائد مما یطلق علیہ التفریض وھما وفسادہ یعرف من اطنى الاول وعلہ یرجع الیہ او عینہ الا ان یعمم الاول للمخلوق والمزق والآجال دغیرھا ویتخص بخصوس الارزاق کما ھو ظاہرہ

تقویٰ فیض کی ساتویں قسم تقسیم رزق ہے (کہ رزق خدا دینا ہے اور اسے تقسیم اللہ پدائی کرتے ہیں) کتابہ فوائد میں اسے بھی تقویٰ فیض میں داخل کیا ہے اس قسم کا صحیح یا باطل ہونا تقویٰ فیض کے پہلے معنی سے معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ اس قسم کی بازگشت بھی اسی قسم اول کی طرف ہے (جو کہ غلط اور منوع ہے) جبکہ یہ قسم بعدینہ و بی قسم اول ہی ہے۔ ہاں صرف اس قدر فرق ہو سکتا ہے کہ قسم اول پیدا کرنے، رزق دینے اور عمر کے گھٹانے و بڑھانے میں سب امور کو شامل ہو۔ اور یہ آخری قسم صرف تقسیم رزق کے ساتھ متخص ہوئے انتہی کلام

بہر حال اگرچہ اس عالم ربانی و فاضل صدیقی کی تحقیق و تفتیش کے بعد جسے خرابیاں بعد میں آنے والے تمام علماء نے اعلام نے بغیر ہستیان دیکھا ہے اس موضوع پر مزید غور و فرسائی کی ضرورت تو باقی نہیں رہتی۔ اس سے طالبان حق و تحقیق کی تسلی و تسکین ہو جاتی ہے کہ یہ نہ کہ آیات و روایات کے کج برداشتوں میں اس عظیم شہادہ نے غواہی کے نتائج کے جو کہ نقد و رائے شہو اور حاصل کئے ہیں۔ ان میں کسی صاحب عقل و انصاف کو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی لیکن ہم مزید اطمینان قلب کے لئے سرکار علامہ کی فرمائش کی تائید میں مزید چند آیات و روایات معتبرہ اور بعض اعظم علماء کے کلام کے کلام حق تر جان کو پیش کرتے ہیں۔ نیز شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کریں گے جو کہ اس سلسلہ میں پیش کئے جاتے ہیں یا کئے جاسکتے ہیں تاکہ ہر اعتبار سے یہ سبب مکمل و ختم ہو جائے اور ان تمام بحث میں کوئی کسی باقی نہ رہ جائے۔ لیہذا من ھلک عن بیتہ و عیالہ من حی و بنیتہ

لیکن قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پر وفاق و براہین پیش کریں ایک اہم امر معنی محل اختلاف کی دقتاً محل نزاع کی تعبیریں ضروری سمجھتے ہیں سرکار علامہ علیہ السلام کے کلام سے معلوم ہو گیا کہ امور گونا گویہ و مثل خلق و رزق اور

اقت و احیاء وغیرہ) میں تفویض مصنوع کی دو قسمیں ہیں (۱) تفویض استقلال یعنی یکہ ائمہ اہل بیت اپنی قدرت اور اپنے ارادہ کے ساتھ امور کو انجام دیتے ہیں۔ اور یہی بزرگوں اور ان افعال کے حقیقی حاصل ہیں۔ (۲) تفویض غیر استقلال یا بالفاظ دیگر تفویض علی یعنی یہ کہ ائمہ اطہار ان امور کو خدا کے اذن اور اس کی مشیت و مدد کے تحت بجالاتے ہیں اور تفویض کی دو فروع میں غلط اور مصنوع ہیں۔ نیز اس بیان سے یہ بھی واضح دیکھا جاتا ہے کہ ان ہر دو قسم کی تفویض کے کچھ لوگ غلطی گزرتے ہیں۔ اور ہیں۔ اور اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی استبعاد بھی نہیں۔ کیونکہ سب ائمہ کو خدا مانتے والے گزرے ہیں۔ اور اب بھی موجود ہیں۔ تو ان کو بالذات خالق و رزق تسلیم کرنے والوں کے وجود کا کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے؟ نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر ایسے عقیدہ لوگ امنی میں نہ گزرے ہوتے تو ہمارے علمائے اعلا و کرام و کچھ اسلام کو ان کے ان نظریات بالذات کی رد میں کیوں زور قلم صرف کرنا پڑتا؟ بہر حال ہمیں قول سے مطلب ہے قائل سے کوئی سروکار نہیں۔ (۱) انظروا لی ما قالوا ولا تنظروا لی من قال، البتہ کمال و وقار لوگ بوجہ متہم بالانفویض ہیں۔ وہ بھی تفویض استقلال والے عقیدہ سے اپنی برائت ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں کہ ضرور ہی ان کو اس کا قائل ثابت کریں۔ لہذا سر دست جو امر ضرور بحث ہے یا آئندہ ہم کو کچھ آیات و روایات اور علمائے اعلا کے ارشاد و اشارت پیش کریں گے۔ اس سے تفویض کی اسی دوسری قسم یعنی تفویض غیر استقلال اور تفویض علی کا باطل کرنا مقصود ہے۔ اس معنی کی دو سے بے شمار دیکھنا و تحقیق تفویض کے قائل موجود ہیں۔ آج کل ۳۲ حضرات مدعیان علم کے دستخطوں سے ۴۴ سوالات اور ان کے جوابات پچھتل ایک رسالہ بنام "مختلفات فی تفسیر اہل بیت کی روشنی میں مضمرات علماء کرام کے قلم سے" شائع ہوا ہے اس رسالہ کے ذریعہ اہل سوال نمبر ۱۶ ہے نہ کیا آنحضرت صلعم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی یہ فریاد ہے کہ وہ احیاء و امانت و خلق و رزق کے کام کرتے ہیں؟ اس سوال کا متفقہ طور پر یہ جواب دیا گیا ہے "یہ عقیدہ کسی شیعہ کا نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ اس کی طرف منسوب کر کے علماء کرام سے اس قسم کے فتوے طلب کرتا ہے تو وہ انہیں غلط نہیں میں مبتلا کرتا اور عوام امت اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ .... الخ

ہمیں یہ دیکھ کر روحانی مسرت و شادمانی ہوئی ہے کہ اب علماء حق کی مشابہت روز کی تقریری و تحریری مسلسل جدوجہد و ناکامی کے خوشگوار ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ اور بعض وہ افراد جو کلمہ کلام تفویض کے قائل ہیں۔ وہ بھی اس سے اپنی نیرازی ظاہر کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ ہم اشخاص و افراد کی نشاندہی نہ ضروری سمجھتے ہیں اور نہ ہی مناسب۔ اور نہ ہم بلا خوف و زہر کہہ سکتے ہیں کہ عوام کا تو ذکر ہی کیا؟ ہم خود خواص اور ان میں سے بھی متقیین حضرات کی کم از کم امنی فی صد کی پانچویں عقائد کی معتقد نظر کرتے ہیں۔ ہل اہم اللہ الخ صراط مستقیم بجاہ النبی و آلہ الطاہرین۔

تفویض کا بطلان قرآن مجید کی روشنی میں

اگرچہ اس مسئلہ میں کثرت آیات پیش کی جاسکتی ہیں مگر ہم اختصار کے پیش نظر صرف چند ایسی آیات حکام پیش کرتے ہیں جو بعبارة النص اس

نہ جہ میں کثرت ایسے لوگوں کی ہے کہ "علم" پر اس سے بڑا ذکر اور کوئی قسم نہیں کہ کو "اب علم" کہا جائے خدا تر۔ نہ حق نہ

امر پر دلالت کرتی ہیں کہ خلق در رزق اور امانت و احیاء وغیرہ امور پر کونسیہ کی انجام دہی ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ امور اس نے کسی بھی مخلوق کے سپرد نہیں کئے۔ ذات تعالیٰ طور پر اور نہ آلی اور غیر استقلال طور پر (۱) اور شاد قدرت ہے۔ **هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی** (پٹ ۱۶ مشرعی) وہی خدا تمام چیزوں کا خالق، موجد، مصور و کاتبانے والا اسی کے لئے اچھے اچھے نام ہیں؟ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم ہی خالق و مصور ہے۔

(۲) **اهم یقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فی الحیوة الدنیا** (پٹ ۱۷ مشرعی) کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو (اپنے طور پر) بانٹتے ہیں۔ ہم نے تو ان کے درمیان ان کی روزی و دنیاوی زندگی میں بانٹ ہی دی ہے۔ اس آیت دانی ہر ایک کے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم ہر شے کو دینے اور اس کے تقسیم کرنے والا ہے۔

(۳) **الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یرفعکم ثم یرجعکم الیہ من ذلک من نشئ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون** (پٹ ۱۸ مشرعی) خدا وہ (۱) قادر و توانا ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اسی نے روزی دی، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا۔ پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر تمہارے (۲) رینائے ہوئے خدا کے شرکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں کچھ بھی کر سکے۔ جسے لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہ اس سے پاک و پاکیزہ اور برتر ہے۔ (۳) ترجمہ فرمائیں! اس آیت مبارکہ سے بھی روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خالق و رازق اور محی و ممیت خداوند عالم ہی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں سرکارِ علامہ مجلسیؒ فرماتے ہیں: "یدل علی عدم جواز نسبة الخلق والمورق والامانة والاحیاء الی غیرہ سبحانہ وامنہ شریک" (ص ۳۳ بحار الانوار) یعنی یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے

کہ غیر خدا کی طرف خلق، رزق اور امانت و احیاء کی نسبت دینا ناجائز اور شرک ہے۔ (۴) ام بحوالہ اللہ شریک و مخلوق الخلقہ فنشابه المخلوق علیہم قل الله خالق کل شیء وهو الواحد القهار (پٹ ۱۹ مشرعی) ان لوگوں نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں کیا انہوں نے خدا ہی کی ہی مخلوق پیدا کر رکھی ہے جن کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہے اور ان کی خدائی کے قائل ہو گئے؟ تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی مکیس اور سب پر غالب ہے۔ یہ آیت بھی ہمارے دھار پر نص صریح ہے اور ان امور میں کسی بھی شریک و ہمہم خدا کے وجود کی نفی کرتی ہے سرکارِ علامہ مجلسیؒ نے اس کے ذیل میں لکھا ہے: یدل علی عدم جواز نسبة الخلق الی الانبیاء والائمة علیہم السلام (بحار ص ۳۳) یعنی یہ آیت مبارکہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی طرف خلق کرنے کی نسبت دینا ناجائز و غیر صحیح ہے۔

(۵) **اعتن بیدا الخلق ثم یعیدہ و من یرزقکم من السماء والارض ان الله معہ و رزقکم** (پٹ ۲۰ مشرعی) بھلا وہ کون ہے جو خلقت کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے پھر اُسے دوبارہ (مرنے کے بعد) پیدا کرے گا اور کون ہے جو تم لوگوں کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (۶) **وربک یرزقکم ما یشاء ویختار ما کان لہم الحیوة** (پٹ ۲۱ مشرعی) اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تمہیں کرتا ہے اور یہ تمہارا

کون ہے؟ زندہ کو مردے سے پیدا کرتا ہے اور مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ اور وہ کون ہے جو تمام امور کا انتظام کرتا ہے؟ قریب ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہے پس تم یہ کہو کہ کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ پس وہی اللہ تھا اور حق پروردگار ہے۔ تو حق کے بعد سوائے مگر اسی کے اور کیا ہے؟ (۱۶۰) قُلْ مَنْ يُغْنِيكُمْ مِنَ عِلْمَاتِ الْبُحُورِ الَّتِي تَدْعُوهُ تَضَرَّعًا وَخُضًى لَنْ أَغْنِيَا مِنْ هَذَا لَكَوْنُ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ قُلْ اللَّهُ يُغْنِيكُمْ مِنْهَا وَمَنْ يَكُوبُ ثُمَّ انْتُم تَشْكُرُونَ (۱۶۱) اس کا تمام معنی (۱۶۱) تم کہو کہ خشکی اور تری کی اندھیریوں سے تم کو نجات کون دیتا ہے؟ جس سے تم روزہ کے اور چھلکے چھلکے اٹھانگتے ہو۔ کہ اگر اُس نے اس سے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ کہو کہ اللہ تم کو ان (اندھیروں) سے اور ہر درجہ سے نجات دیتا ہے۔ اور پھر تم اس کا شریک کہتے ہو (وہ جو مغضوبوں) پر ہر دو آیات پر قسم کے تبصرہ سے بے نیاز اور کسی خرید و فروخت و تفریق کی محتاج نہیں ہیں۔ ان سے روز روشن کی وضع ہے کہ رزق دینا پیدا کرنا مصائب و شدائد سے نجات دینا غرض کہ تمام امور کو میری تدبیر اور ان کا انتظام کرنا خدا کا ہی کام ہے یہ میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ رزق وغیرہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر بعد ازاں خدا کے اس ارشاد کی تفاسی معلوم ہو جاتی ہے کہ فَاتَّبِعُوا عِندَ اللَّهِ الْمَوْذِقَ وَالْعِبَادَ وَالْأَشْكَوٰلَ اَلِیہِ تَرْجِعُونَ (۱۶۲) اللہ سے رزق طلب کرو۔ اس کی عبادت کرو۔ اور اسی کا شکر کرو اور اسی کی طرف تمہاری جزائیں جہنم (۱۶۳) اَفَنُیْ لَآ اَقْنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِیْنَ وَاشْزٰی لَکُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَانْتَبٰ بِہِ حٰدِثٌ ذٰتَ ظَہَیۡۃٍ مَا کَانَ لَکُمْ اَنْ تُکَذِّبُوْا شَیْخَہٗۤ اِنَّہٗۤ اِلَّا نَعْمٌ اَللّٰہُ عَلٰی ہٰذَا بَلِیۡلٌ لَّہُمْ قَوْمٌ لَّیۡدٌ لَّوۡنٌ۔ کیا وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارنا پھر ہم نے اُس کے ذریعہ سے بار دینی باغات پیدا کر دیئے۔ تمہاری قدرت نہ تھی۔ کہ تم ان بارشوں کے درختوں کو اگلاؤ۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ (ہے تو نہیں) لیکن یہ لوگ ہیں کہ حق سے منحرف ہوئے جاتے ہیں۔ (۱۶۴) اَمَنْتُ جَعَلَ الْاَرْضُ فِزَارًا وَجَعَلَ خَلْقَهَا اَنْہٰذَا وَجَعَلَ لَہَا رَاۤہِیۡ وَجَعَلَ بَیۡنَ الْبَحْرِیۡنِ حَاجِزًا وَاِلَہٌ مَّعَہُ اللّٰہُ بَلِ الْکٰفِرُہُمۡ لَا یَعْلَمُوۡنَ۔ کیا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار مقرر کیا ہے اور اُس کے بچ بچ میں دریا بہا دیئے ہیں۔ اور اُس کے لئے بڑے بھاری بھاری پہاڑ مقرر کر دیئے ہیں اور دو دریاؤں کے مابین ایک پردہ مائل کر دیا ہے۔ (۱۶۵) اَمَنْتُ یُحٰییِبُ الْاَضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَیُکَشِّفُ السَّیۡرَہُ وَیَجْعَلُ لَکُمْ خُلَافَآءَ الْاَرْضِۤ اِلَہٌ مَّعَہُ اللّٰہُ قَلِیۡلًا مَّا تَذَکَّرُوۡنَ۔ کیا خدا کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ (ہے تو نہیں) مگر ان میں سے بہت سے نہیں جانتے۔ کیا وہ کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کر لیتا ہے؟ جب کسی وہ دعا مانگے۔ اور تکلیف کو رفع کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا حاکم مقرر کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ (۱۶۶) اَمَنْتُ یُہِدِ لَیۡکُمْ فِیۡ عُلَمٰتِ الْبُحُورِ وَهٰذَا الَّذِیۡ یُزِیۡلُ الْوَحْیَ بَشَرًا یۡبِیۡنُ یَدُہٗ وَحِیۡتِہٖۤ اِلَہٌ مَّعَہُ اللّٰہُ تَعَالٰی اللّٰہُ عَمَّا یُشْرَکُوۡنَ۔ اُس کی نعمتوں کو تم کس قدر کم سوچتے ہو۔ کیا وہ کون ہے جو خشکی اور تری کی اندھیریوں میں تمہاری راہبری کرتا ہے اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت (بارش) سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہواؤں کو

(۱۱) تباروا تعبدین حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں۔

”ان معنی اشهد ان لا اله الا الله ان لا اله الا الله واشهد سكان السموات والارضين وما فيهن من الملائكة والناس اجمعين وما فيهن من الجبال والاشجار والدايب والوحش وكل رطب ويابس يا بني اشهد ان لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا معبود الا الله ولا ضار ولا نافع ولا قاتل ولا باسط ولا معطي ولا مانع ولا دافع ولا ناصر ولا كاف ولا شافي ولا مقلد ولا مؤخر الا الله له الخلق والامر بيد الخبير تبارك الله رب العالمين (عماد الاسلام ج ۱ ص ۱۰۱)“
 معنی (کشت) اشهد ان لا اله الا الله۔ کے معنی یہ ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ہادی نہیں اور یہ کہ میں زمین و آسمان کے ساکنین، ملائکہ، انسان، پہاڑ، درخت، حیوان، وحوش اور ہر خشک و تر جو کچھ ان میں موجود ہے ان سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق، رازق، معبود، ضار، نافع، قاتل، باسط، معطي، مانع، ناصر، کافی، شافی اور تقسیم و تاجیر کرنے والا نہیں ہے۔ خلق و امر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے یا برکت ہے وہ خدا جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔“

(۱۲) نیز امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: قلنا تر الاوزاق فكثرها وقللتها وقسمها على الضيق والعدة فعمل فيها المتبلى من اراد بسيرورها ومعسورها وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيتها وتقيدها المذنب المهدف مصدر اول من اصابه من خطبه ۱۷۸) خدا نے اپنے فضل سے لوگوں کو روزی و قدر کی۔ اے کم و زیادہ کیا تنگی و فراخی کے ساتھ تقسیم کی۔ اور اس تقسیم میں عدالت کو ہر شرٹ ٹھوٹا رکھا۔ تاکہ حصول روزی کی آسانی یا دشواری کے بعد جس کی چاہے آزمائش کر کے دولت مند کے شکر اور فقیر کے سیر کو پرکھے۔ (ترجمہ ابوعبیدہ ص ۳۲)

(۱۳) دعا کے جوش کبیر کی فصل ۱۷ سے بھی یہی مطلب بعبارة النص ثابت ہوتا ہے معصوم ارشاد فرماتے ہیں یا من لا یبعل الغیب الا هو یا من لا یصور السموات الا هو یا من لا یخلق الخلق الا هو یا من لا یقدر الا لا یبطل الا هو یا من لا یقلب القلوب الا هو یا من لا یدب الاموال الا هو یا من لا یمیزل الغیث الا هو یا من لا یسط الرزق الا هو یا من لا یحی الموتی الا هو ۱۷ اے وہ ذات جس کے سوا کوئی غیب ہائے اے وہ خدا جس کے سوا کوئی خلق نہیں کرتا۔ اے وہ معبود جس کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ اے وہ سمجھ جس کے سوا کوئی فہم کو تمام و تمام نہیں کرتا۔ اے وہ قادر مطلق جس کے سوا کوئی دلوں کو نہیں اُٹا پٹتا۔ اے وہ خدا نے حکیم جس کے سوا کوئی تدبیر امور نہیں کرتا۔ اے وہ حاکم اعلیٰ جس کے سوا کوئی بارش نہیں برساتا۔ اے وہ رب رحیم جس کے سوا کوئی رزق وسیع نہیں کرتا۔ اے وہ حی لا یموت جس کے سوا کوئی مردوں کو زندہ نہیں کرتا۔

(مغایات الیمان ص ۹)

(۴) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص یہ حقیقتاً کھتا ہے کہ انکے تقدیر و رزق الی العباد فقال والله ما یقدر احدنا الا الله ولقد احتجت الی طعام لعیالی فضاق صدري وابلغت الی الفکرة فی ذلک حتی احورزت قوتهم فعندھا طابت نفسی لعنه الله وجرى الله منی الخ ورجال کثی سبوا کذا فی البهار ج ۲ صفحہ ۳۲ ورجال الما مقانی ج ۱ صفحہ ۲۵ و ج ۳ صفحہ ۲۷ کہ آپ لوگوں کے رزق مقدّر کرتے ہیں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا خدا کی قسم خود بہار و رزق سوائے خدا کے اور کوئی مقدّر نہیں کرتا۔ مجھے اپنے اہل و عیال کے لئے طعام کی ضرورت پیش آئی تو میں متشکر ہو گیا اور میرا سینہ تنگ ہو جانے لگا۔ یہاں تک کہ جب میں نے ان کی قوت لا یوت کا انتظام کر لیا تب طبیعت کو سکون حاصل ہوا۔ خدا اس پر لعنت کرے اور اس سے بیزار ہو۔ (۵) ہمارے متعلق کہنا فقط نظر یہ رکھنا ہے)

(۵) راوی کہتا ہے قلت لابی عبد الله علیه السلام زعم ابو هارون المکفوت انک قلت له ان كنت تريد القدیم فذلک لا یدرک احد وان كنت تريد الذی خلق ووزق منذک محمد بن علی فقال کذب علی علیه لعنه الله ما من خالق الا الله وحده لا شریک له حق علی الله ان یدینقنا الموت والذی لا یهلك هو الله خالق الخلق وبارئ الدبیرة (بجارج صفحہ ۳۲ کثی سبوا کذا فی المقانی صفحہ ۲۵) میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو ہارون مکفوت (اندلس) یہ گمان کرتا ہے کہ جناب نے اس سے فرمایا ہے کہ اگر تو قدیم ذات کا ارادہ رکھتا ہے تو اُسے تو کوئی بھی نہیں پا سکتا۔ اور اگر اس کا ارادہ رکھتا ہے جو خالق و رازق ہے تو وہ حضرت محمد بن علی (الباقر) ہیں (یہ سن کر امام نے) فرمایا خدا اس پر لعنت کرے اُس نے مجھ پر افراد کیا ہے سوائے خدا کے اور کوئی خالق نہیں ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا پر لازم ہے کہ ہمیں موت کا ذائقہ چکھائے۔ وہ ذات جس کے لئے موت نہیں۔ وہ خدا ہی ہے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے۔

(۶) انہی سرکار سے مروی ہے فرمایا لا اله الا الله ما قوتس الله الا احد من خلقه لا الی رسول الله ولا الی الائمة علیہم السلام (کتاب فیہ اللوح ج ۱ صفحہ ۲۳) خدا کی قسم خدا نے اپنی کسی بھی مخلوق کو (مکمل حق امور) تفویض نہیں فرمائے نہ جناب رسول خدا کو اور نہ ائمہ پرہیز کو۔

(۷) یا سرخادم الرضایان کرتے ہیں۔ قلت للوح ما نقول فی التفویض فقال ان الله تبارک وتعالی قوتس الی نبیہ صلی الله والہ امر دینہ فقال و ما اتکم الرسول فخذوه وما نهکم عنه فانتھوا فاما الخلق والوزق فلا ثم قال ان الله عز وجل یقول ان الله خالق کل شیء ویقول الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یرحیکم هل من شواکم من یفعل من ذلکم من شیء سمحانه وتعالی عما یشرکون۔ (عیون اخبار الرضا صفحہ ۳۳ وصابیح بھار الانوار صفحہ ۳۵) میں نے انجناب کی خدمت میں عرض کیا آپ تفویض کے بارہ میں

کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا خداوند عالم نے امور دین کو اپنے پیغمبر اسلام کے سپرد کیا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے جس بات کا رسول قبیل حکم دیں اُس پر چل کرو۔ اور جس بات سے روک دیں اس سے باز رہو لیکن پیدا کرنے اور رزق دینے کا معاملہ اس نے کسی کے سپرد نہیں کیا۔ پھر یہ قرآنی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ہر شئی کا خالق خدا ہے نیز اس کا ارشاد ہے وہی قہار خدا ہے جس نے قبیل پیدا کیا۔ پھر رزق دیا۔ پھر نہیں مار دے گا۔ پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے منکر کردہ شرکیوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام انجام دے سکے؟

۱۰ حضرت شیخ صدیق علیہ الرحمہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی مناجات نقل کی ہے۔ کہ آپ بارگاہ رب العزت میں یوں عرض کیا کرتے تھے۔ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِرَبِّیْ اِلَیْکَ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَالْاِیْمَانِ لَا تَقُوَّةَ اِلَیْکَ رَا بَرِّ اِلَیْکَ مِنَ الذَّنْبِ قَالُوا قِنَا مَا لَمْ نَعْلَمْ فِیْ اَنْفُسِنَا اللّٰهُمَّ کَلِّ الْخَلْقِ مِنْکَ الْاَمْرَ وَاِیْکَ تَعْبَا وَاِیْکَ تَسْتَعِیْنُ اللّٰهُمَّ اَنْتَ خَالِقُنَا وَخَالِقُ اَبَائِنَا الْاَوَّلِیْنَ وَاَبَائِنَا الْاٰخِرِیْنَ اللّٰهُمَّ لَا تَلِیْقُ الرَّبُّوْیَّةُ الْاِلَیْکَ وَلَا تَعْلَمُ الْاِلَٰهَیَّةُ الْاِلَیْکَ فَالْعَنَ النَّصَارَیِّ الَّذِیْنَ سَقَرُوا عَظَمَتَکَ وَالْعَنَ الْمُسَاهِقِیْنَ لِقَوْلِهِمْ مِنْ جَبَّتِکَ اللّٰهُمَّ اَنَا عِبْدُکَ وَاَبْنَا عِبْدِکَ لَا قِبْلَکَ لَا نَفْسًا صَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا هَوْنًا وَلَا حَبِیْرَةً وَلَا نَشْرًا اَللّٰهُمَّ مَنْ رَزَعَهُ اَنْ لَّنَا الْخَلْقُ وَخَلِیْقُ الرِّزْقِ فَهَنْ اِلَیْکَ مِنْهُ جَوَّ کَلِّ اَسْمَ عِیْسَى بْنِ مَرْیَمَ عَنِ النَّصَارَیِّ اللّٰهُمَّ اَنَا لَمَّا نَعْلَمُ مِنْهُمْ اِلَیْ مَا یُزَعَوْنَ فَلَا تَوَاضَعْنَا بَعْدَ اِقْرَؤْ وَاَعْلَمْنَا مَا یُزَعَوْنَ رَبِّ اَلَا تَنْزِلُ عَلَی الْاَرْضِ مِنَ الْکَا فِرِیْنَ دِیَارًا اَنْتَ اَنْ تَنْذَرَهُمْ یُضَلُّوْا عِبَادَکَ لَا یَلِدُوْا الْاَفَا جِرًا کَفَارًا

’بارالہا! میں تیرے حضور میں اپنی ہر قسم کی قوت و طاقت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ کیونکہ تیرے سوا کسی کو بھی ذاتی طور پر کوئی قوت و طاقت حاصل نہیں ہے۔ یا اللہ! میں ان لوگوں سے ہیں برأت کا اظہار کرتا ہوں جو تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتوں کا عقیدہ رکھتے ہیں جنہیں ہم اپنے ائمہ نہیں پاتے۔ اے اللہ! خلق و امر تجھ ہی سے متعلق ہے بہترین ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی ہمارا خالق اور ہمارے اولین و آخرین ابا و اجداد کا خالق ہے۔ اے اللہ! مقام ربوبیت تیرے ہی لائق ہے اور معبودیت و الوہیت کی صلاحیت فقط تجھ ہی میں ہے۔ اے پالنے والے! تو نصاریٰ پر لعنت کر کیونکہ انہوں نے تیری عظمت کو کھٹانے کی کوشش کی۔ اور ان لوگوں پر بھی لعنت کر جو تیری مخلوق میں سے اُس نظریہ فاسدہ میں نصرانیوں کے ہم قیال ہیں۔ خدا و خدا ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں! ہم اپنے نفسوں کے لئے نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ اپنی موت و حیات اور وہ بارہ زندہ ہونے پر قدرت رکھتے ہیں۔ میرے اللہ! جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے ہیں اور ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ ہم اس سے اسی طرح بری و بیزار ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم قوم نصاریٰ سے بیزار ہیں۔ یا اللہ! جن باتوں کا یہ لوگ ہمارے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ہرگز انہیں ایسی باتوں کی طرف دعوت نہیں دی۔ اس لئے ہر کچھ وہ کہتے ہیں اس کا مواخذہ ہم سے نہ

کرنا اور جو کچھ وہ گمان کرتے ہیں جس میں معاف فرمانا پانے والے! تو زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ کیونکہ اگر تو انہیں زندہ رہنے دینگے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اور سوائے سخت کافروں اور ید کاروں کے اور کچھ نہیں جنس گئے۔ (اعتقاد یہ صدوق)
(بخاری ج ۲ ص ۲۴)

(۹) رسالہ تصحیح العقائد مطبوعہ حیدرآباد دکن پر بحوالہ بحار الانوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث درج ہے:
فرمایا من قال نعم الخلقون باسم الله فقد كفروا (کفرانی شرع الاصلیٰ لفرشتہ ص ۲۷) (وحدیث سلطانیہ ج ۴ ص ۱۸)
یعنی جو شخص یہ اعتقاد رکھتے کہ ہر خدا کے اذن و امر سے پیدا کرتے ہیں (یعنی ہمیں باذن اللہ خالق کہے) وہ کافر ہے۔
اس سے بڑھ کر تعویض غیر استغالیٰ کی روکنے اور افظا سے کی جاسکتی ہے!

(۱۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یكون الشئ لامن شئ الا الله، ویقتل الشئ من جوهر ميتہ
الی جوهر آخر الا الله، ولا یقتل الشئ من الوجود الی العلم الا الله، ولا شئ یسجد الا الله یعنی بالکل نیستی سے
ہستی کی طرف نہیں لاتا مگر خدا۔ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کے ساتھ تبدیل نہیں کرتا مگر خدا۔ ہستی سے نیستی کی طرف نہیں
لے جاتا مگر خدا۔ (کفایت الموعودین ج ۱ ص ۱۲ کتاب التوحید للصدوق ص ۲۸)

(۱۱) دعائے مبارکہ پر جن کبیر فصل ۴۸ میں وارد ہے: یا ازل کل شئ و آخرہ یا الکل شئ و ملیکہ یا رب کل شئ
و صانعہ یا باری کل شئ و خالقہ یا قابض کل شئ و باسطہ یا یبدئ کل شئ و معیدہ یا منشی کل شئ و قائلہ
یا مکن کل شئ و محولہ یا محی کل شئ و ممیتہ یا خالق کل شئ و وارثہ۔ اسے وہ خدا جو ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز
کے آخر ہے۔ اسے ہر چیز کے الٰہ و مالک، اسے ہر چیز کے پروردگار اور بنانے والے، اسے ہر چیز کے خالق و وجود دینے والے
اسے وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بست و کشاد ہے، اسے ہر چیز کو وجود دینے اور بھروسہ لگانے والے، اسے ہر
چیز کے ایجاد اور اس کی تصویر بنانے والے، اسے ہر چیز کو وجود سے نوازنے اور اس میں تغیر و تبدل کرنے والے، اسے ہر چیز
کو پیدا کرنے اور مرنے والے، اسے ہر چیز کے خالق و وارثہ! (مفاتیح ص ۹۹)

(۱۲) اسی دعائے بوش کبیر فصل ۴۸ میں وارد ہے: یا صانع کل مصنوع یا خالق کل مخلوق یا رزق کل مردوق
یا مالک کل مملوک یا کاشف کل مکروب یا فارج کل مہموم یا راحم کل موحوم یا ناصر کل محتاج یا سائر
کل معیوب یا ملجأ کل مطرود۔ اسے وہ خدا جو ہر مصنوع کا صانع، ہر مخلوق کا خالق، ہر مردوق کا رزق، ہر مملوک کا
مالک، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والا، ہر غمزدہ کے غم کو دور کرنے والا، ہر موحوم پر رحم کرنے والا، ہر محتاج
کی نصرت کرنے والا، ہر عیب دار کی پردہ پوشی کرنے والا، اور ہر راندہ پر جاکامیاد و نوا ہے! (مفاتیح ص ۹۹)

(۱۳) دعائے مبارکہ ریت شیریں میں وارد ہے: فانا اشد بالک انت الله، لا رافع لما وضعت ولا واضع لما رفعت
ولا معز لمن اذلک ولا مذل لمن اعزک ولا مانع لما عطیت ولا معطى لما منعت میں گواہی دیتا ہوں

اے کوئی پست نہیں کر سکتا جسے تو ذلیل کر دے اُسے کوئی عزت نہیں بخش سکتا۔ اور جسے تو عزت عطا کر دے اُسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جسے تو عطا کر دے اُسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جسے تو روک دے اُسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔
 (نوٹ) یہ وہ دعائے مبارکہ ہے جو جناب رسول خداؐ نے حضرت امیر کو تعلیم فرمائی تھی۔ اور تازیت اُسے صبح و شام پڑھنے کا حکم دیا تھا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا تھا کہ اُسے اپنے بعد و اُسے جانشین کو بھی تعلیم دیں۔

و سفاح الجنان مشہ صبیحہ طویہ ص ۱۱۱

(۱۴) اقسام تفویض کے متعلق علامہ مجلسیؒ کے طویل کلام کے ضمن میں حضرت امام زمانہؑ کی توثیق مبارک نقل کی جا چکی ہے جس میں حضرت امام العصر علیہ السلام نے عقیدہ تفویض کی پر زور الفاظ میں رد فرمائی ہے اور صحیح عقیدہ تفویض دیا ہے کہ اللہ ہی سوال کرتے ہیں۔ تو خدا خلق کرتا ہے یہ سوال کرتے ہیں تو وہ رزق عطا کرتا ہے۔ وہ ان کے سوال کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ علامہ ابو الحسن شریف نے یہ توثیق مبارک نقل کرنے کے بعد بیسٹونہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اتوال ای بیسٹون شفاعتہ اولاً لطلبہ العجزۃ یعنی میں کہتا ہوں کہ وہ بطور شفاعت و سفارش سوال کرتے ہیں۔ یا معجزہ عطا کرنے کے لئے بارگاہ قدرت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ (مشکوٰۃ الاسرار ص ۶۱)

(۱۵) کامل بن ابی اسیم بیان کرتے ہیں کہ میں مسئلہ تفویض دریافت کرنے کی غرض سے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اس اثنا میں قریباً چار سال کا ایک لڑکا برآمد ہوا جو حسن و جمال میں چاند لاکڑا معلوم ہوتا تھا۔ امام العصرؑ اور آتے ہی مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یا کامل جئت الی ولی اللہ و حجتہ تسلیم من مقالۃ المقوضۃ کذلک لوالہ تلویحاً و عینہ متشبیہ اللہ واللہ یقول ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اسے کامل! تو ولی خدا اور اس کی محبت کی بارگاہ میں مفوضہ کے عقیدہ کے متعلق سوال کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہو۔ سو تمہیں معلوم ہوتا چاہئے کہ یہ لوگ مجھ کوئے میں (میں غافق و رازق نہیں) بلکہ ہمارے دل خدا کی مشیت کے حرف میں (جب وہ کچھ چاہتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں) چنانچہ خدا ارشاد فرماتا ہے تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں کرو ہی جو خدا چاہتا ہے۔

(مشکوٰۃ الاسرار ص ۶۱ ہفتم ہمار ص ۶۱)

ان احادیث فریضہ سے حقیقت کا شمس فی نصف النہار واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ امور مکتوبہ (خلق و رزق اور امانت و امیاء وغیرہ) میں ہر قسم کی تفویض خواہ استقلال ہو اور خواہ غیر استقلال منوع اور باطل ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا حکم کفر و شرک (دوران الشریک الکلام عظیم) جب ان امور میں تفویض کی مطلقاً نفی کر دی گئی تو پھر غیر استقلال یعنی اذن اللہ الی تفویض کے صحیح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لان نفی العام یدل علی نفی الخاص کما یغنی علی الخواص۔

ان آیات و روایات کے متعلق ایک مغالطہ دہی کا ازالہ | جب اس قسم کی بعض آیات و روایات لکھی جاتی ہیں اور غلط فہم

یہ کہہ کر اپنی گلو غلامی کرائے کی ناکام کوشش کیا کرتے ہیں۔ کہ اول بالذات مرقی و تدبر اللہ ہے لیکن مظاهر اس میں پختل
تدبر ظاہر کرتی ہے۔ وہ غیر خدا تدبر ہیں جس کو قرآن یوں ذکر فرماتا ہے۔ والمدبرات امرا اور پھر فرماتا ہے میں تیرا لامر ما من
شفیع الا من بعد اذنہ و تدبر امور کرتا ہے اور اس تدبر میں اس کا کوئی شریک نہیں مگر بعد اذن اس سے ثابت ہے کہ کچھ
نفوس ایسے ہیں جو بعد اذن خدا تدبر عالم کرتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ بعد اذن تدبر کرنے والے علاوہ ملائکہ کے وہ ہر گوار
ہیں جو روح قدس کے مالک قوت و طاقت میں بحر ثیل و میکائیل سے عظم ہیں۔ تدبر عالم میں رئیس مطلق ہیں۔ یا مست عارض محل
میں ثابت ہے۔ ورنہ تعریف نام درست نہیں رہتی۔ یا ذی اللہ یا تدبر امور خلق و رزق وغیرہ کرنے میں۔ تدبر عالم یا ذی اللہ خدا ان کا
وظیفہ اور منصب ہے خدا بالذات کرتا ہے آیات مذکورہ بالذات پر دال ہیں۔ اور یہ امر ہر گواروں کی گواہی خدا بے شکیت خدا
کی حیثیت سے منسوب ہیں یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ سراسر مدبر فری یا پھر خود فری اور تفسیر بارائے ہے جو بچند وجوہ غلط
اور ناقابل قبول ہے۔

اولاً۔ اتنا تو یہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کہ یہ امور تکوینیہ بالذات ذات ایزدی سے وابستہ ہیں۔ لہذا جب تک قرآن
و حدیث کے نصوص ساطعہ اور دلائل قاطعہ سے اللہ الہیہ کا بالعرض و یا ذی اللہ تدبر عالم اور خالق و رازق وغیرہ ہوتا ثابت
نہ ہو جائے۔ اس وقت تک انہیں تدبر تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر بہت سے تفسیری کوئی ثابت ہوا
کوئی صحیح السند اور صریح الدلائل روایت پیش کریں۔ جو قیامت تک نہیں کر سکتے۔ مثلاً کہ اس کے برعکس آیات قرآنیہ کی طرح روایات
مخصوصہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امور ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جیسا کہ پیش کردہ آیات و روایات سے یہ
مطلب واضح ہے۔ اور میں خود کے در یک استدلالات سے ان لوگوں نے اس مطلب کو ثابت کرنا چاہا ہے۔ ان کا قطعی جواب جی
ذرا آگے چل کر ازالہ شبہات کے ضمن میں پیش کریں گے۔

ثانیاً۔ ملائکہ پر اللہ الہیہ کا جو قیاس کیا گیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اگر باب و انش و توشیح جانتے ہیں کہ ملائکہ سے
جو امور صادر ہوتے ہیں۔ تو یہ بصورت تفویض نہیں ہیں کہ خدا نے ان امور کی انجام دہی ان کے سپرد کر دی ہو جیسا کہ اللہ الہیہ کے
بارہ میں یہ نزاع ہے اور نہ ہی یہ انجام دہی بشکلی توکیل مطلق ہے کہ خدا نے اپنی طرف سے ملائکہ کو ان امور کی انجام دہی
میں اپنی طرف سے توکیل مطلق بنا کر مطلق العنان چھوڑ دیا ہو۔ بلکہ یہ انجام دہی بظاہر بصورت "التیث" ہے یعنی ملائکہ کی
مختیثت صرف آلاکار کی سی ہے۔ جس طرح ہم تسلیم سے کہتے اور تموار سے کاٹتے ہیں۔ بلا تشبیہ خدا فرشتوں کے ذریعہ خلق
و رزق اور اموات و احیاء وغیرہ امور کو انجام دیتا ہے۔ اس میں نہیں کھینچا چٹے کہ خدا ان کے بغیر ان امور کو انجام دے نہیں
سکتا! حاشا و کلا! وہ بغیر آلات و اسباب کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے (وہو علی کل شئی قدیر) لیکن اس نے اپنی حکمت بالذات
سے اس عالم کا نظام کچھ ایسے طریقہ پر مرتب فرمایا اور چلا یا ہے کہ ہر چیز علی و اسباب اور آلات کی زنجیروں میں جکڑی ہو
نظر آتی ہے اور اگر کہیں کوئی فعل ظاہری علی و اسباب کے بغیر وجود میں آجائے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ ان کو تو بظاہر جو کچھ

امور کا نظارہ فرشتوں سے ہوتا ہے اس لئے ان کو مجازاً مدبرات و مفتحات امر کہا گیا ہے۔ ورنہ بموجب قرآن جناب امیر علیہ السلام فرشتے ہرگز اپنے خالق و رازق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ لایذعون انہم یخلقون شیئاً مضافاً انفراد بہ بل عباد مکرمون لایسبقونہ بالقول وہم بامورہ یحصلون (سج البلاغہ ص ۱۷۷) یعنی جن چیزوں کو خدا پیدا کرتا ہے فرشتے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ انہیں پیدا کرتے ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے ایسے کرم بندے ہیں۔ جو کسی قول و فعل میں اس سے سبقت نہیں لے جاتے۔ بلکہ اسی کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ صاحب کتاب عقل و دین نے بھی ایسا ہی افادہ فرمایا ہے کہ

”ناکہ قائل سخن از دہانے بر کار سے خلق شدہ اند، بہاں کار مشغولند و تقریباً اختیار سے از خود ندارند۔“

(عقل و دین ص ۱۳۹)

یعنی فرشتے قائل سخن ہیں وہ جس جس کام کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اُسی کی انجام دہی میں مشغول ہیں۔ اور اپنی طرف سے تقریباً کوئی اختیار نہیں رکھتے، اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کا بھی یہی مقام ہے۔ کہ حدود افعال الہیہ اس کے آثار و اسباب میں لکھا قیل تو ہم اسے الہیہ کی تنظیم تکمیل نہیں بلکہ ان ذوات عالیہ کی توہین و تذلیل سمجھتے ہیں۔ اب باب عقل و انصاف غور کریں کہ خدا جو جزئی جزئی اور معمولی کام فرشتوں کے ذریعہ انجام دیتا ہے کیا آل عمرہ بھی فرشتوں کے ہم طبقہ ہو کر ان کے ساتھ انہی امور کو انجام دیتے ہیں یا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بعض مہمندان مذہب نے کہا بچنے کی بات کہی ہے یہ خدا کے لئے ملکی کو آواز دہر جاؤ کہ ان پر شب خدا کا ہونے لگے۔ نہ کٹاؤ اتنا کہ فرشتوں کے برابر اور ہم طبقہ کردو۔ چھوڑ دو فرشتوں کو ان کی غلامانہ آن بان پر اور چھوڑ دو آقاؤں کو ان کی سردارانہ عظمت و شان پر، و اخبار رضا کار لاہور مرتبہ ۱۲ ص ۱۹۶) اب تو اس نظریہ کے بعض قائلین نے بھی وہی بے لفظوں میں اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس سطح پر انڈیا اظہار کو لا کھڑا کرنا ان کے شایان شان نہیں جیسا کہ ہم کتاب کے مقدمہ میں مؤلفین کی تضاد بیانیوں کے ضمن میں ان کا یہ قول مع ۴۰ نقل کر چکے ہیں۔ فراجع۔

ہر کیف یہ خلق و رزق اور امانت و اسیاء و غیرہ کا وظیفہ قدرت کاملہ کی طرف سے نہ کسی نبی کے سپرد ہوا ہے اور نہ کسی شخص کے، خدا نے دوالجلال یہ امور ملکہ کے ذریعہ سے خود انجام دیتا ہے۔ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے وظائف و فرائض اس سے کہیں اہل و ارفع ہیں۔ جن کی بقدر ضرورت اسی باب میں آئندہ وضاحت کی جائے گی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بزرگوارہ نظام شریعت کے سربراہ اور نظام نگویں میں شیعین و سفارشی ہیں۔ ان کی سفارش سے بے اولاد و بے مال دولت مال و اولاد سے مالا مال ہو جاتے ہیں، ان کی شفاعت سے بیمار تو کیا ہزار سالہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی توجہ و دعا سے سب مشکلات و مصائب کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ امام العصر و الزمان کی حدیث شریف میں ان کے اس منصب جلیل کی وضاحت موجود ہے جس کا تذکرہ بحوالہ احتیاج طبرسی سرکار علامہ مجلسی کے کلام حقیقت ترجا

کے ضمن میں سابقاً کیا جا چکا ہے۔

چونکہ شنبی سخن اول دل کو کہ خطاست سخن شناس نادر اور اخطا ایجاباست

مثلاً قبل از بی غلو و تفویض کے معانی بیان کرتے ہوئے علامہ مجلسی وغیرہ علماء اعلام کے کلام کی روشنی میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ ان جہر گو اردوں کو خالق و رازق اور علی و میت سمجھنا غلو و تفویض منوع میں داخل ہے۔ یہ بالذات و

بازن اللہ والی اصطلاح ان حضرات کی ذاتی اختراع ہے۔ اگرچہ کوئی حقیقت و احاطیت ہوتی تو قرآن و حدیث میں بھی تو اس کا کہیں ذکر ہوتا۔ مگر نہ قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ ہے نہ عہد آل محمد علیہم السلام کے کسی مستند فرمان میں اس کا کوئی نام و نشان ہے۔ بلکہ اس کے عکس ان کو بامر اللہ خالق سمجھنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایسی بعض حدیثیں اور بیان ہو چکی ہیں۔ تو بعد ازیں اس کی بنا پر قرآن و حدیث سے ثابت شدہ خفائی سے کیونکر دست برداری اختیار کی جا سکتی ہے؟

والجواب۔ اس سلسلہ میں آیت مبارکہ ما من شفیع الا من بعد اذینہ پڑھیں تو یہ پیش کر کے جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ تفسیر بالرائے کی بدترین مثال ہے۔ "شفیع کا ترجمہ شریک" کرنا علما ثبات روزگار میں سے ہے حدیث قدسی میں وارد ہے

خدا فرماتا ہے ما آمن فی من فسر جواب یہ کلامی جو شخص اپنی رائے کے ساتھ میرے کلام کی تفسیر کرتا ہے وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ (احتجاج ص ۲۲) ہم اپنی طرف سے ترجمہ کرنے کی بجائے جناب مولانا فرمان علی صاحب و مولانا مقبول احمد

صاحب کے تراجم پیش کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس آیت سے صحیح عقیدہ کی تائید ہوتی ہے۔ یا ان لوگوں کے خود ساختہ نظریہ کی؟ اول الذکر اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں: "اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا، مگر اس کی اعازت کے

بعد" اور ثانی الذکر اس طرح کرتے ہیں: "بغیر اس کے حکم کے کوئی سفارشی ہو ہی نہیں سکتا" مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ اب اگر اب یہ قسم و فراست و اصحاب انصاف و دیانت غور فرمائیں کہ آیا اس آیت مبارکہ سے اثر اظہار کا وسیلہ

شفیع اور سفارشی ہونا ثابت ہوتا ہے جو ہم ثابت کر رہے ہیں یا ان کا مدبر عالم اور خالق و رازق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جسے یہ لوگ قرآن و حدیث کا کچھ نہ کال کر اپنے زعم باطل میں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ما لہم انی یومئذ کون؟

ان خفائی سے یہ واضح ہو گیا کہ بامر اللہ "یا باذن اللہ" کا پیوند لگانے سے تفویض منوع و اسے فاسد عقیدہ کو صحیح نہیں بنایا جا سکتا۔ چنانچہ رسالہ نعم الزاد لیوم المعاد ص ۱۷ پر وضاحت کر دی گئی ہے کہ کون الفعل باذن اللہ، لا ینجو

عن کونہ تفریضاً ولا یمنع بطلان التفویض اما الاول فکونہ باذن اللہ لا یجعل الفعل لله ولا ینجو العبد عن کونہ هو الفاعل، یعنی فعل کا باذن اللہ واقع ہونا اسے تفویض منوع سے خارج نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے

باوجود بھی فاعل انسان ہی رہتا ہے نہ خدا۔ والمحمد لله علی وضوح الحق والحقیقہ

تکوینی امور میں تفویض کا بطلان متقدمین و متاخرین علماء اعلام کے بیان کی روشنی میں اس سلسلہ میں

علماء کی اس قدر تصریحات موجود ہیں کہ ان سب کے پیش کرنے کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں ہے صرف بعض علماء کے

بیانات عالیہ پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) فقہ الاسلام حضرت شیخ محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمۃ نے اصول کافی ص ۱۲ طبع ایران پر پورا ایک باب منعقد کیا ہے۔
جہاں مذکور ہے: "التفویض الی رسول اللہ والی الامۃ فی امور الدین" اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امور دنیویہ میں ان کے
نزدیک تفویض مطلقاً باطل ہے کیونکہ علماء محدثین کے نظریات ان کے تجویز کردہ ابواب کے مطابق ہی معلوم ہوتے ہیں۔
میرا کہ صاحب شرح وافیۃ الاصول، صاحب مرآۃ العقول، صاحب مقاصد الفضل اور صاحب فصل الخطاب نے اس
امر کی تصریح فرمائی ہے کہ مذاہب القداماء تعلد غالباً من ہادیین ابو ابیہم، کہ علماء معتقد ہیں کہ عقاید و نظریات
ان کی کتابوں کے بابوں کے عنوانوں سے ہی معلوم ہوتے ہیں، چنانچہ اس مقام پر علامہ مجلسی نے حضرت کلینی کے تجویز کردہ اسی
عنوان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: "اقول لعل مراد ان اثبات التفویض المتقید بالحدود یا الدین احتواءاً من التفویض
فی الخلق" میں کہتا ہوں کہ مروجہ کلینی نے تفویض کے ساتھ دینی امور کی قید لگائی ہے اس سے ان کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے
کہ وہ خلق (دورنق) والی تفویض سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں۔ "مرآۃ العقول ص ۱۸۷"

(۲) رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے اپنے رسالہ اعتقاد میں بیست و نو باب متعلق طور پر خلوص و تفویض کی نفی
کے لئے منعقد کیا ہے جس میں بکثرت دلائل سے خلق و دورنق وغیرہ امور کو غیب میں تفویض کا باطل ہونا ثابت کیا ہے اور ہم نے بھی
اس الفوائد میں اس کی مکمل شرح کر دی ہے۔ واللہ اعلم۔

(۳) مقید الفرقہ الحقہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اپنی شرح اعتقاد میں شیخ صدوق موسوم بہ تصحیح الاعتقاد ص ۱۲ طبع ایران
میں دو اہل المقالات پر اس نظریہ میں حضرت شیخ صدوقی کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ فراجع۔

(۴) ابن الاسلام شیخ ابوالفضل الطوسی علیہ الرحمۃ اپنی تفسیر علیہ السلام ص ۲۳۳ پر فرمایا کہ: "ہل من خالق غییر اللہ
یوزنکم من السماء والارض رینا من فاعلہ" از محمد کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی پہنچاتا ہے؟
کہتے ہیں: "ہذا استہمام تفسیرہم ومعناہ النہی لیتورا بانہ لا خالق الا اللہ، یوزن من السماء بالخطوط من الارض
بالنبات وھل یوزن الاطلاق لفظ الخالق علی غیر اللہ سبحانہ فیہ وجہان احدہما انہ لا یطلق ھذا اللفظ علی احد
سوا اللہ (ص ۲۳۳) یعنی یہ بظاہر استفہام ہے جس کے معنی نفی کے ہیں۔ یعنی خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، تاکہ یہ لوگ اقرار کریں۔
کہ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں جو آسمانوں سے بارش برسا کر اور زمین سے انگوری الکا کر رزق پہنچاتا ہے یا غیر خدا پر فرقہ خالق کا
اطلاق کرنا چاہتا ہے یا نہ اس میں دو وجہیں ہیں ایک یہ ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی پر اس لفظ کا اطلاق جائز نہیں ہے، "وہذا من
مستلک علماء" دوسری وجہ کا ذکر بھی نہیں فرمایا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہی پہلی وجہ قوی ہے۔

(۵) شیخ المطاف حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ اپنی تفسیر تہیان ص ۸۲ پر مذکورہ بالا آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں: "تفسیراً
لقد علی انہ لا خالق غیر اللہ فی السموات والارض لان ھذا الصفۃ لا یطلق الا علیہ تعالیٰ ھذا الصحیح لانہ لا احد

یقدران یرزق غیرہ من السماء والارض بالمطو والنبات والوزن الثاقل یعنی اس آیت مبارکہ میں استفہام انکاری کے پرانے
میں دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور کوئی خالق نہیں۔ اس صفاقی نام خالق کا اطلاق غیر خدا پر جائز
نہیں ہے کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی بھی اس بات پر قادر نہیں کہ آسمان سے ذرا بڑے بارش برسانے اور زمین سے انگوری اگانے کے
رزق پہنچائے۔ اسی طرح تفسیر تزیان ج ۵ صفحہ ۴۲ پر یہ لکھنے کے بعد کہ لغوی معنوں کے اعتبار سے ہم بھی ایک دوسرے کو رزق دیتے
ہیں۔ اعطاء و بخشش کا منظم ہوا کرتے ہیں (الا اشد لا یطلق اسمہ رازق الا علی اللہ) مگر خدا کے سوا اور کسی پر لفظ رازق کا اطلاق
جائز نہیں ہے (لکذا فی مجمع البیان ج ۱ صفحہ ۵)

(۹) روح اللہ بنی حضرت علامہ محمد باقر الجلی علیہ الرحمہ کا مفصل بیان تحقیق ترجمان قبل ادیس صفحہ ۱۷۷ اور محل کلام صفحہ
پر پیش کیا جا چکا ہے جس میں انہوں نے بڑی تفصیل میں اس کے ساتھ خلق و رزق اور امانت و اسیاد و غیرہ امور متعلقہ میں ہر قسم کی
تفویض کو باطل قرار دیا ہے۔ سزاوارتہ کے مطابق یہ معبر و جلیل عقائد صدوق مشہور علیہ السلام حق ترجمان پیش کیا جاتا ہے فرماتے ہیں
(۱۰) حدیث جلیل یہ صریح ہے کہ خدائی علیہ الرحمہ اپنی کتاب منہاج البرہہ شرح تہذیب الاملا ج ۲ صفحہ ۳۶۶ پر سزاوارتہ علامہ علیہ السلام کی فرمائش
درجہ کے حرف بحرف ان کی تائید میں فرمائی ہے۔ فراہج

(۱۱) محدث فاضل مولانا محمد صالح مازندرانی قدس سرہ شرح اصول کافی ج ۴ صفحہ ۴۷۱ میں بیان کرتے ہیں
ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ لا تنویض۔ فان بعضہا باطل وبعضہا صحیح۔ اما الباطل فهو تفویض الخلق والایجاد
والرزق والاحیاء والاماتۃ الیہیدل علی ذلک ما روی عن الرضا قال اللهم من زعم اننا ارباب فنحن عند
ہوہ ومن زعم اننا الخلق وعلینا الرزق فنحن عند البراء یعنی تفویض کے کئی معنی ہیں۔ جن میں سے بعض باطل ہیں
اور بعض صحیح۔ باطل معنی یہ ہیں کہ خلق کرنے، رزق دینے، مارنے، جلانے کے کام آنحضرت کے سپرد کیے جائیں۔ اس کے
بطلان پر وہ روایت دلائل کرتی ہے جو حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا بار ارباب! جو شخص
گمان کرتا ہے کہ ہم رب ہیں ہم اس سے بیزار ہیں۔ اور جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے یا رزق دیتے ہیں۔ ہم اس
سے بھی بیزار ہیں۔

(۱۲) شیخ اکبر الشیخ جعفر الخفیف لکشف الغطا علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کشف الغطا ص ۱۰۰ میں بحث اذان کے ضمن میں
موقوفہ کی بحث کرتے ہوئے ان کو غلطی سے انکار ہونے کا مستوجب قرار دیا ہے (کتاب پر دو صفحات درج نہیں فرمائی)۔
(۱۳) جناب علامہ مرزا ابوالحسن حکاہی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تفسیر العلاء علی بعضی کے ص ۴۷ سے قریباً ۵۷ تک موقوفہ
کے نظریات غلطہ کی وجہ سے زور شور سے رد فرمائی ہے اور اس سلسلہ میں بالخصوص تفویض استقلال اور غیر استقلال
کو باطل قرار دیا ہے ان کے کلام سے صرف ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے ص ۴۷ پر فرماتے ہیں۔
"اعلموا ربنا اننا انما اطاعنا علیہم سنوات اللہ المبارکہ وایضا ان نسبت خلق و رزق را باہم دونوں موجب کفر و غلطی"

است واللہ ان اس منع فرمودہ اندوایں گروہ را مغرضہ خلقیہ می نامند و ایشان قائلند باینکہ خداوند عالم تفریق فی خلق نمودن و رزق را بواسطہ حضرت صاحب الامر روحی فردا و محکم اللہ فرجہ در توفیق فرستادہ کہ ہر کہ یکی از سنی و اہل حق من پس نسبت و بد میں و بد را ہم اندو نیز از ہم و عبارت آنجناب این است قانا و آمانی منہ بر او و علامہ مجلسی نیز نامند بہ علماء اہل طائفہ را انکثیر نموده اند و حقیقتہً ہم اہل طائفہ کا فرقہ یکیش شیخ احمد را سخن این است کہ من قائل ہوں تفریق نسبت ہمیکہ می گوئیم خداوند خلق کردہ است و کافر نیز از ہمیکہ این سخن محض تغییر عبارت باشد و اخبار نجوم دارد این سخن و معنی اولی را و اخبار ہم مختلف اس دور و طائفہ باشد مطروح است علامہ اخبار اسناد است و بر فرض منوال از ہم دور نیز با ضروری نہ ہم بہ عبارتہ نمی تواند نمود

یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام کے بیعت کے اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خلق و رزق کی نسبت ائمہ اطہار کی طرف دینا یا عیش و کفر دگر اہی ہے ائمہ علیہم السلام نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ اور اس گروہ کو مغرضہ خلقیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا نے خلق کرنے اور رزق دینے کا کام ائمہ علیہم السلام کے سپرد کر رکھا ہے حضرت امام العصر علیہ السلام فرمایا اپنی توفیق مہارک میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اس قسم کی کوئی نسبت سیری یا میرے آباؤ اجداد کی طرف دے۔ میں اور میرے آباؤ اجداد اس سے بڑی چیز میں سرکار علامہ مجلسی نے بھی دوسرے علماء شیعہ کی طرح اس گروہ کو کافر قرار دیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ گروہ کافر ہے۔ مگر شیخ احمد اسانی یہ کہتا ہے کہ میں تفریق کا قائل نہیں ہوں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پیدا خدا ہی کرتا ہے البتہ ائمہ علیہم السلام نیز از دست قدرت ہیں البتہ خداوند ہی ظاہر ہے کہ یہ انداز گفت گو صرف نفقوں کا سپر ہے اور جن روایات میں اس نظر کی ممانعت وارد ہوئی ہے وہ اس خیال کی ہی تردید کرتی ہیں۔ اگر کوئی روایت مذہب حق کے برخلاف وارد ہو تو وہ مسترد و تصور ہوگی۔ علامہ بریں بوجہ خبر واحد ہونے کے ناقابل اعتبار ہے۔ اور اگر بالفرض وہ خبر متواتر بھی ہو تو بھی وہ ضروریات مذہب کا معارضہ و مقابلہ نہیں کر سکتی۔

یعنی اس کے مقابل حقیقتہً نہیں رکھا جاسکتا۔

۱۱) افضل عرفیت جناب مولانا مزاہر الحسنی شریف علیہ الرحمہ نے اپنی تالیف تفسیر مآل الانوار و مشکوٰۃ الاسرار کے پیش پا نو تفریق کے بارے میں سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے سابقہ مفضل کلام کو نقل کر کے اس پر اظہار پسندیدگی فرمایا ہے نیز اسی کے علاوہ ائمہ اطہار کے حق میں افراط و تفریق کی مذمت اور اس کی تشریح کرنے کے بعد لکھا ہے "و اما قل فیما ذکرنا من ما قد احتجی تعرف ان الحق الذی علیہ محمد قوا اصحابنا المحققین من المتقدمین والمتاخرین فی غیر ہذا من المصنفین الافراط والتفریط بل هو ان رب العالمین وخالق الخلق ورازقہما اجمعین هو اللہ وحدہ القدیم القادر الذی لا شریک لہ ولا شبیہ لہ ان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم و الائمة الاثناعشر من ولدہ علیہ السلام مخلوقون مبرورون کسائر المخلوق مکتفون بلوازم العبودیۃ من فعل الطاعات وترك المنہی بلا

احتمال النبوۃ فی الامتۃ ولا ملۃ خلقتہم لہم ولا للنبی فیما ہو من علائق الالوہیۃ وخصائص المعبودیۃ
یعنی جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں صحیح غور و فکر کرنے سے تم پر یہ حقیقت واضح و آشکار ہو جائے گی کہ وہ نظریہ عقیدہ
جس پر ہمارے تمام متقدمین و متاخرین محدثین کرام کا اتفاق ہے وہ افراط و تفریط کے علاوہ ایک تیسرا درمیانہ نظریہ ہے
اور وہ یہ ہے کہ رب العالمین اور خالق المخلوقات اور تمام کائنات کا رازق خداوند عالم ہی ہے اور وہی قدیم و قادر ہے۔
جس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی ہمسر و نظیر۔ اور جناب محمد مصطفیٰ اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام تمام کے تمام اللہ کے
مخصوص بندے اور مخلوق و مروب ہیں۔ اور تمام لوازم بندگی جیسے بجا اور ہی خاغات و ترک مناسی و معاصی پر پابان و
مکلف ہیں۔ اللہ علیہم السلام میں نبوت کا احتمال دینا ہی مندرج ہے اور جو امور الوہیت سے متعلق ہیں اور معبودِ برحق کے
خصائص میں شامل ہیں۔ ان میں جناب رسول خدا یا ائمہ ہدیٰ کو کوئی دخل نہیں ہے۔

(۱۲) عمود الفقہاء والاصولیین جناب آقا سید اسمعیل النوری الطبری علیہ الرحمہ اپنی کتاب کفایۃ الموعودین فی
عقائد الدین ج ۱ ص ۲۴۹ طبع ایران پر تفسیر بعض استقلال کی رد کے بعد تفسیر بعض غیر استقلال کی رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
”و اگر مراد نسبت ایں امور است بایشان از باب بیان تزیو کلتہ و لا سبب یعنی حمد و آل محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم آیت از برای فعل حق تعالی می باشد مانند ارض و سما و خمس و ثمر و ستارگان و ملائکہ چنانکہ
فرمودہ است و فی السماء و رزقکم و ما تو عدون یعنی اسباب رزق شما در آسمان است و چون نسبت خلق بجناب
اسرائیل و نسبت رزق بجناب میکائیل و نسبت امانت بجناب عزرائیل علیہم السلام و سایر ملائکہ از سوتھیں آید و
داد و امانت ایں پس کی گوئیم کہ شان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اہل وارفیع از ایں است کہ ایں امور نسبت داد و ثبوت
بایشان تیر کہ ایں امور از قبیل فرشتہ و میر غیبی و آیت است کہ شان تمام و جا کرین ایشان است و ہمہ ملائکہ و سایر
مخلوقات خدا و مقرب ہوس در گاہ ایں بزرگو اراستہ اند۔“

یعنی اگر تفسیر بعض استقلال کے قائل حضرات کی مراد اس سے یہ ہے کہ بطور آلات و اسباب کے مجازاً ان امور
(خلق و رزق وغیرہ) کی نسبت ان بزرگو اردوں کی طرف دینا جائز ہے یعنی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام فعل خدا کے آلات
میں جس طرح زمین و آسمان اور شمس و قمر اور ملائکہ اس کے آلات و اسباب ہیں چنانچہ اس کا ارشاد ہے و فی السماء
ورزقکم۔ الخ تمہارا رزق اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سب آسمان میں ہیں۔ یعنی تمہارے رزق کے اسباب
آسمان میں ہیں۔ یا جیسے تخلیق کی نسبت اسرائیل اور رزق دیجے کی نسبت میکائیل اور مارنے کی نسبت عزرائیل کی طرف
ہے۔ یا جس طرح دیگر باد و باران وغیرہ امور پر مؤکل شدہ فرشتوں کی طرف ان امور کی نسبت (مجازاً) دی جاتی ہے۔
تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی شان اس سے کہیں اہل وارفیع ہے کہ یہ تو کردوں
اور چاکروں و اسے کام بنفس نفیس انجام دیں۔ کیونکہ فرشتے ہوں یا دوسری مخلوق۔ سب کے سب ان بزرگو اردوں کی

بارگاہ عالی کے عقبہ بوس ہیں

۱۲۰ جناب مولانا قاسم شیعہ احمد زہکٹانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ہدایت الموحیدین ج ۱ ص ۱۷۱ پر توحید فعالیہ اور توفیق فیض کے ضمن میں بیان فرمایا ہے کہ ایسی ایک صد و پچاۓ آیات ان کی نظر سے گذری ہیں جن میں خلق (پیدا کرنے) کی نسبت خداوند عالم کی طرف دی گئی ہے اور اس سلسلہ میں وارد شدہ روایات کے بارے میں فرماتے ہیں۔ و اخبار علاوہ در اثبات صفت خلق و رزق بیشتر ازاں است کہ اس مختصر را گنجائش بشری از انہاء اشتبہ باشد یعنی خلق و رزق کے مختصر صفت ربوبی ہونے کے متعلق اس قدر احادیث وارد ہوئے ہیں کہ ان کے عشر عشر کے درج کرنے کی جس میں مختصر کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ پھر مسئلہ پر ذیل عنوان ”بیان اعتقاد مٹھوہ“ مقصودہ کے عقائد درج کر کے ان کا ابطال کیا ہے۔ فراموش۔

۱۲۱ جناب سید العلماء مولانا سید حسین ابن حضرت عفراناب علیہما الرحمہ نے اپنی کتاب مستطاب حدیثہ مطابقیہ ص ۱۷۱ مکتبہ صفیہ اول، دوم اور سوم میں جا بجا دلیل برہان سے نظریہ توفیق فیض کا بطلان ظاہر فرمایا ہے ہم بنظر اقتصاد ان کے کلام حق و زبان سے ایک دو اقتباس پیش کرتے ہیں۔ ج ۱ ص ۱۷۱ پر نظریہ توفیق فیض کی رد کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”مقدار و غیر حضرات از ممکنات ذر خلق جو امور و اجسام غیر انہم قدرت و ارتداد توفیق فیض و اقدار از جانب

جناب حدیث رضی و رزق نسبت بایشاں از دوائے عقل و شرح ثابتی شود و از طرف خود اسے را از امتیاز متعین و بے دلیل و برہان صفت حضرات قرار دادن رد نیست چہ جائے کہ خداوند آں اجماع قطعی و نصوص محکم ثابت باشد و بالقرین اگر دوائے شاذ یا خیر سے از اخبار اعداد مومین آں باشد کہ کج گھملاوت و متشابہات غیر مبتدئہ بلکہ مطلق اخبار اعداد و اصول حفظ و مکمل اعتماد نمی تواند بود۔ پس مطروح خواہ بود یا مائل اعتماد بہ بالعمکات“

یعنی ”حضرات (انہما اطہار) یا غیر انہم نہ تو خود بخود اجسام و ابدان کے پیدا کرنے پر قادر ہیں اور نہ ہی منہا شبہ اللہ خلق و رزق کے بارے میں توفیق فیض ثابت ہے نہ عقلاً اور نہ شرعاً۔ لہذا بلا دلیل و برہان کسی امر کو اپنی طرف سے تراش کر ان حضرات کی صفت قرار دینا جائز نہیں ہے چہ جائیکہ اس کے برخلاف قطعی اجماع اور نصوص محکمہ موجود ہوں۔

۱۲۲ بعض حلقوں کی طرف سے اس مقام پر بہت غور و آرائی کی گئی ہے کہ صاحب کنائز الموحیدین کی پوری عبارت نقل نہیں کی گئی۔ کیا ضروری تھا کہ ہم ان کی پوری کتاب ہی یہاں نقل کر دیتے؟ جہاں تک ہمارے متعلقہ مسئلہ و توفیق فیض کی دانستگی (استنباط) ہم نے ان کی وہ پوری عبارت پوری دیا خدا ہی کے ساتھ نقل کر دی ہے۔ ہاں کچھ بعد والی عبارت کا اس سے کوئی ربط و تعلق نہ تھا۔ اس لئے اسے نظر انداز کر لیا۔ خصوصاً جبکہ ان کا وہ عقائد و عقیدہ ہماری نظر میں صحیح بھی نہ تھا۔ اب اس پر اسی باب کے آخر میں بعض شبہ والی تبصروں کو دیا گیا ہے۔ یہی حالات اگر اس وقت کو نقل نہیں کیا۔ تو اس میں کیا مائدہ و اعتراض ہے؟ تو یہ ہے کہ ان اعتراض کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہماری اور دوسرے علماء کی عبارت کے ساتھ تعلق یہ کہ وہ سلوک کرتے ہیں جو تفسیر کے ساتھ ہیں نہیں کرتے۔ بہر حال وہ محتاج ہیں انہیں کوئی کی سکتا ہے کہ چاہئے یا عدم کرشمہ ساز کوئے و منہ علی من

تدبیریں حالات اگر کوئی شاذ روایت یا خبر واحد ایسی ہو جس سے اس تفویض کا وہم ہوتا ہو۔ تو چونکہ اعتبار مجدد و منشأ ہر مطلق اختیار
اجاد اصول اعتقاد کے سلسلہ میں ناقابل اعتناء ہوتی ہیں۔ اس لئے اسے متروک تصور کیا جائے گا۔ یا اس کی کوئی مناسب تاویل کی
جائے گی۔ کیونکہ وہ حکمران کے معارض ہے۔ پھر وہ "پراسحاج طہری" سے حضرت امام العصرؑ والی حدیث شریفہ جو سابقہ
بیان ہو چکی ہے جس میں اس جناب نے ان امور کی نسبت اللہ کی طرف دینیہ کی ممانعت فرمائی ہے، درج کرنے کے بعد فرماتے
ہیں: "وهو الحق الحقیق بالاتباع پس تفویض خلق نور رزق و تمام مصنوعات باطل است" اسی کتاب کے حصہ
ثانیہ ص ۱۸ پر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو علت غائی ممکنات و باعث تخلیق کائنات ثابت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:
فانهم المقصودون من خلق هذا العالم بخلق عالم ایجاب و عقیل حضرات اہل ہدایت است كما صرححت به النصوص
الکتابیة و اما بیکر حضرات مؤخر و موجود و تدبیرانہ العالم باشند پس اعتقاد آن کفر است مثل مفوضہ کہ خلق و رزق و
تدبیر عالم را بتفویض او تعالیٰ بہم و علیٰ بلکہ سائر ائمہ علیہم السلام راجع می دانند و کل کفر خواہ حضرات را فاعل
مستقل دانند و خواہ فاعل خدا را دانند و ایشان بمنزلة آلات قرار دہند یعنی تمام عالم کی تخلیق سے مقصود و اصلی یہی بزرگوار
ہیں۔ کیونکہ عالم ایجاب کی خلقت اللہ امھاؤ کے طفیل ہوئی ہے جیسا کہ نصوص کثیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے لیکن
اعتقاد کہ اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے مدبر مؤثر اور موجود ہی بزرگوار ہیں کفر ہے جیسا کہ فرقہ مفوضہ کا یہ عقیدہ
ہے کہ خدا نے خلق و رزق اور تدبیر عالم کے کام جناب رسولی خدا و علی مرتضیٰؑ بلکہ تمام ائمہ کے سپرد کر دیئے ہیں۔ یہ عقیدہ
سراسر کفر ہے خواہ ان بزرگواروں کو ان امور کا مستقل فاعل تسلیم کیا جائے۔ اور خواہ خدا کو فاعل متفقی سمجھ کر ان کو
بمنزلة آلات و اسباب قرار دیا جائے۔

۱۷۸ افاضل اجل حضرت مولانا السید ابوالقاسم الرضوی القمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب معارف الحقت، الناجیۃ فی
ملاطیع لا بور پر فرقہ مفوضہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "تفویض جمیع امور خداوندی بحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
و تکم حضرت امیر و ائمہ احد عشر صلوات اللہ علیہم می کشند چون تدویر دوران و تقسیم اوراق و احیاء و امانت خلق و تقدیم و
تأخیر مکوین و تقدیر و انتظام عالم و غیر ذلک بدست ایشان است چنانچہ خداوند بواسطہ ملائکہ می کشند چنانچہ اختیار کل با ایشان
داد و می کشند چنانچہ اگر تفویض امور شریعیات با ایشان ہی گوئی و ان عیب نیست اما اگر تفویض امور مکوین و تقدیر گوئی اس باطل
است اگرچہ بصورت توکیل چون ملائکہ باشند یعنی مفوضہ یہ کہنے میں کہ خدائی امور جناب رسولی خدا و دیگر ائمہ بدینی کے سپرد ہیں
اس لئے وہی حضرات نظام عالم کو چلاتے ہیں۔ وہی تقسیم رزق کرتے ہیں۔ وہی مارتے و جلاتے ہیں اور وہی امور مکوینہ میں
تقدیم و تأخیر کرتے ہیں چنانچہ خدا ملائکہ کے توسط سے یہ کام انجام دیتا ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام امور ائمہ کے سپرد ہیں۔ وہ
ان کو انجام دیتے ہیں یاں اگر امور شرعیہ میں تفویض کا عقیدہ رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر امور مکوینہ
و خلق و رزق و امانت و احیاء و غیرہ میں تفویض کا نظریہ اختیار کیا جائے تو یہ سراسر باطل ہے اگرچہ تفویض و غیر استقلال ہو۔"

بصورتِ ترکیب ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ فرشتوں کے بارے میں ہے۔

(۱۶) حضرت علامہ شیخ محمد امین ال کاشف الغطا الخفی علیہ الرحمۃ اصل واصل الشیعہ طبع نعت پر لکھتے ہیں: "عجب علی العاقل بحکم عقلہ عند الامامیۃ تحصیل العلم والمعرفۃ بصانعہ والافتقاد فی احکام نیبہ فی الالوہیۃ وعدم شریک لہ فی الوبوبیتہ والیقین بانہ ہوا المستقل بالخلق والرزق والموت والحیۃ والایجاد والاعدام بل لا ہو شر فی الوجود عندہم الا اللہ فمن اعتقد ان شیئاً من الرزق والخلق والموت والایجاد لغیر اللہ فہو کافر مشرک خارج عن الاسلام الخ یعنی "شیعہ امامیہ کے نزدیک ہر عاقل پر عقلاً واجب ہے کہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہ علیم و برحق اور یگانہ و سب سے اور یہ کہ ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے نیز یہ یقینی حاصل کرے کہ خلق کرنے، رزق دینے، مارنے اور جلانے اور دیکھنے و معلوم کرنے میں وہی مستقل ہے بلکہ امامیہ کے نزدیک سوائے خدا کے اور کوئی مؤثر ہی نہیں ہے پس جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ رزق یا خلق یا موت و حیۃ کا معاملہ غیر خدا کے قبضہ میں ہے وہ کافر و مشرک ہے اور وارثہ اسلام سے خارج ہے۔"

(۱۷، ۱۸، ۱۹) سرکار آقائے متوکل علی البزری، سرکار آقائے الشیخ علی نبی دہندی و سرکار آقائے آقا الشیخ مرزا محمد حسین حاجی مرزا خلیل طہرانی "ان بزرگواروں سے دریافت کیا جاتا ہے" مافوق لکھ حد خلکم العالی "اعتقاد بانیگہ خدا قدرت خود را نسبت خلق و رزق و شفا و دواں باندہ علیم السلام تعریف فرمودہ است صحیح است یا باطل؟ کیا یہ اعتقاد لکنا کہ خداوند عالم نے اللہ اطہار کو پیدا کرنے، رزق دینے، اور بیمار کو شفا دینے کی قدرت تعریف کی ہے صحیح ہے یا باطل؟

اول الذکر بزرگ جواب میں تحریر فرماتے ہیں "اس اعتقاد غلط و فاسد است و صاحبین گمراہ است و خلاف مذہبہ امامیہ است زیرا کہ اعتقاد اس است کہ خود واجب الوجود رزاق و شفا دہندہ است تعویض مطلقاً باطل است، بل اللہ سلام اللہ علیہم واسطہ فیض و توفیق ہستند ہر کسے کہ متوسل اللہ اطہار علیہم السلام بودہ باشند تا امید از رحمت و مرحمت خداوند شرف و کرامت (استبد علی التہذیب الخفی) یعنی یہ عقیدہ رکھنا غلط اور فاسد ہے اس کا معتقد گمراہ ہے اور یہ اعتقاد مذہب شیعہ امامیہ کے عقائد کے خلاف ہے کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ رزق و خالق اور شفا دہندہ خود خداوند عالم ہے تعویض مطلقاً باطل ہے (خود استقلال جو اور خواہ غیر استقلال) اس پر بزرگوار واسطہ فیض اور ہمارے شفیق میں جو شخص ان کے ساتھ توکل حاصل کرے وہ رحمت و کفایت خداوندی سے محروم نہیں رہتا۔"

ثانی الذکر حضرت جواب میں رقمطراز ہیں "باطل است" (و غلط) الراجح علی النہادندی حتی اللہ عزہ یعنی یہ عقیدہ باطل ہے۔

اور ثالثاً بغیر جناب فرماتے ہیں "آپنا شفیق قرار دواں عیب ندارد و اما تبارا و وزیر عظمی و استغنی غلط است۔"

یعنی "ان بزرگواروں کو شفیق و سفارشی سمجھنا درست ہے" لیکن ان کو خدا کا وزیر یا اس کی طرف سے مقرر کردہ سمجھنا غلط ہے۔
راز رسالہ کشف الحال یا جمال المقال ص ۳۳ مطبع عماد الاسلام کھنؤ

(۷۰) جناب آقا سید علی ہجو علیہ السلام اپنی کتاب برہان قاطع ص ۲۵ پر غوثہ کے کفر کا فتویٰ دیتے ہوئے رقمطراز ہیں
ومن الکفر لانكار الضرورى ان يدعى لعلى او احد الائمة عليهم السلام بعض اوصاف كائنا في التوحيد
در بوجہ الباری لکنها غیر موجودہ فیہ بضروریۃ الاسلام کقول جماعة ممن عاصرونا هم ووصف صلف
بانه الخاق والحق او المصیبت عمومًا باذن الله سبحانه او بامدادہ فی ذلک ومشیبتہ او قلوب یجب
ذلک الیہ یعنی کفر کے منہد ان اقسام کے جو ضروریات دین کے انکار کرنے سے لازم آتے ہیں ایک قسم یہ بھی ہے کہ حضرت
علیؑ یا دیگر ائمہ بدئی میں سے کسی امام میں بعض ایسے صفات تسلیم کئے جائیں جو اگرچہ توصیف در بوجہ خداوندی کے منافی تو نہ
ہوں مگر بضروریۃ الاسلام وہ صفات ان بزرگواروں میں موجود نہ ہوں جیسا کہ ہمارے بعض معاصرین (شیخ احمد حسینی کے تلامذہ
میر کاظم رشتی وغیرہ) اور بعض گزشتہ گوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ بزرگوار باذن اللہ یا بامداد اللہ یا بمشیبت اللہ یا بتفویض
اللہ خالق یا رازق یا علی یا محبت ہیں۔

(۷۱) جناب آقا سید محمد راکاظمی اہل بیت کے پتے رسالہ کی فصل ثانی میں لکھتے ہیں
ماخذ اہل بیتہ وجعلہم یعملون کل شیء باسرة واذنہم ففعلوا بما لم یعلموا یعنی "یہ کہنا کہ خداوند عالم
نے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو پیدا کر کے اس قابل بنا دیا ہے کہ اب یہ بزرگوار سب کچھ (عالم تکوین میں) اس کے امر و اذن
کے تحت کرتے رہتے ہیں یہ ایسا قول ہے جس کا کوئی علم نہیں ہے آخر کلام میں موجودہ دور کے دو مراتب تظہیر علماء اعلام
کے ارشادات درج کرتے ہیں۔

(۷۲) مرجع الکبر تظہیر شیعان بہان حضرت آقا محسن العظیم الطاہر ابی الخلیفہ تحریر فرماتے ہیں "من المعلوم ان من
یعتقد ذلک فهو ضال ومنحرف عن طریق السداد وان من الواضح عند المسلمین ان هذا لا الصفات
لله تعالیٰ وحده لا شریک لہ فیہا وما ورد فی الاخبار مصاحفہ خلاف ذلک فمؤول او مطروح لا ینہ
مخالف للکتاب والسنۃ والادلکات زیات الامامینۃ الماخوذۃ من صاحب الریالۃ الاکرم صلی اللہ علیہ
والہ وسلم فلا مجال للعمل بہا۔ یعنی "یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے وہ گمراہ ہے اور راہِ راست
سے منحرف ہے اور تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ یہ صفات (خلق و رزق اور امانت و احیاء وغیرہ) خدا
کے ان خصوصی صفات میں سے ہیں کہ جن میں اُس کا کوئی شریک نہیں ہے اگر کوئی ایسی روایت ہو جس میں کوئی ایسی بات
موجود ہو تو اس کی مناسب تاویل کی جائے گی یا اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ایسی روایات قرآن و سنت و ائمہ علیہ السلام
کے ان مستند روایات کے مخالف ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ماخوذ ہیں لہذا ان میں کوئی شک و گمان نہ

نہیں ہے۔ دستخط الرحمن علیہما فی الحکیم، (اصل مخزن العلوم الجعفریہ بستان میں محفوظ ہے)

۱۳۲۰ء آئیے اللہ حضرت العلامة شیخ عبد الحکیم الزنجانی النجفیؒ اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً واجب است بہر فرد مسلمان ایک اعتقاد یقینی کند تو حسب ذاتی خداوند متعال کہ خدا و لا الہ الا اللہ ہی باشد، ایضا اعتقاد داشته باشد کہ جو صیغہ صفاتی خدا کہ خدا و لا ہو الا ہو) ہی باشد، ایضا اعتقاد یقینی کند کہ جو صیغہ افعال و ایز و متعال کہ خدا و لا رسول لا قوتہ الا باللہ ہی باشد وہ نقل عبارت اینما نقل شد ہی پس لازم است اعتقاد مسلمانان جمیع انچه در تفسیر آن شریف و سنت صحیحہ از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم رسیدہ است۔“

بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ خدا کی توحید ذاتی کا یقین اعتقاد رکھے جو کہ لا الہ الا اللہ کا مفاد ہے۔ اسی طرح توحید صفاتی کا حتمی اعتقاد رکھے۔ جو کہ لا ہو الا ہو) کا مفاد ہے۔ نیز توحید افعالی کا قطعی اعتقاد رکھے جو کہ لا الہ الا قوتہ الا باللہ کا مفاد ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد خاتم انبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ رکھنے جو دلائل قاطعہ و براہین سافحہ سے ثابت ہے اس کے بعد انہ معصومین صیغہ اسلام کی امامت خلفہ کا اعتقاد رکھئے۔ نماز کے تشہد میں وارد ہے (واشہد ان محمداً عبداً و رسولہ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کا تمام صریحاً اعتقاد خدا کی وحدیت اور ان کی عطا کردہ رسالت میں مضمر ہے لہذا اندائے معبود کی تمام صفات اور اس کے افعال اس کے مخلوق بندوں کے افعال و صفات کے جدا ہیں۔ پس تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ انہی امور کا اعتقاد رکھیں جو کہ قرآن شریف اور سنت صحیحہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ (عبد الحکیم الزنجانی النجفی) (اصل مبارکے پاس محفوظ ہے)

۱۳۲۰ء حضرت مولانا تاج محمد باذن صاحب دہلی پوری تحریر فرماتے ہیں ”یوں تو برہان سے جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خالق عالم ایک ہی ہے اور وہی قدیم ہے اس کے سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ تو آپ سے آپ نتیجہ یہ امر بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی خالق وہی ہے کیونکہ وہ سر کوئی قدیم ایسا نہیں ہے جس کی طرف اس فعل خلق و ایجاد کی نسبت کی جاسکے۔ وہی مبدأ اول ہے۔ و حکیم و قدیر اور علیم و خیر ہے جس کی کائناتوں کے آثار عالم کے ہر قسم سے نمودار ہیں۔ ہر جسم خواہ نباتی ہو یا حیوانی یا جمادات بلکہ ہر موجود خواہ جوہر یا عرضیہ ہو یا مرکب مرنی ہو یا غیر مرنی اپنے اپنے آثار و افعال و قوی و حرکات و الاشتغال علی الحکم العجیبہ و الصانع العزیم سے کما و از بندہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس نے نیاز صنایع بکثرت بنا دیا ہے جسکی حکمت کا اندازہ اور جس کے کمال کی تقدیر ذہن بشری سے باہر ہے۔“ (توسیع افق ان از مولانا تاج محمد باذن صاحب دہلی پوری)

(۲۵) جناب آقا نے مثنوی مذکور نے اپنی کتاب مراد الحق ج ۲ ص ۲۴۴ میں تفویض کے عقیدہ کا ابطال کرتے ہوئے دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ خلق و رزق وغیرہ امور تکوینیہ کی نسبت غیر خدا کی طرف دینے کو ممنوع ثابت کر کے تفویض استقلال و آں کو منقطع عدم قرار دیا ہے۔ (فراہج)

عظیم اسلام قائل مختار نہیں۔ ظاہر ہے کہ قائل مختار کو فعل خود اسی کی طرف منسوب ہو گا۔ خدا کی طرف ولینہ ابو جریس
 بن الحارث جو سنے کے یہ اشکال باطل ہے، و آبعاً۔ اگر مقصد یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام اللہ کی عروس سے یہ کام کرتے
 ہیں۔ تو خدا کو عروسینے کی ضرورت ہی کیا ہے (جیکہ خود یہ کام انجام دے سکتا ہے) علاوہ بریں کائنات کا نظام چلانا کسی
 ممکن الوجود کے لئے ممکن ہی نہیں ہے اور ہر چیز کا احاطہ کرنا پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور خدا کی عروس
 سے بھی یہ (ناممکن) درست (ممکن) نہیں ہو سکتا خالصاً۔ بالخصوص اس نظر پر کہ رو میں بہت سے روایات وارد
 ہوئے ہیں: ”جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ نظریہ باطل ہے پھر ان اخبار و آثار کا ایک شمار پیش کیا ہے۔ جو ہم قبل ازیں
 پیش کر چکے ہیں۔ (راجع)“

نیز اسی مرد مجاہد نے اسی کتاب کے صفحہ ۲۷ پر لکھا ہے:-

”مختلف گوید از آیات و روایات گذشتہ و ہزاران آیتہ خیر و دیگر عقلی و مستقیمے شود کہ تدبیر عالم و امور بر رزق

و شفاء و خلق و موت و امثال اینہا یا خداوند یکتا است و کہے در افعال او شریک و معاون و وزیر و مدبر نیست۔“

یعنی ”سابقہ آیات و روایات اور اس قسم کی اور ہزار آیات و اخبار سے یہ امر بالیہ ثبوت تک پہنچ چکا ہے کہ
 عالم کا انتظام کرنا۔ رزق اور شفاء دینا۔ نیز پیدا کرنا اور مارنا یا اس قسم کے دوسرے کچھ بھی کام خدا کے یگانہ ذات سے
 متعلق ہیں ان افعال میں کوئی اس کا شریک و مددگار۔ اور وزیر یا مدبر نہیں ہے۔“

نیز یہی عالم خیر اپنے رسالہ ”دوسرے ادوات“ صفحہ ۲ پر تفویض استقلال و آلی ہر دو کو باطل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں

”پس فرق نمی کنند چہ مستقلاً اور مدد خالق و مدبر جہان برانند و چہ باذن و مدد خدا آنا ترا خالق و مدبر برانند و ہر دو

مردت شرک است۔“

یعنی اس میں کوئی فرق نہیں کہ اللہ عظیم اسلام کو مستقل خالق اور مستظم عالم سمجھا جائے یا خدا کے اذن اور اس کی
 مدد سے ان کو خالق اور جہان کا انتظام کرنے والا قرار دیا جائے۔ بہر حال شرک ہے۔ اولئك الذین هداہم اللہ فبہداهم
 اقتدا۔“

عقل و عطا کا اتفاق ہے کہ جو خود جسم ہو۔ جو جسم کا موجد و مبدع

بطلان فیض عقیل سلیم کی روشنی میں

نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ رزق کو بھی عدم سے وجود میں نہیں لاسکتا۔ اور

چونکہ خدا کے علاوہ باقی سب اشیاء جسم رکھتی ہیں اس لئے خدا کے سوا اور کوئی شئی حقیقی معنوں کے اعتبار سے خالق و رازق

نہیں ہو سکتی۔ اسی عقلی دلیل کی بنا پر حضرت امام العصر نے خلق و رزق کو ذات ایزدی میں منحصر قرار دیا ہے کہ وہ نہ جسم رکھتا

ہے اور نہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے۔ ”ان اللہ خلق الاجسام و قسم الارزاق لانہ لیس بجسم و لہو لاجال فی جسم

لیس کما علی شئی“ (اختیار صفحہ ۲۶) اس کلام کا مطلب خیر نیز محمد صاحب متعلق الوسائط نے مدعا پر یہ کیا ہے۔

”یعنی خدا ہی وہ ہے کہ جس نے وجہاً کو پیدا کیا ہے کیونکہ وہ جسم نہیں ہے یعنی عدم سے وجود میں لانے والا، وجہاً کو وہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جسم نہیں ہے اور نہ جسم میں حلول کرنے والا ہے کیونکہ جو خود جسم ہو گا وہ جسم کو عدم سے وجود میں لانے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رزق کو عدم سے وجود میں لانا بھی اسی کا کام ہے۔“ ظاہر ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام اجسام مبارکہ رکھتے ہیں لہذا اس عقل کلیہ کے مطابق خالق و رازق نہیں ہو سکتے لہذا کچھ کہہ ان امور کا تعلق محمد و آل محمد سے ہے اس لئے وہی یہ کام انجام دیتا ہے ھو الذی خلقتکم ثم رزقکم ثم احیاکم ثم اماتکم ثم الیہ ترجعون (ج۔ پ۔ س۔ ع) ھو الذی خلقتکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ھو الذی یفعل من ذلکم من شئ ۹ وہی میں

ائمہ امجاد کے مقام و کام کے متعلق صحیح شیعہ اعتقاد

اگرچہ مذکورہ بالا تحقیقات و نتیجعات سے یہ امر بخوبی واضح و آشکار ہو جاتا ہے تاہم یہاں قدرے اس کی مزید تفسیر کی جاتی ہے۔ اگرچہ ہادیانِ دین یعنی جناب پیغمبر اسلام و ائمہ ظاہریہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کے صحیح مقام و منزلت کی تعیین ہادیانِ خدا کی صفاتِ مختصہ سے تشریح کے بعد انسانی عقول و افہام کی دسترس سے بلند و بالا ہے لہذا فاس بال محمد احد من الناس۔ نبی الہیۃ۔ تاہم عام انسانی وسعتِ عقل و استعداد کے مطابق ان راہنمایانِ دین نے اپنے مقام و کام کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے انہی کے مستند و معتبر ارشادات و فرامین کی روشنی میں اس کا ایک جامع خلاصہ ذیل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

(۱) یہ بزرگوار سوائے نبوت اور اس کے خصائص کے دیگر تمام فضائل و کمالات میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح وارث و جانشین ہیں۔

(۲) واضح ہے کہ آنحضرت تمام سابقہ انبیاء و مرسلین کے تمام علمی و عملی کمالات کے مع شئی نہادہ حاصل ہیں اور اس جامعیت کی وجہ سے ان سب سے افضل و اشرف ہیں۔ ”وچونکہ یہ بزرگوار آنحضرت کے کمالات و کمالات کے جامع ہیں۔ اس لئے سوائے سرکارِ ختمی مرتب کے دوسرے تمام انبیاء و مرسلین سے ان کا مقام بلند ہے اور علم و فضل، زہد و تقویٰ، عفت و عصمت، جود و سخاوت، شجاعت و شہادت، طہارت و پاکیزگی، تمام امکانی صفاتِ جلیلہ میں سرآمد و بزرگوار و استغناء ہر نبی و ہر وحی و ہر شہر بار ہیں۔“

(۳) چونکہ آنحضرت کی نبوت و رسالت صرف نبی نوح انسان تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ پورے عالمین کے بشیر و نذیر اور ان کا وجود مسعود و پورے عالم امکان کے لئے سراپا رحمت ہے اس لئے ان فدائے مقدسہ کی خلافت و امامت بھی کسی خاص قوم و قبیلہ یا کسی خاص زمان و مکان کی تسید سے مقید نہیں ہے۔ بلکہ یہ تمام عالمین کے لئے ہادی و راہنما اور تمام کمالاتِ علوی و سفلی پر مجتہد خدا ہیں۔

(۴) جس طرح آنحضرت عصمتِ کبریٰ کے اصل و ارفع درجہ پر فائز ہیں، اسی طرح ان حضراتِ قدسی صفات کا داعی

”خدا وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اسی نے روزی دی پھر وہی تم کو مار گئے گا پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر وہی تم کو جہنم سے دے گا (وہی تم کو جہنم سے دے گا)“

یہی از مہد تا مہد قہرہم کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی عمدی و سہوی آگہ و گہیوں سے منزہ و متبرہ ہے۔

(۵) چونکہ یہ بزرگوار پورے عالم اسکان اور سارے جہان پر محبت خدا کے دھن ہیں۔ اس لئے وہ سب مخلوقات حتیٰ کہ چرند و پرند اور درندہ کی زبان بھی سمجھتے ہیں، اور ہر زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں۔

(۶) اگرچہ ہمارے پاس کوئی ایسا آئینہ ہیما نہ نہیں ہے جس سے ان کے علوم و لغزیمہ کا حدود و اربعہ معلوم کیا جاسکے لیکن اس قدر مسلم ہے کہ محبت خدا کی پہچان یہی ہے کہ وہ کسی وقت کسی جگہ کسی سائل اور کسی موضوع کے متعلق سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں۔ ”الحجۃ من لا یقول لا ادری“ خلاصہ یہ کہ ان کا علم خدا کے مقابلہ میں جزئی اور ہمارے مقابلہ میں کلی ہے۔

(۷) جس طرح آنحضرت کی ہر حالت، ہر جگہ، ہر زمانہ، ہر قوم اور ہر امر میں ہر شخص پر اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ اسی طرح ہر حال، ہر جگہ، ہر زمانہ، ہر مکان اور ہر امر میں ہر شخص پر ان معصوم بستیوں کی بھی اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی سے اور دنیاوی و اخروی فوز و فلاح انہی کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ فہم صنفن النبیۃ و مصابیح الدجلی و اعلام التنقی الاعیاء الی اللہ و الادلاء الی موصافہ اللہ و ائمۃ الہدی و السادۃ القادۃ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔

(۸) جس طرح آنحضرت کی ہر شخص پر محبت واجب و لازم ہے اور اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں کہلا سکتا ہے اسی طرح ان خدات عالیہ کی مؤدت و محبت بھی اجر رسالت کے طور پر ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے اس کے بغیر کم از کم کوئی شخص اہل ایمان نہیں کہلا سکتا۔ اور ان کا دوست خدا کا دوست اور ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔

(۹) جس طرح آنحضرت کی نبوت و رسالت کے بغیر کسی عامل کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان مقربان بارگاہ کی امامت و ولایت کے اقرار کے بغیر بھی کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل یا بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ان میں سے کسی ایک کا انکار سب کے انکار کے مترادف ہے۔

(۱۰) بزرگوار آنحضرت کی طرح علت غائی ممکنات و باعث ایجاد کائنات میں خدا کے قادر و قہیم نے آسمان کا شامیانہ انہی کی خاطر لگایا۔ اور زمین کا فرش انہی کے لفیل بچھا یا ہے۔ الغرض خدا اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو عالم اسکان کے ایک ذرہ کو بھی خلقت وجود عنایت نہ کرتا۔ اس لئے یہ بزرگوار خدا تک رسائی اور اپنی مشکل کشائی کرانے کا بہترین وسیلہ و قدیمیہ ہیں۔

(۱۱) اس عالم میں خدا کے دو نظام رائج ہیں۔ ایک کا نام ہے نظام شریعت۔ دوسرے کا نام ہے نظام مملوکیں۔ سائل مملان و حوائج کو احکام جائز و ناجائز۔ اور دوسرے خفائی و معارفین کا تعلق پہلے نظام سے ہے۔ اور پیدا کرنے، روزی دینے، دیکھ بولنے کو شفا دینے، مارنے اور جلانے کا تعلق دوسرے نظام سے ہے۔ جہاں تک نظام شریعت کا

تعلق ہے یہ ذوات قدسیہ اس کے سربراہ ہیں۔ اور شرعی نقطہ نظر سے بھی ہمارے حاکم اعلیٰ اور بادشاہ میں اگر دنیوی حکام جوہر کے خیمہ ظلم و استبداد سے آزاد ہوں۔ اور مضبوط الید ہوں۔ تو دینی معارف و خلائق اور مذہبی مسائل و احکام کا بیان بھی نشر و اشاعت الغرض ہر کمی و زیادتی سے شریعت کی حفاظت و حراست کرنا۔ اور دنیوی امور میں جو فرائض ایک عادل بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ جیسے معنی پر انصاف عادلانہ حکومت کا قیام، اسلامی سرحدوں کی حفاظت، شرعی حدود و تعصبات کا احراز و انفاذ، غریب و یتیمی اور دیگر قہریم کے مستحقین کی دیکھ بھال کرنا اور ان تک ان کے حقوق کا پہنچانا، ظالم و جابر کو ظلم و جور سے باز رکھتے ہوئے مظلوم کی داد دینی کرنا وغیرہ ان کے تحقیقی فرائض و وظائف ہیں۔ اور یہاں تک دوسرے نظام یعنی نظام تکوین (پیدا کرنے، رزق دینے، شفا دینے اور مارنے و جلانے وغیرہ) کا تعلق ہے۔ اس کا پہلا نام ان کے متعلق نہیں ہے۔ خدا نے ان کاموں کی انجام دہی ان کے سپرد نہیں فرمائی۔ نہ بصورت تفویض و تفکیک توکیل نہ بظاہر آلات و اسباب اور نہ باعتبار فرشتوں پر ناظر و نگران ہونے کے۔ بلکہ یہ سب کام خود خدا نے رحمن و علام غریب ہمارے کرام انجام دیتا ہے۔ کل یوم ہونی شان۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام اس نظام سے بھی بالکل الگ تھلک اور غیر متعلق ہیں۔ نہیں یہی بلکہ اس نظام میں ان کا منصب و مقام ہماری شفاعت و سفارش کرنا ہے۔ وہ بارگاہ قدرت میں ہماری شفاعت کرتے ہیں تو خدا اے اولادوں کی گودیں نعمت اولاد سے بھر دیتا ہے۔ وہ سفارش کرتے ہیں تو خدا اے مال و زر کو دولسم مال و مثال سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تقریب بارگاہ میں کہ خدا ان کی شفاعت و سفارش کو مسترد نہیں فرماتا الا لمن اراد نفعی و ما تشاؤن الا ان یشاء اللہ اس دوسری امر کی علاوہ سابقہ و لاحقہ دلائل و براہین کے بھی اعتبار و آثار سے تائید مزید ہوتی ہے۔ وہ دین قرآن سے رہنماں امام زمانہ وال تو قیوم مبارک "ان اللہ خلق الاجسام و قسم الارزاق الخ" جو اسی باب میں قبل ازیں در مرتب پیش کی جا چکی ہے خصوصاً ملحوظ رہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ سفارش ہم کرتے ہیں۔ پیدا خدا کرتا ہے اور سفارش ہم کرتے ہیں رزق خدا دیتا ہے۔ الخ۔

۱۱۔ جناب سدید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک گروہ یہ گمان کرتا ہے کہ آپ خدا ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ کہیں کر ایسے لوگوں سے برأت ویزا دی ظاہر فرماتے ہوئے فرمایا۔ دیا سدا بعد سدی و بصیری و شنعوی و لبثی و لحمی و دمی من هو لاء ہوا ہیری اللہ عنہم و رسولہ الخ" اے میرے کان، آنکھ، بال، جلد، گوشت و پوست اور میرا خون ان لوگوں سے بیزار ہے۔ خدا و رسول اس سے بیزار ہوں۔ سدید کہتے ہیں میں نے عرض کیا۔ "فما ائتم جعلت فد اللہ" میں آپ پر قربان ہوں پھر آخر آپ کیا ہیں؟ قال خدا علیہ اللہ و تر اجمتہ و حی اللہ و نحن قوم معصومون امر اللہ بطاعتنا و نفی عن معصیتنا نحن الحجة الباقية علی من دون السماء و فرق الارض۔" فرمایا ہم علم خدا کے خزانہ بردار، اس کی وحی و نذر

ہیں اس غفیت سے انکار نہیں کہ ایمان کے مختلف درجہ و مراتب ہیں جیسا کہ ہم دیا ہے میں بیان کر چکے ہیں اور یہ کہ ایمان گھٹا بڑھتا بھی رہتا ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ مقام و کام انہماکی بہت عظیم السلام کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ صرف بعض علماء اسلام کے اپنے دماغ کی اختراع ہے اور وہ اپنے درجہ ایمان کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ بعض رسالوں میں یہ اتہام عائد کیا گیا ہے سناؤ کلام۔

ہمارے سابقہ بیانات و استدلالات پر اجمالی نظر ڈالنے سے اس افراتفری کا بالکل پردہ چاک ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت آنکھوں کے سامنے مجسم ہو کر جلوہ گر ہو جاتی ہے کہ اس سلسلہ میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے اور ان بزرگواروں کے جو وجود و مراتب اور فرائض و مناصب بیان کئے گئے ہیں یہ خود خدا کے حکیم و جناب رسول کریم اور ائمہ عظام کے بیان و مقرر کردہ ہیں۔ اور انہی کی تعلیمات کی روشنی ہمارے تمام علمائے اعلام متقدمین ہوں یا متاخرین سب نے انہی عقائد متفقہ ایمانیہ کو ایمان کا معیار و میزان قرار دیا ہے (ومن يتبعنا حدود الله فان الله همد الظالمون)

افراط و تفریط کے مابین درمیانی عقیدہ | ارباب عقل و معرفت کے لئے یہ بات محتاج دلیل نہیں کہ ہر امر میں افراط و تفریط مذموم اور انتصاب و درمیانہ ہی تمدن ہے۔ ہر مومن متدین پر لازم ہے کہ آیات قرآن اور اخبار اہل بیت عظیم السلام کے مستند برے پایاں میں مشناوری کے معیار کرے کہ ہر موضوع مسئلہ میں افراط و تفریط کے مابین درمیانی صحیح عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی سب کتابوں میں مقدور یہی کوشش کی ہے کہ قرآن اور سرکار محمد آل محمد کے بیان کردہ حقائق و معارف کے بھرپور کراں میں مشناوری کرے ہر موضوع کے متعلق افراط و تفریط سے دامن بچا کر جو صحیح درمیانی عقیدہ اسے معلوم کیا ہے۔ اور پھر ہر حکم و کاست اور عمومی کی غرض سے اسے اپنائے قوم و ملت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں دن کے سکون و رات کے آفتاب کی اپنی صحت کا خیال نہیں کیا۔ باری مہربان

نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد

ان اجرى الاعلى الله فان الله لا يضيع اجر المحسنين وجعلنا الله منهم جنات النبی والہ الطاهرین

یہ اس بڑی و کرم کا محض تفضل و ملطف ہے جس نے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے صدقہ میں اپنے دینی مہین کی درس و تدریس اور تقریر و تقریر کے ذریعہ کچھ خدمت کرنے کی توفیق و سعادت بخشی ہے۔

میت منہ کہ خدمت سلطان بھی کنی

میت اندوشتاں کہ خدمت گذار شدت

والحمد لله علی احسانہ العظیم۔

اصول کافی (جلد ۲۲ طبع تہذیب) اور ریاض الجنان میں نقل عنہ معمولی اختلاف الفاظ کے ساتھ یہ روایت محمد بن شان حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے محمد بن شان بیان کرتے ہیں کہ کنت عند ابی جعفر علیہ السلام فذکرت اختلاف الشیعة فقال ان الله لم یزل فرداً متفرداً فی الواحد انسیة ثم خلق محمداً وعلیاً وفاطمة علیہم السلام فمکتوا الف دهر ثم خلق جمیع الاشیاء فاشهدهم خلقها واجری طاعتهم علیها وجعل فیهم ما شاء وقوض امر الاشیاء الیهم فی الامور والنقض والارشاد والامور النہی فی المخلوق لانهم الولایة فلم الامور للوکیة فی الهدایة فہما ابوابہ وازابہ وحقایبہ یحللون ما شاء ویحرمون ما شاء ولا یفعلون الا ما شاء عباد مکرہون لا یستقر بالقرول وھم بامرہ یعملون فہذہ الدیانة التی من تقدّمھا غرق فی بحر الافراط ومن نقصھم عن ہذہ اطرا تب التی ربّھم الله فیہا زھق فی بتر التقویط ولم یؤال محمداً حقہم فیما یجب علی المؤمن من معرفتھم ثم قال خذھا یا محمد! فانھا من مخزون العلم ومکتونہ یعنی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے آپ سے (معرفت اللہ کے متعلق) شیعوں کے اختلاف کا تذکرہ کیا وہ یہ سن کر اُمّ نے فرمایا۔ خداوند عالم ذات و صفات میں ہر طرح واحد و یگانہ تھا (اور کوئی چیز موجود نہ تھی) پھر اُس نے اپنی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ سے جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ بزرگوار اور ایک ہزار و پندرہ (ریاض قدس میں) قیام پذیر رہے پھر خدا نے (آخرین عالم کی ابتداء کی اور) دوسری اشیاء کو پیدا کیا۔ اور ان کی پیدا نیل پر ان کو وہ بنایا۔ اور ان (اشیاء و مخلوق و مہین) پر ان حضرات کی طاعت لازم قرار دی اور ان (بزرگوں) میں جو چاہا۔ وفضل کمال و دیعت فرمایا۔ اور حکم تصرف و ارشاد اور امر و نہی (و غیر مذکور نام و نہی) امور ان کے سپرد فرمائے۔ کیونکہ یہی حضرات و الیان امر میں یعنی رشد و ہدایت (خلق) کے متعلق انہی کو حکومت و لایت حاصل ہے۔ اور یہی (ذوات مقدسہ) خدا (کے رسالت) حاصل کرنے کے دروازے

نے دھر۔ زمان طری کو کہا جاتا ہے اور ایک ہزار سال پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے (مفسر ہمارے ص ۳) مرآة القوارب (من علی بنہ)

(بندوں تک احکام شرعی پہنچانے میں) اس کے نائب اور اس کی بارگاہ کئے حاجب و دربان ہیں (عاقبتی و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں) یہ خدا کی مشیت و مرض کے مطابق اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہتے ہیں۔ اور یہ ان کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ یہ خدا کے وکرم و محترم بندے ہیں جو کسی قول (یا فعل) میں اس سے سبقت نہیں لے جاتے بلکہ اسی کے حکم کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس کا محمد و آل محمد علیہم السلام کی معرفت کے بارے میں) یہ ہے وہ صحیح دین و دیانت کہ جو اس سے آگے بڑھے گا یعنی غلو و تفویض کا قائل ہوگا وہ "افراط" کے معنی میں غرق ہو جائے گا۔ اور جو ان کو خدا کے ان عطا کردہ مراتب سے بٹائے گا وہ "دشت" تفریط میں لٹکے ہو جائے گا۔ اور ان کے اس غی کو ادا نہیں کرے گا۔ جو ان کی معرفت کے متعلق نمونہ پر واجب و لازم ہے پھر فرمایا اے محمد! اس دیانت کو لو (اور اسے محفوظ رکھو) کیونکہ یہ آل محمد (کے) علم عز و کون و کمون (پوشیدہ) میں سے ہے۔ (مستقیم بخاری ص ۳۶۲ و مرآۃ الانوار ص ۶۶ وغیرہ)

محدث جلیل ابو الحسن الشریف اس روایت الشریفہ کو اپنی الفاظ کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "اقول هذا الخبر من امہات جوامع احوال الائمة علیہم السلام بل هو معیار و تمیز الحق من الافراط والتفریط وقد ذکرناہ علی لفظ ریاض الجنان لکونہ ادکی علی المطلوب" یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث ائمہ اہل بیت کے جامع حالات معلوم کرنے کی اہم اور بنیادی اسناد بیت میں سے ہے بلکہ افراط و تفریط میں سے اصل صحیح و حق عقیدہ معلوم کرنے کا معیار و میزان ہے۔ ہم نے اسے ریاض الجنان کے الفاظ کے مطابق نقل کیا ہے کیونکہ اس کی دلالت پر زیادہ واضح ہے۔ (مرآۃ الانوار ص ۶۶) بالکل اسی نیک مقصد کے پیش نظر ہم نے بھی "من وعن اسے یہاں پیش کر دیا ہے لیہلک من ہلک عن بیتہ و یحیی من حی عن بیتہ۔"

وضاحت اگرچہ خود اس حدیث شریف کے اندر اس امر کی وضاحت موجود ہے کہ اس میں وارد شدہ لفظ تفویض سے ارشاد اور امر و نہی وغیرہ دینی امور میں تصرف و تفویض مراد ہے۔ کما لا یخفی۔ تاہم ممکن ہے کہ کوئی اندیش سیاق و سباق سے آنکھیں بند کر کے صرف جملہ "فوقض امر لا شیاء الیہم" پر جمود کر کے اس سے "تکوینی" میں تفویض باطل مراد لینے کی سعی نافرمام کرے۔ اس لئے ذیل میں دو علماء اعلام کا تائیدی کلام حقیقت و حجامت پر کیا جاتا ہے۔

۱) سرکار ملا مجلسی اسی فقرہ کی شرح میں فرماتے ہیں "من التقلیل والتعزیم والعطاء والمنع الخ یعنی اس کے تحلیل و تعزیم اور عطا و منع میں تفویض مراد ہے" (مجاہد ص ۳۶۳) اور یہ قسم درست ہے۔ دوسرے آسام پوری پوری و وضاحت قبل ازیں کی جا چکی ہے۔

۲) محدث خیر ابو الحسن الشریف اسی فقرہ کے ذیل میں لکھتے ہیں: "ای فیما ذکرہ عبد السلام دون الخ"

والنقدہ نحوہا کما سئل کذا مفسلاً، یعنی انہی و دینی، انور میں تفویض مراد ہے جن کا امام نے رصدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے نہ کہ خلق و رزق وغیرہ (موریکونین) میں جیسا کہ ہم عنقریب تفصیلاً بیان کریں گے۔ (سآۃ الانوار شمس) ان فی ذلک لبلاغاً لقرم یعقلون۔

بعض شکوک و ابہام کا ازالہ | اس موضوع پر اب تک جو کچھ پیش کیا جا چکا ہے اگرچہ قلب سلیم و طبع مستقیم رکھنے والے شخص کے لئے اطمینان قلب کی دولت حاصل کرنے کے لئے کافی ہے مگر معراج المزاج اور معنی انداز فکر رکھنے والے حضرات کی مزید تسلی اور اتمام حجت کے لئے یہاں ان شکوک و ابہام کا ازالہ کر دینا ان سب معلوم ہوتا ہے جن کو بموجبی و الذین فی قلوبہم ذریعۃ فیتبیحون ما تشاہد منہ ابتغاء العنت و ابتغاء تاقولہ بالعموم ہرے خدا کے ساتھ پیش کر کے سادہ لوح عوام اہل ایمان کو جادو اعتدال سے ہٹانے اور صراط مستقیم سے ہٹ جانے کی سعی نامرہام کرتے رہتے ہیں۔ شاید اس طرح خدا کے کریم مجاہد حق اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ وہو علی کل شیء قدیر مگر رشد و ہدایت کی لازوال دولت سے اپنا دامن مراد وہی لوگ گرہ کرتے ہیں جو حق و حقیقت کو اٹھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے قدوس کا وہ وہ ہے والذین جاہل و افینا لنہد بینہم سبیلنا وان اللہ مع المحسنین۔

حق نرسے کر ہم نے احسن الفتاویٰ فی شرح العقائد میں غلو تو ان حضرات کے پورے بارہ و شبہات کے مکمل تحقیقی جوابات پیش کر دیئے ہیں جو کہ اکثر و بیشتر ان ضعیف جگہ وضع احادیث پر مبنی ہیں جو اثر اہل بیت کی طرف غلط طور پر منسوب ہیں۔ اور ہم نے دلائل و براہین کے تیز حربوں سے ان کا کچھ اس طرح قلع قمع کیا ہے کہ پھر کسی کو ان کی صحت پر قلم اٹھانے کی ہمت و جرأت نہیں ہو سکی۔

و کہ قد رأینا من فروع کثیرۃ قوت اذ اللہ تحییہن احوں

اب ہم ذیل میں ان شکوک و ابہام کا ازالہ کرتے ہیں جو بعد میں بعض کتب و رسائل میں پیش کئے گئے یا کئے جاسکتے ہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | خداوند عالم جو کام کرتا ہے۔ وہ فرشتوں کے ذریعہ کرتا ہے۔ تو نظام کائنات کے کارندے ملائکہ میں۔ ملائکہ پرچاکم اعلیٰ و مکران حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔ یہ ملائکہ پر اپنی طاقتیں تقسیم کرتے ہیں فرشتے ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور خدا ان پرچاکم اعلیٰ ہے۔ گویا کہ خدا اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ محمد و آل محمد علیہم السلام اس کے وزیر اور فرشتے کا ندے ہیں اس لئے ان افعال کی نسبت جس طرح خدا کی طرف دینا صحیح ہے اسی طرح ان حضرات کی طرف دینا بھی درست ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام نہ صرف ملائکہ بلکہ تمام کائنات سے

افضل میں اور مع فرشتوں کے سارے عالم امکان کے محدود ہیں مگر ارباب دانش و ہنر جانتے ہیں کہ یہ افضلیت و اشرافیت فضائل و کمالات علمیہ و عملیہ کی بنا پر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس لئے فرشتوں سے افضل اور ان کے نزدیک ہیں کہ نظام عالم میں ان کی ڈیڑھیاں تقسیم کئے گئے ہیں۔ یہ مطلب نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے اور نہ علماء اہلکلام میں سے کسی نے ایسا لکھا ہے۔ یہ بادشاہ و وزیر اور والدی و جوشال دی گئی ہے یہ صرف ان لوگوں کی ذہنی اختراع ہے اسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے سراسر خلاف ہے ہم ذیل میں اس کے بطلان کی چند وجوہ پیش کرتے ہیں۔

وجہ اول۔ ارشاد قدرت ہے فلا تفرقوا لعلہ الامثال۔ خدا کے لئے مثالیں دیا کر دیکھو کہ اس کی شان تنہا ہی مثالوں سے کہیں اجل و ارفع ہے ع

خاک پر سے۔ تمثیل میں

اسی طرح امام رضاؑ سے مروی ہے من شبه الخالق بالخلق فهو مشرك جو خالق کو مخلوق سے تشبیہ کرے وہ مشرک ہے (منہاج البرہان ج ۱۲ ص ۱۹۲ بحوالہ کتاب التوحید)

وجہ دوم۔ اس کا ارشاد ہے یدبر الامور من السماء الى الارض واپنے اس اسجد ع ۱۴) وہ خدا آسمان سے لے کر زمین تک (تمام امور کی تدبیر کرتا ہے) جب وہ خود تدبیر کرتا ہے اور فرشتوں کی حیثیت صرف آلات و اسباب کی سی ہے جیسا کہ قبل ازیں اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے تو پھر اسے وزیر اور والدی کی ضرورت ہے؟

وجہ سوم۔ وزیر و وزیر سے مشتق ہے وزیر کے معنی ہیں "خود وزیر" اسے کہا جاتا ہے جو کسی کا بوجھ بھارت کرے۔ ظاہر ہے کہ وزیر کی ضرورت اُسے ہوتی ہے جو کاروبار کی کثرت کی وجہ سے خود سارے کام انجام نہ دے سکے لیکن جو خدا علیٰ کل شئی قادر ہوئے کام مصداق ہو جس کا ارشاد ہو ولا یؤدک حفظہما ا سے زمین و آسمان کی حفاظت کا قاتی نہیں ہے۔ اُسے وزیر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب ضرورت نہیں تو اگر بلا ضرورت مقرر کرے تو کیا یہ عیث کام نہ ہو گا؟ تعالیٰ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔ نیز وزیر کی ضرورت اُسے دامنگیر ہوتی ہے جو ہر جگہ حاضر نہ ہو سکے کہ وجہ سے نظم و نسق خود نہ سنبھال سکے۔ لیکن جو خدا بکل شئی محیط ہو اور علمی طور پر ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ اُسے وزیر کی کیا احتیاج ہے؟

وجہ چہارم۔ ائمہ اطہارؑ کے ادویہ مبارکہ میں خدا کے وزیر کی نفی کی گئی ہے مثلاً دعائے یسیر میں وارد ہے "المد تبیلاد وزیر ولا خلق من عہادہ یتشیر الخ خدا وہ ہے جو بلا وزیر معاملات کی تدبیر کرتا ہے" اور اپنے بندوں میں سے کسی بندہ سے کوئی مشورہ نہیں لیتا (مفتاح الجنان ص ۱۷) کذا فی فیج الدعوات زاد العالی وغیرہ اسی طرح دعائے مبارکہ مشلول میں وارد ہے ولا کان معہ وزیر ولا اتخذ معہ مشیر ولا احتاج

الظاهر الا " نہ خدا کا کوئی وزیر ہے اور نہ اس کے کوئی مشیر مقرر کیا ہے اور نہ ہی وہ کسی مددگار کا محتاج ہے "۔
 (مفتاح ص ۵۷) زاد المعاد، صحیفہ علویہ، مصائب وغیرہ) دعائے بخشش کبیر فصل ۵، میں وارد ہے یا من لا شریک له
 ولا وزیر یا من لا تشبیه له ولا نظیر الخ۔ اسے وہ ذات جس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ وزیر نہ کوئی ہمسر
 ہے نہ نظیر (مفتاح ص ۹)

وجہ پنجم۔ متعدد احادیث معصومینؑ میں وارد ہے کہ خدا کا کوئی وزیر مشیر اور معین و مددگار نہیں ہے
 (۱) جناب امیر المومنینؑ فرماتے ہیں خلق الخلق علی غیر تمثیل ولا مشورۃ مشیر ولا معونۃ معین خدا
 نے ساری مخلوق کو پیدا کیا بلا کسی رسالہ یا مثال کے اور بغیر کسی مشیر کے مشورہ کے اور مددگار کی مدد کے " (نہج البلاغہ
 ج ۲ ص ۲۷ طبع مصر) ایک اور خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ولعلیت علی خالقها باحد من خلقہ خدا نے خلقت
 کائنات میں اپنی کسی مخلوق سے مدد حاصل نہیں کی۔ (نہج البلاغہ ج ۲ ص ۲۷) ایک اور خطبہ عالیہ میں فرماتے ہیں ولا
 اعتودت فی تنفیذ الامور وتدل بغير الخلقین ملالة ولا فترة۔ (اُسے وزیر یا مشیر کی کیا ضرورت ہے جبکہ اُسے
 اپنے احکام کے نافذ کرنے اور مخلوق کی تدبیر کرنے میں کوئی ملال اور تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ احتجاج طبرسی
 ص ۲۲۷) امام رضاؑ سے مروی ہے فرمایا " یدیر اهل الخلق من حیث یدبر اسفل و یدبر اول من غیر ہذا
 ولا کلثة ولا مسؤنة ولا مناساة ولا نصب الخ " خدا وہ ہے جو بغیر کلفت و زحمت کے بغیر مشورہ و تھکاوٹ
 کے سب اعلیٰ و اسفل اور اول و آخر کی تدبیر کرتا ہے۔

وجہ ششم۔ جہاں تک فرشتوں کی حرکت و سکون کا تعلق ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ اپنے
 پروردگار کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کا قول قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے کہ " و ما ننزل الابرار ربك! اے رسول!
 ہم نہیں اترتے مگر تیرے پروردگار کے حکم سے " اسی طرح سورۃ القدر میں وارد ہے " تنزل الملائكة والروح
 فیہا ہا ذن ربہ "۔ (یلتہ القدر میں) (عام، فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے راتام العصر) نازل
 ہوتے ہیں "۔

۳۱) خدا نے ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامره یعملون وہ کسی قول و فعل میں پہلے
 خدا سے سبقت نہیں کرتے بلکہ وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ اسی موضوع پر آج الفوائد
 میں تبصرہ کر دیا ہے جن بعض روایات غیر معتبرہ (حدیث بیاض وغیرہ) میں وارد ہے کہ کوئی فرشتہ بغیر اذن الہییت
 اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ روایت بوجہ مخالفت قرآن و بوجہ معارضہ با دیگر اخبار معتبرہ ناقابل استدلال
 و تسک ہے تفصیل کے شائقین احسن الفوائد کی طرف رجوع کریں۔

وجہ ہفتم۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ ائمہ اہل بیتؑ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تقسیم کرتے ہیں یہ بات حقائق کے سراسر

خلاف ہے۔ ایسی کوئی تصریح قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کی نفی پر دلائل کثیرہ موجود ہیں۔ ہم عنقریب قریب مضامین کے جواب میں اس امر پر مزید تبصرہ کریں گے۔ انتہا پس علموں ہوا کوئی یمن عقل خام کی پیداوار ہے۔ قرآن اور اہل بیت کے فرمان کے بجائے تائید کے اثنا اس کی پروردگار تبارک و تعالیٰ ہے فلا تفتحل۔

دو سر اسٹیمپ اور اس کا جواب

بصورت اخبار انشائیہ ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ یہ اعتقاد رکھیں کہ بالذات ہمارا ولی اللہ ہے اور رسول اور اہل بیت ولی اللہ ہمارے حاکم اور تصرف میں۔ اور کوئی اولیاء اللہ کا دعویٰ کرے وہ ٹھیکہ ٹا ہے صحاح جو ہدیٰ کل من دلی امر واحد فہو ولید۔ جو کسی دوسرے کے کام کا کچرا اختیار رکھتا ہو وہ اس کا ولی کہلاتا ہے نیز احمدائے رسول اور انما علیہم السلام کو ولی کہا ہے اور یہ ولی اللہ ہیں۔

ہم یہ سمجھنے سے محذور ہیں کہ اس قسم کی آیات کو ان حضرات کے دعویٰ کے ساتھ کیا رہا ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ائمۃ الہیاء و اذن اللہ ہمارے خالق و رازق اور وحی و وحیہ ہیں۔ یا فرشتوں کے اوپر نگران اعلیٰ ہیں یا ملک و رزق کے کائنات و اسباب خداوندی ہیں۔ اہل اختلاف اگرچہ یہ آیت مبارکہ پیش کر کے ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ خدا کے بعد ہمارے حاکم جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ ہیں۔ بھلا کون شیعہ اس کا منکر ہے بلکہ قابل غور و تدبر بات ہے کہ جو شخص حاکم و بادشاہ ہو وہ خالق و رازق و وحی و وحیہ ہی ہوتا ہے یا کسی کتاب لغت میں "ولی" کے معنی خالق و رازق یا وحی و وحیہ اور شافی میں "ہا تو را برہا نکم ان کستم صادقین" بات صرف اس قدر ہے کہ غلطہ "ولی" "مولی" لغت عرب میں جو میں "معنوں میں استعمال ہوا ہے۔" تفصیل کے لئے کتاب الغدیر جلد اول ملاحظہ ہو، ان سب سے زیادہ نمایاں دو معنی ہیں، ۱۔ اولیٰ بالتصرف یعنی حاکم، ۲۔ دوست۔ چنانچہ اس آیت کے بارہ میں قدیم الایام سے شیعہ سنی میں یہی متنازعہ فیہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ آیا یہاں ولی یعنی حاکم ہے یا یعنی دوست۔ شیعہ اسے بمعنی اولیٰ بالتصرف مراد لیتے ہیں۔ اور سنی بمعنی دوست۔ اور یہی نزاع حدیث غدیر میں وارد شدہ لفظ مولیٰ میں بھی ہے (من کنت مولیاً فعلی مولیاً) شیعہ ہمیشہ آیت مبارکہ النبی ادلی بالعمومین من انفسہم وغیرہ قرأتی و شواہد وغیرہ وغیرہ کی بنا پر ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیت جناب رسول خدا کی نبوت اور ائمہ اہل بیت رسول کی کی امامت پر مافصل پر دلالت کرتی ہے۔ یہ بزرگوار ہمارے دینی و دنیوی حاکم و بادشاہ ہیں۔ اور ہمارے مال و جان پر ہم سے زیادہ حق حکومت و تصرف رکھتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی کتاب اثبات امامت میں اس موضوع پر سیر حاصل تبصرہ کر کے یہ حقائق ثابت کئے ہیں لیکن اس امر کو ان بزرگواروں کے خالق و رازق وغیرہ ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

خامہ انگشت بدندان ہے اسے کیا کہئے

اگر خدا کو خالق و رازق اور حی و ممیت سمجھا جاتا ہے تو دوسری آیات و روایات کی بنا پر جن میں بالصرحت اس کو ان صفات جلیلہ کا حامل قرار دیا گیا ہے نہ کہ اس آیت کی بنا پر تاکہ کوئی کوتاہ اندیش یہ غیال کرے کہ اگر مولیٰ کے معنی خالق و رازق نہیں تو پھر خدا بھی خالق و رازق نہیں رہے گا۔ اسلاف اللہ علیہ السلام نے جو تصرف فی الامور ہے تو اس سے وہی تصرفاً مراد ہیں جو ایک دینی ماکہ و ہادئہ کر سکتا ہے جن کی تفصیل ایسی اور بذیل عنوان "انوار مجاہد کے متعلق صحیح شیعہ اعتقاد" انوار المعصومین کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہوگی کہ معنی خالق و رازق وغیرہ کرنا حکم خدا قرآن کی تفسیر پر رائے ہے یہ مفہوم نہ کسی آیت سے ثابت ہے اور نہ کسی صحیح السند روایت سے۔ اس سلسلہ میں کتاب جلی ص ۳۷ سے جو ایک بے سرو پاہرسل روایت پیش کی جاتی ہے کہ ان الله وکل علی بن ابی طالب یحیواست اهل الارض و یحیواست اهل السماء و کہ خدا نے جناب امیر علیہ السلام کو اپنی زمین و آسمان کی حفاظت کرنے کا دیکھیں و نگہبان مقرر کیا ہے یہ ایک بلا سند طویل الذیل روایت کا ٹکڑا ہے جس کے شاشیہ پر غور و مؤلف نے یہ کہہ کر اس کے ضعف کی طرف واضح اشارہ کر دیا ہے کہ "حدیث غریب۔ تفعیل غریب" روایت کے نقطہ نگاہ سے خود اس طویل روایت کے اندر اس کے وضع ہونے کے آثار واضح و آشکار ہیں۔ جن کو تفصیلاً یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔ علاوہ بریں کتاب جلی اور اس کے مؤلف ابن ابی جہر و اسانی علماء اعلام کی نظر میں جو متناً ہے وہ باب الطارح سے پوشیدہ نہیں۔ تفصیل کے شائقین منہاج البراءہ شرح بیچ اب فوج ۱۲ و ۱۳ طبع جدیدہ طبع کر کے اطمینان قلب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بنا پر تسلیم اس کا مطلب وہ نہیں جو لیا جا رہا ہے۔ بلکہ اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو صاحب طوابع الامور نے (ص ۳۷) پر بیان کیا ہے کہ آنجناب کے مین دریکت سے زمین و آسمان کے اہل کی بقا و عدم وابستہ ہے وکن یوجد الام لان قامت الدنیا و بقاء بقیۃ الدنیا و یجوز ثبوت الارض و السماء الخ۔ اور یہ مفہوم بالکل صحیح ہے اور یہی مطلب ہے جناب امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ طہرین کے محافل کائنات ہونے کا۔ سند بدقیہانہ لامریتہ فیہ ذیل میں چند مختصر تذکیر کے اقتباسات پیش کرتے ہیں جس سے جہاں بارے بیان کردہ مفہوم کی حرف بحرف تائید ہوتی ہے وہاں ان لوگوں کے زعم کی تردید بھی ہوتی ہے۔

وشرح التفسیر بیان ۱۵ ص ۳۷ پر اس آیت مبارکہ کے ذیل میں لکھتے ہیں "واعلم ان هذه الایۃ من الدلائل الواضحة علی امامۃ اصحاب الطہرین (علیہ السلام) بعد النبی بلا فصل و وجہ الدلائل فیہا انہ قد ثبت ان الولی فی الایۃ بمعنی الاولی والاخری و ثبتاً بیضاً ان المعنی قبولہ والذین اصنوا امیر المؤمنین (علیہ السلام) فاذا ثبت هذا الاصلان دل علی امامتہ الخ۔" جانا چاہئے کہ یہ آیت حضرت امیر المؤمنین کی بلا فصل امامت و خلافت کے دلائل و اضمحار میں ہے۔ وجہ دلالت یہ ہے کہ یہ تثبیت ثابت ہے کہ یہاں ولی "یعنی اولی و اخری و ذیاد و معتقد" ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ (والذین اصنوا) کا معنی حضرت امیر المؤمنین ہیں۔ پس جب یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئیں۔ تو اس سے آں جناب کی امامت بھی ثابت ہو گئی۔ "وہ علامہ طبرسی تفسیر منہاج البراءہ ص ۳۷ پر اسی آیت کے ذیل میں رقمطراز ہیں "وهذه الایۃ من ادھر الدلائل علی صحۃ امامۃ علی بعد النبی بلا فصل والوجہ فیہ انہ اذا ثبت ان لفظة ولیکم فی الایۃ تفید من ہوا ولی

واصفیائکم والسفرۃ بیئۃ و بیئۃ خلقکم .... (استحاج اجنب علی علیہ السلام نے فرمایا وہ میں کو ملائکہ کے کرمبارک
رات میں نازل ہوتے ہیں۔ اسی شب میں وہ امور عظیم تقسیم کئے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں وہ امور خلق، رزق،
اجل، عمر، حیوۃ، موت، جہنم غیب آسمان و زمین اور عجرات یہ ایسے امور ہیں جو اللہ اور اصفیاء و سفراء اور مخلوقات کے درمیان
دکڑا، اور کسی کے لائق نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کو یہ تمام امور کے کفرشتے تمام زمانہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔
اور پھر ولی الزمان امور کو ملائکہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہے ان حضرات کا مایہ ناز مستدلال یا بالفاظ مناسب مغالطہ یا شیعہ
جو قریباً انہی کے الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔ قطع نظر ترجمہ کی صحت و سقم عند تحقیق معلوم ہوتا ہے کہ ان مختلف قطعات و اعتبارات
کو ان حضرات کے دعویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حضرت امیر المومنین کی طرف منسوب ایک طویل حدیث کے مختلف حصے ہیں جو
استحاج طبری ص ۱۰۶ اشرف کے ۱۲۵ سے ۱۲۷ یعنی پورے تیرے صفحات پر پھیلی ہوئی ہے جس میں ترجمان قرآن امیر مومنان
علیہ السلام نے ایک زندقہ کے مختلف نوعیت کے کئی اعتراضات کے تسلی بخش جوابات دیئے ہیں۔ زندقہ نے ادھر ادھر سے
قرآن مجید کی مختلف آیات کو جمع کر کے اپنے دھم باطل میں غلط نتائج اخذ کرتے ہوئے قرآن میں تضاد و اختلاف ثابت کرنے کی
ناکام کوشش کی تھی۔ جیسا کہ بلاشبہ بعض لوگ جناب امیر کے اس جوابی کلام کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے اس کے مختلف
معتوں کو جو کوئی ۱۲۵ پر ہے تو کوئی ۱۲۷ پر لکھا کر کے غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس کے تمام
ایرادات کا تار و پود کجیہ کر اعتراض کے ابر سے قرآنی مطلع کو صاف کر دیا۔ خلاصہ الکلام اگر کہ زندقہ سوال کرتا ہے کہ ایک مقام
پر خدا فرماتا ہے تمہیں ایک فرشتہ مارتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے ان لوگوں کو فرشتے مارتے ہیں تیسرے مقام پر فرماتا ہے
اللہ مارتا ہے کہ یہ کھلا ہوا تناقض نہیں ہے، حضرت امیر نے اس سوال کا وہ جواب دیا جو اس شبہ کے پہلے ٹکڑے میں مذکور ہے
کہ نہ اے پاک اس سے بزدل ہلا ہے کہ ان امور کو ذات خود انجام دے اس سے ظاہر ہے کہ یہ جوتہ فرشتوں کے متعلق ہے۔
اس حقیقت کا اعتراف اس گروہ کے ایک رکن نے اپنے ایک مضمون مندرجہ اخبار و تحفہ کیم جولائی ۱۹۶۶ میں کر دیا ہے لکھتے ہیں

”گویا استحاج کی اس طویل عبارت میں علی علیہ السلام نے ثابت فرمایا ہے کہ خلق و رزق، موت و حیات ملائکہ کا ولیفہ

ہے ہمارے کام بظاہر ملائکہ کرتے ہیں اور ان کا فعل گویا اللہ کا فعل ہے کیونکہ وہ اس کے امر سے کرتے ہیں۔“

میں معلوم ہوا کہ اس جز کا ہمارے متعلقہ مسئلہ کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ دوسرے جز میں کہ جناب نے زندقہ
کے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ خدا نے بعض مقامات پر اپنے لئے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے اور بعض مقامات پر جمع کو اس سے
تضاد ظاہر ہوتا ہے، حضرت امیر نے اس شبہ کا ایک جواب دیا ہے کہ خدا نے اپنے بعض منتخب شدہ بندوں کی عظمت و جلالت
ظاہر کرنے کے لئے ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے صیغہ جمع استعمال کیا ہے (اور مقام اہمازیں بعض اشیاء کا انفرادی و جوامع ان کے
انفرد پر فرمایا ہے۔ اس صیغہ کلام کا بھی ان لوگوں کے مدعا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولاً اس لئے کہ یہ لوگ تمام اشیاء کے
بار میں مدعی ہیں کہ خدا ان حضرات کے ذریعہ سے انجام دیتا ہے مگر حدیث میں صرف بعض اشیاء کا تذکرہ ہے ثانیاً یہ ارشاد

مقام اہجاز کے متعلق ہے کہ معجزہ نمائی کے وقت خدا ان بعض امور کا جن کا تعلق تکوین سے ہے ان بڑے گواہوں کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے مگر معجزہ کا حقیقی ذیل خدا ہے جس کی تحقیق پوچھنے باب میں پیش کی جائے گی البتہ جس پر جلد آخری بعض الاشیاء بھی شائبہ ہے اگر خدا نے ان کے اہتوں پر بعض اشیا کو عباد کی کیا مگر عبادی نزاع ان امور کو بطور ذلیفہ و ڈیوٹی انجام دینے میں ہے کہ آیا یہ ان کی ڈیوٹی ہے نہ کہ مقام اہجاز میں! اس بات کا احترام اس گروہ کے بعض مضمون نگار حضرات نے بھی کر لیا ہے۔ کہ اس حدیث سے اثر اہجاز کا ان امور کو بطور فرض منسی انجام دینا ثابت نہیں چنانچہ وہ اپنے تحت بالا مضمون میں لکھتے ہیں۔

تعب و محنت جن کی خلق و رزق و موت و حیات پر ڈیوٹی ہے اور سرانجام بھی دیتے ہیں تو اہل بیت جو خود ہم ملائکہ ہیں۔ ہر جہاں وہ ہیں۔ ہاں یہ درست ہے کہ ہر وقت ملائکہ کی طرح ڈیوٹی نہیں دیتے۔ لیکن اگر کثرت غن مشیت اللہ کسی وقت چاہیں تو یکدم خدا ان امور کو سرانجام دے سکتے ہیں۔ اور یہ امور اہل بیت سے بعید نہیں ہیں۔ (ذات کبریا کی مشیت)

اسے کہتے ہیں ہوشیاری کرے

شریعت کیوں گریباں گیر ہو ذوق تکلم کی
چھپا ہاتا ہوں اپنے دل کا مطلب شفا سے ہیں

اس تحریر خدا و خلق ہر دو کو راضی رکھنے کے کام کشش کی گئی ہے۔ درہنہ اس بندہ خدا سے کوئی پوچھے کہ جب ان امور کی انجام دہی کو اثر اہل بیت کا ذلیفہ اور ڈیوٹی تم نہیں سمجھتے اور مقام اہجاز میں ان حضرات کے ہاں خدا ان امور کو انجام دے سکتے ہیں کسی بھی مشیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خلق و رزق تو چیز ہی کیا ہے یہ تو وہ ذات عالیہ ہیں کہ اگر چاہیں تو مقام اہجاز نمائی میں مرد کو عورت اور عورت کو مرد، زمیں کو آسمان اور آسمان کو زمیں، دنیا کو آخرت اور آخرت کو دنیا بنا سکتے ہیں تو پھر یہ معلوم ہے یہ ہنگامہ سے خدا کیوں ہے؟

تیسرے بڑے کا پس منظر ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن نہیں ہے یہ اختلاف اس لئے پیدا ہوا کہ لوگوں نے اوامر سے قرآن مشا و مفہوم حاصل نہیں کیا پھر آپ نے ادا امر کی معرفی کرتے ہوئے فرمایا کہ ادا امر وہ ہے جس پر علیہ التدریس فرشتے مذکورہ بالا امور سے کما نزل ہوتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں ایک حرف بھی ایسا موجود نہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اسی کے بعد آئمہ جہم اسلام ان ملائکہ کو ام پر تقسیم کار کرتے ہوئے ان کی ڈیوٹیاں مقرر فرماتے ہیں۔ صرف اسی ایک حدیث پر ہی منحصر نہیں۔ ہم نے سورۃ القدر کے شان نزول میں بیسیوں کتب تفسیر و حدیث کنگان ڈالی ہیں۔ مگر کسی معتبر کتاب میں کوئی ایک صحیح بلکہ منعیث حدیث بھی ایسی نہیں ملی جس میں یہ صراحت موجود ہو کہ یہ حضرات فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کرتے ہیں۔ ایسا نازلہ و جات، ہتھ بجاہ الانوار، اصول کافی اور چہارم تفسیر برہان میں اس سورہ کے شان نزول کے متعلق متعلق باب موجود ہیں اور کئی کئی منہات تک متعلقہ احادیث پھیل ہوئی ہیں۔ روایات کے ذخیرے میں ہیں۔ مگر ان میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے یہ امر ثابت ہو کہ وہی الزمان ان امور کو ملائکہ پر تقسیم کرتے ہیں یہ صحیح ان لوگوں کا ذاتی خیال اور خیال آرائی ہے کہ جب ملائکہ ان بڑے گواہوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس سے متعجب ہیں ہوا

کہ یہ حضرات ان کی ڈیوٹیاں تقسیم کرتے ہوں گے۔ اے ہمدان! بخوشی۔ یہ صرف تین لوگ ہیں۔ ذات
الہی کا یعنی مع الحق شیئاً۔ اگر اس سلسلہ میں کہ فرشتے امام کے پاس بیٹہ القدر میں کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ ذات
تحقیق و استنباط سے ہی کام لینا ہے تو پھر غرض بخار اخبار آئمہ اطہار میں سرکار علامہ مجلسی کی ہی تحقیق کو کیوں نہ صحیح
تسلیم کیا جائے کہ "فلیس ذلك لمدخليتهم في ذلك ولا للاستشارة بل لمدخلية الخلق والامور ليس
ذلك الا لشرفهم واكوارهم واطهارهم فقط مع عدم سببهم بآثارهم" (یعنی وہ ملائکہ کا یہ نزول اس
لئے نہیں ہوتا کہ آئمہ اطہار کو نظام عالم کے چلانے میں کچھ دخل ہے یا خدا کو ان سے مشورہ لینا مقصود ہے۔ خدا ہی خالق و
حاکم ہے۔ فرشتوں کی یہ حاضری محض ائمہ علیہم السلام کے اکرام و احترام اور ان کی رفعت شان و عظمت مقام ظاہر کرنے کے لئے
ہوتی ہے۔ "وہ جب ملائکہ زمین پر آئیں یا دایس آسمان پر جائیں تو پہلے جہتباں کے خداوند کی خدمت میں حاضر ہونے و سلام کرنے
کا شرف حاصل کریں)

ظاہر ہے کہ اس علامہ جلیل کی تحقیق ضرور ائمہ اطہار کے اخبار و آثار سے ماخوذ ہوگی۔ ورنہ ان کی شان اس سے بہت
بڑھ ہے کہ جن معتمدین اپنی ذاتی رائے کو دخل دیں۔ اکثر علماء و متاخرین نے جناب علامہ کی اس تاویل کو پسند فرمایا ہے
چنانچہ شیخ سید حبیب الشافعی نے جناب علامہ کی اس توجیہ کو شہاج البراءت ج ۴ ص ۳۲ پر بغرض تاخیر مرام نقل
کیا ہے۔ انیسویں کتاب باب فی مرزا ابوالحسن الشریف نے بھی مقدمہ تفسیر مرآة الانوار ص ۳۶ پر سرکار علامہ کی اس تحقیق سے اتفاق
کرتے ہوئے "اقول ما ذکرہ صاحب شراہ فیہ تنبیہ و توجیہ ولا اخبار المذکورہ وغیرہا" یعنی میں کہتا ہوں
کہ جو کچھ علامہ صاحب شراہ نے ذکر کیا ہے اس میں مذکورہ بالا اخبار کی عمدہ توجیہ ہے۔ "اسی طرح سرکار مجلسی نے اپنی کتاب ربیع
کے ص ۳۲ پر بیۃ القدر میں فرشتوں کے خدمت امام میں حاضر ہونے کی چار تاویلیں فرمائی ہیں۔ فراہم۔ یا اگر یہ توجیہ تاویل پسند
نہ ہو۔ تو پھر محدث جلیل سید نعمت الشافعی اڑی مرحوم کی وہ تاویل قبول کر لی جائے جو انہوں نے بیۃ القدر میں نزول ملائکہ کے
بار میں نور الانوار شرح صحیفہ سجادہ ص ۳۰ طبع بمبئی پر فرمائی ہے۔ واما فائدة تنزول الملائكة بحوادث السنۃ
تلك البلیة علی الامام علیہ السلام مع انه قد قوا توبین الشيعة ان عند الائمة علیہم السلام کتابا المجفوف
والجامعة ومصحف قاطمة وسائر علوم القرآن ونبیها ما كان وما يكون الى يوم القيامة فالذي يظهر من معاد
آثارہم علیہم السلام ان علمہم صراحتاً فی الاجمال والتفصیل فالتکلیف المذمومة منضمہ لساائر
العلوم علی طریق الاجمال من غیر تفصیل لحوادث کل اسبوع وفي ليلة الجمعة تزور ارواحہم العرش
فیقر من هذا العام العلم المتعلق بذلك الا سبوع كما قال علیہ السلام ولولا ان ارواحنا تزور العرش
وتطوف حوله ليلة الجمعة وتکتسب من هناك علوماً شتى لنفد ما عندنا واما ما يخبرون اليه من
حوادث الساعات فيحصل لهم تادئة بالنقر في الاسماع واخبرني بالكت في القلوب: انتهى كلامه۔

ورفع فی الخلد مقامہ و فیہ توجیہ وجبہ للاخبار الواردة عن الائمة الاطهار فی هذا المفسر و هذا
 التحقيق حقیق بان یکتب بالنور لا بالجور یعنی باوجہ دیکہ شیعہ کے اخبار متواترہ میں وارد ہے کہ ائمہ اطہار کے پاس
 کتاب جہر و جامعہ مصنف فاضلہ اور جملہ علوم قرآنیہ موجود ہیں جن میں ماکان اور مایکون کا علم بھی درج ہے۔ بایں یہ پھر بقیۃ اللہ
 میں ان کے پاس فرشتوں کا سال بھر کے واقعات کے کرائزلی ہونے کا مقصد کیلئے ہے ائمہ اطہار کے اخبار و آثار میں غور و فکر
 کرنے سے اس سلسلہ میں جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اجمال و تفصیل کے اعتبار سے ان بزرگوں کے علوم کے قتل
 مراتب ہیں۔ مذکورہ بالا مصنف میں تمام علوم کا اجمالی تذکرہ موجود ہے۔ ان میں ہر سال میں واقع ہونے والے واقعات
 کی تفصیل ہے۔ مگر اس میں ہر ہفتہ کے حتمی واقعات کی تفصیل نہیں ہوتی۔ یہ تفصیل شب جمعہ کو انہیں معلوم ہوتی ہے
 جب کہ ان کی مقدس روحیں عرش الہی کا طواف کرتی ہیں۔ اسی بنا پر ان کا ارشاد ہے کہ اگر ہمارے ارواح ہر شب جمعہ طواف
 عرش کر کے نئے نئے علوم کا استفادہ کریں تو ہمارا موجودہ علم ختم ہو جائے اور ہر لحظہ میں ان کو جن واقعات کی ضرورت
 پیش آتی ہے ان کا انکشاف بعض اوقات ان کے گوش مبارک میں آکر اڑانے اور بعض اوقات قلوب سنورہ میں
 الہام و انشاء ہونے کے ذریعہ ہوتا رہتا ہے۔ اس تناویں جمیل کی تائید غریبہ اصول کافی کی بعض روایات معصومین سے بھی
 ہوتی ہے۔ کہ اگرچہ آنحضرت علم ماکان و مایکون کے عالم ستارہ مگر وہاں کتبہ اصحابہ ذلک جملہ یاقی تفسیرہ یاقی
 لیلۃ القدر مگر اس علم میں سے بہت سا محمل نقاحین کی تفسیر لیلۃ القدر کو آتی تھی۔ ذلک کان علی بن ابی طالب
 قد علم العلم و یاقی تفسیرہ فی لیلۃ القدر و اسی طرح جناب امیر المؤمنین کے محمل معلوم کی تفسیر بھی لیلۃ القدر
 میں آتی تھی۔ و ارشاد امام محمد باقر ۲ اصول کافی ص ۱۲۵ طبع ایران۔ ان خلائق کی روشنی میں واضح ہو گیا۔ کہ یہ تمام فرشتوں کی
 دیوئیاں تقسیم کرنے کے لئے عمل میں نہیں لایا جاتا۔ بلکہ علم امام میں اضافہ و از و یاد کی خاطر ہوتا ہے۔ و هو الحق
 والحق احق ان یتبعہ۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب

جملہ اسماء جنی خالق و رازق و علیم و حکیم و باسط و حفیظ وغیرہ کے لئے مظاہر وجودیہ
 ہیں۔ قولہ تعالیٰ و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها ادعوا للہ او ادعوا للرحمن
 ایما تدعوا فله الاسماء الحسنی خدا کو پکارو۔ یا رحمن کو پکارو کسی نام کو نہ سب اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ وہی اللہ ہے
 وہی رحمن وہی رحیم ہے۔ ان تمام اسماء کے مظاہر ہیں۔ ہر ایک صفت خاص کا اظہار اس عالم امکان زمانی میں حکیم و باذن اللہ
 عزوجل اس صفت کے مظہر سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً الخالق کا مظہر۔ الرزق کا مظہر۔ القافی کا مظہر۔ العالم اور العلیم کا مظہر
 الحفیظ۔ الباسط وغیرہ ہر ایک کے مظہر جدا جدا اللہ تعالیٰ نے خلق کئے ہیں۔ اسی طرح ایک اسم الوئی ہے اور یہ اسم الوئی
 بحیثیت تصرف جمیع اسماء الحسنی یعنی اسم الباسط۔ اسم القافی۔ اسم العلیم۔ اسم الرزق و الخالق وغیرہ کو جامع ہے۔
 لہذا جو بھی اسم الوئی کا مظہر وجودی ہوگا۔ وہ جملہ اسماء الحسنی کے مظاہر سے مافوق ہوگا۔ کیونکہ جملہ خالقین اسم الوئی کا

یہی جو منظر ہر اسم النولی میں موجود ہوں گی۔ لہذا تدبیر عالم اس قوت سے کرتے ہیں۔ ولایت میں سب کچھ شامل ہے۔ اس
 شے کو بڑے شد و رکے ساتھ پیش کیا جاتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بیانات کو تحقیق کی کسوٹی پر پکھا جائے۔ تو یہ بالکل
 ناقص اعیار اور حکماء و صوفیہ کے تخلیاتِ فاسدہ کی پیداوار معلوم ہوتے ہیں۔ تلامذہ بڑھم خود اس سے پر ثبات کرنا چاہتے
 ہیں کہ "حادثہ زمانی کا ارتباط قدیم کے ساتھ بغیر واسطہ محال ہے۔ اس لئے انہوں نے "ارباب الانواع" والا ایک فاسد
 نظریہ اخراج کیا کہ ہر نوع کا علیحدہ علیحدہ ایک ایک رب ہے جو خدا کی کسی خاص صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ جس سے اس صفت کا
 مظہر اور مخلوق پرفیضان ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خالقِ قدیم اور مخلوقِ حادث کے درمیان ربط و ارتباط کا سلسلہ قائم ہے
 اور صوفیہ اس سے وحدت الوجود یا وحدت الشہود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب الجمل مثلاً پر لکھا ہے الظاہر
 والمظہر شئی واحد یعنی "مظہر جس سے کسی صفتِ خدا کا ظہور ہوتا ہے) اور ظاہر (خداوند عالم) درحقیقت ایک ہی چیز ہیں"
 اسی وجہ سے علی الدین (بلکہ نمیت الدین) ابن العربی نے اپنے رسالہ قصص الحکم کے خطبہ میں لکھا ہے صبحان من خالق
 الاشیاء وهو عینہا الخ۔۔۔ پاک ہے وہ خدا جس نے چیزوں کو پیدا کیا۔ حالانکہ وہ خود بعینہ وہی اشیاء ہے۔" (صرف
 ظاہر و مظہر کے مراتب کا اعتباری فرق ہے کہ در مرتبہ خالق در مرتبہ مخلوق) (معاذ اللہ) لیکن ہر گز یہ ہر دو نظریات عام محقق
 علماء اسلام کے نزدیک بالعموم اور شیعہ علماء اعلام کے نزدیک بالخصوص باطل ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک یہ ظاہر و مظہر والی
 قول بحث بالکل بے اصل و بے بنیاد ہے۔ غنائد ایمان کی جیسا ذلالتِ یونان یا نام نہاد صوفیائے اسلام کے مروجہ بات
 فاسدہ و نظریاتِ فاسدہ پر نہیں رکھی جاسکتی۔ بلکہ جیسا کہ دیباچہ میں ثابت کیا جا چکا ہے۔ اصول عقائد کی دیوارِ آیاتِ محکمہ اور
 روایاتِ متواترہ پر استوار پونی لازم ہے۔ اور یہاں صورتِ حال یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی صریح الدلالتِ مغنیر خبر واحد

ملے یہ فرقہ بھی اپنے آپ کو اسلامی فرقوں میں شمار کرتا ہے۔ ارباب دانش و تیش جانتے ہیں کہ یہ فرقہ بنی امیہ کی اسلام اور اہل بیتِ مصیہ (سلام)
 کے خلاف ایک گہری سازش کی پیداوار ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بظاہر صوفی پوش مشرک و مشفقِ گروہ کے ذریعہ ظاہری اقتدار
 کے ساتھ ساتھ اہل بیتِ نبوت سے روحانی اقتدار بھی سلب کر لیں۔ چنانچہ اسی باطل مقصد کے پیش نظر حکومت کے سایہِ عاطفت میں اس
 فاسد العقیدہ و اعمالِ جاہل کی نشوونما کر کے پروان چڑھایا گیا۔ اور ان کے بڑے بڑے کشف و کرامات عوام الناس میں شہور کئے گئے
 تاکہ عامۃ الناس ان کی طرف متوجہ کر کے اہل بیتِ رسالت کے صحراوت و کمالات کی طرف سے ان کی توجہ پٹائی جاسکے اسی لئے حضرت امام
 جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں "الصوفیۃ کلہم من مخالفینا و طریقۃ فہم بغاۃ و طغیۃ یقتلوا موتی سب کے سب
 جہاد سے دشمن ہیں اور ان کا طریقہ ہمارے طریقہ کے خلاف ہے و حقیقۃ العرفان ملو بالمدیۃ الشیعہ (مقدس اور دیلی وغیرہ) اسی
 فراموش گوارہ اظہار ہے اس باطل فرقہ کی بہت مدتِ فرامانی ہے۔ اور ہمارے علماء اعلام نے بھی ہمیشہ اس موضوع پر خاص توجہ مبذول
 کی اس گروہ کے نظریاتِ باطل کا ابطال فرمایا ہے (مرحمتی ص ۱۰)

یہی کتب مغیرہ میں نہیں ملتی۔ تاہم آیات حکمت و روایات متواترات پر رسد ہاں آیت مبارکہ "فلا اسماء الحسنیٰ" کی تفسیر میں وارد شدہ بعض روایات میں اللہ اطہار سے پیش و برتری ہے کرخاں الاسماء الحسنیٰ التي لا یقبل اللہ عمل عبد الا بعد فتناء" ہم خدا کے وہ اسماء حسنیٰ ہیں جن کی معرفت کے بغیر خداوند عالم کسی بندے کا عمل قبول نہیں کرتا۔ لیکن ان روایات سے مذکورہ بالا مطلب پر استدلال کرنا چندان صحیح نہیں ہے۔

اولاً اس لئے کہ یہ روایت خبر واحد ہونے کی وجہ سے اصول عقائد میں حجت شرعیہ نہیں ہو سکتی۔ ثانیاً اس لئے کہ یہ روایت احتمالات کثیرہ رکھنے کی وجہ سے مجمل ہے۔ اور محض تو آیت بھی ہو تو عقائد میں حجت نہیں ہو سکتی بلکہ آیت حکم ضروری ہے۔ اچھا جائیکہ روایت اور وہ بھی خبر واحد۔

ثالثاً۔ اس اجمال کی تفصیل اور صحیح مفہیم و معانی کی توضیح ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ وہ ممکن ہے کہ ان روایات سے مراد یہ ہو کہ جس طرح خدا کا اسم اعظم اور دیگر نظائر اسماء حسنیٰ بندوں کی دعاؤں کے قبول کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح اللہ اطہار کے اسماء حسنیٰ قبولیت و دعا کا سبب ہیں۔ چنانچہ اور لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے روایات کثیرہ سے ثابت ہے کہ انبیاء و اہل بیت کی مشکلات بھی انہی ذوات مقدسہ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ توسل کرنے سے حل ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیل پانچویں باب میں آ رہی ہے۔

۱۲) ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ ہر آدمی کو چاہے وہ خداوند عالم کے موجود ہونے کی قطعی دلیل ہے کیونکہ جس طرح دلالت لفظی الفاظ کے ذریعہ سے ہوتی ہے اسی طرح دلالت موجودی وجود کے ذریعہ سے ہوتی ہے اور اس طرح اگرچہ کائنات کا ہر ذرہ ذات باری کی وجود منبج کل وجود پر دلالت کرتا ہے۔

و فی کل شیء لہ آیۃٌ تدل علی انہ واحد

مگر انسان کامل کا وجود خدا کے وجود کی سب سے بڑی علامت ہے۔

وہم آیتہ دوتہم کل ایتہ

علامہ حسن فیض علیہ الرحمہ لکھتے ہیں فان الدلالة لثبوتها بكونها بالفاظ كذا لك بكونها بالذوات من غير فرق بين هذا وبين قول المصنفين يعني مفهوم کے اعتبار سے دلالت لفظی اور دلالت وجودی میں کوئی فرق نہیں ہے (علم الیقین ص ۳۸) کذا فی ہذا ایۃ المستور شد من وراء حجب فنقول ان کل شیء من مخلوقاتہ اسم لہ لدلالة جميع الموجودات عليه سبحانه فان الدلالة لثبوتها بكونها بالفاظ كذا لك بكونها بالذوات یعنی اس طرح عالم کی ہر چیز خدا کا اسم وجودی ہے کیونکہ تمام موجودات عالم اس کے اسی طرح ذات کے ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ خدا کی طرف یہ نسبت اسماء اللہ یعنی اللہ کے اسماء ان ذوات مقدسہ کے انتہائی قرب کی وجہ سے ہو جس طرح غار کعبہ کو بیت اللہ اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح

بزرگواروں کی عظمت و جلالت کی بنا پر ان کو اسماء اللہ کہہ دیا گیا ہو۔

(۴) ممکن ہے کہ چونکہ ان بزرگواروں کے اسماء خداوند عالم کے اسماء سے مشتق ہیں جیسا کہ اور بعض روایات میں وارد ہے۔ اس لئے ان حضرات کو بطور کتاب اسماء اللہ کہہ دیا گیا ہو چنانچہ خود حضرت صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے وکتبی عن اسمائنا یا حسن الامعاء واجہا وصنی اضدادنا راعدا اثنا فی کتابہما بیغض الاسماء الیہ یعنی خدا نے ہمیں بطور کتاب ایچھے اور پسندیدہ اسماء سے یاد کیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو بُرے ناموں سے یاد فرمایا ہے۔
 الکفایۃ للموحدین ج ۱ ص ۱۴۱ میں جس روایت میں اس قدر صحیح معانی کے احتمالات موجود ہیں۔ اس سے خود بخود کوئی غلط معنی اخذ کر کے اس پر کسیوں کو عقیدہ کی بنیاد رکھتی جاسکتی ہے۔

مذکورہ بالا تمام تحقیق اپنی کتاب مستطاب کفایۃ الموحدین ج ۱ ص ۱۴۱ طبع ایران سے ماخوذ ہے چنانچہ کتاب مذکور کے مصنف علام نے اس قسم کی بعض روایات (محمّد و اللہ و امعاء اللہ) نقل کرنے کے بعد لکھا ہے "این دو عبارت عمیل اند علی الظاہر و دلالت بر مقصود اند اندر اندر یہ عبارتیں بظاہر حمل ہیں۔ اور اس شیخ احسانی کے مقصد پر دلالت نہیں کرتیں۔ بعد ازیں محتمل است محتمل است کہہ کر وہی چند احتمالات مجبوراً ذکر فرمائے ہیں جن کا خلاصہ ہم نے پیش کر دیا ہے اور آخر کلام میں ص ۱۴۲ پر تحریر فرمایا ہے

"والمجملہ حدیثیہ کہ امام علیہ السلام بفرمایا کہ مراد بآں کنایہ است وہما لے از نشان و در مجملات نہ سیدہ باشد۔

دوہم ایں احتمالات کہ بعضے اذانہا را خود خصم نیز ذکر نموده ایم یا می شود کہ اذان بابت رجم یا تعیب اور اذیل اند برائے امر سے قرار داد و آیا جائز است اذ برائے احدى از اہل علم کہ پاس تقوہ بنامید و اور اذیل اند برائے امرائے خود قرار دادن در مسئلہ از مسائل شرعیہ فضلًا و رجحان مسئلہ اذ تو سید کہ منفرعت بردہ ہست الحادات و وجود اگر اقامہ توحید الہی و تشہید دین بنیاب اقدس نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم یا چہ نہیں نمود کہ پس علی الاسلام السلام فان اللہ و اتا الیہ راجعون؟

یعنی "خلاصہ کلام یہ کہ جس حدیث کے بارے میں خود امام علیہ السلام بفرمائیں کہ اس سے مراد کنایہ ہے اور مجملات کی تفصیل میں ان کی طرف سے کوئی صریح بیان بھی نہ ملے اور اس عمیل کلام میں یہ تمام (مذکورہ بالا) احتمالات موجود ہوں جن میں بعض کا اقرار خود مخالف (شیخ احسانی) کو بھی ہے آیا محض رجم یا تعیب کے طور پر اسے کسی دعویٰ کی دلیل قرار دیا جاسکتا ہے کیا کسی اہل علم کے لئے ایسی بات کرنا روا بھی ہے؟ یا اسے کسی بھی مسئلہ میں چہ جائیکہ مسئلہ توحید میں جس سے سب کفر و ایمان منفرع ہوتے ہیں۔ ایسے کلام کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے؟ اگر توحید کا قیام اور رسالت کا بے کے دین کا نظام اسی چیز کا نام ہے تو پھر اسلام پر سلام ہے۔ انا للہ و اتا الیہ راجعون؟ اس عالم جلیل کے اس گرفتار بیان پر ہم مزید کسی تبصروہ و کلام کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ کیونکہ

"آئنا کہ میاں است چہ حاجت بیان است"

اسی طرح کتاب مستطاب عقل و دین ج ۱ ص ۲۹۱ طبع ایران میں مذکورہ بالا بعض احتمالات ذکر کئے گئے ہیں اور آخر میں

لکھا ہے

”و بالجملہ اجماع صحیح مسلمین و فردوسی اسلام کہ نسبت کہ خدا را اسماء حسنی نسبت و گویا نہ و اخبار مسلم است
از ان واحد سے انکار خدا و در جہت شیخ احسانی و استامش و کتاب صفاتی و سایر کتب روایت کردہ اند از ائمہ اربعین
علیہم السلام کہ فرمودہ اللہ بزرگ ترین نام ہے است از نامہا و اسماء الہی کہ سزاوارت نسبت بہ غیر خداوندہ اطلاق شود۔
پس باید دانست کہ نیک محمد و آل محمد اور اصفاست خدا یا خالق یا رزق بہ اند مانند تعالیٰ کہ دینی صبیحی ادعا یا
کردند از اسلام خارج بلکہ بالاترین مسلم را نسبت بآل محمد رو داشتند اند و ایشان را شریک خدا قرار دادہ اند“

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ خدا کے اسماء حسنی میں آیات و روایات اس
سے بزرگ ہیں سوائے شیخ احسانی اور اس کے اتباع کے کوئی ان کا منکر نہیں۔ تفسیر معانی وغیرہ تمام اکتب تفسیر و حدیث
میں حضرت امیر سے مروی ہے فرمایا خدا کے تمام ناموں سے زیادہ بزرگ و بزرگتر نام ”اللہ“ ہے جو غیر خدا پر نہیں بولا
جاسکتا۔ پس جو لوگ محمد و آل محمد علیہم السلام کو خدا کی صفات یا ان کو خالق و رازق جانتے ہیں وہ دائرۃ اسلام سے
خارج ہیں۔ ان لوگوں نے ان ذوات مقدسہ پر جبرائیل کیا ہے کہ ان کو خدا کا شریک قرار دے دیا ہے۔ تعالیٰ
عسا یقول الظالمون علواً کبیراً۔

پانچواں شبہ و اس کا جواب

کہا جاتا ہے کہ چونکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام وسیلہ اور واسطہ فیض ہیں۔ لہذا اس
سے مستفاد ہوتا ہے کہ وہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق کو پہنچاتے ہیں۔ یہ شبہ دراصل
وسیلہ و واسطہ کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے حالانکہ ارباب دانش و بینش یقینی دستور نہیں ہے کہ ان
ذوات مقدسہ کے واسطہ فیض ہونے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ بزرگوار باعث تخلیق موجودات اور علت غائی ممکنات
ہیں۔ اگر خدا نے آسمان کا شامیہ نہ لگایا ہے تو ان کی خاطر۔ اگر زمین کا فرش بچھا یا ہے تو ان کی وجہ سے۔ اگر آفتاب و مانتاب
کی تندیں روشن کی ہیں تو ان کے طیفیں۔ اگر خشک کائنات کا ذرہ ذرہ کو خلعت و جو بخشنی گئی ہے تو ان کے صدقہ ہیں۔ اگر
یہ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز کس عدم سے نکل کر عرصہ وجود میں قدم نہ رکھتی۔ کما ورد فی الروایات لو لاہم لما
خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الجنة ولا النار ولا الارض ولا السماء ولا شیئاً مما خلق صلوات اللہ
علیہم اجمعین (مقتادہ شیخ صدوق و تفسیر مرآۃ الانوار وغیرہ) اور یہی حدیث لولاک لما خلقت الافلاک
کا سناد ہے۔ اگر یہ بزرگوار نہ ہوتے تو خدا نہ آدم کو پیدا کرتا نہ حوا کو، نہ جنت کو نہ جہنم کو، نہ زمین کو نہ آسمان کو اور
نہ کسی اور مخلوق کو۔ لہذا سلسلہ موجودات کا قیام، فیض و برکات، خداوندی، کائنات و ان کا دوام خدا کے بعد
اپنی ذوات مقدسہ کا مہربان منت و مہنون احسان ہے۔ اسی طرح ان کے وسیلہ و واسطہ فیض ہونے کا یہ مفہوم بھی درست

ہے کہ ان کی شفاعت سے خداوند عالم رزق دیتا ہے۔ ان کی سفارش سے اولاد و محبت فرماتا ہے۔ ان کے سوال کرنے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے اور انہی کی دعا و استدعا سے اہل دنیا کے مشکلات و مصائب دور ہوتے ہیں۔ غرضیکہ نظام دنیا کا تقاضا دوام انہی حضرات کی شفاعت و سفارش کے ساتھ وابستہ ہے جیسا کہ قبل ازیں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے اسی بنا پر یہ بزرگوار فرماتے ہیں: ”بنا القصور الاقفا و البینت الانهار و انزل الغيث من السماء و ثبت عرش الامم الخ“ ہمارے طفیل و رخت چل دیتے ہیں۔ ہمارے صدقہ میں چل پکتے ہیں۔ ہماری دھڑ سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ہمارے سب سے آسمان سے بارش برکتی ہے اور ہمارے باعث زمین سے گھاس اگتی ہے۔ الخ (بہار ج ۱، صفحہ ۲۹) موجودہ دور میں محبت خدا حضرت امام العصر و الزمان میں جن کے متعلق دعائے حدیث میں وارد ہے ببقائہ یقیمت الدنیا و بیمینہ رزق الوردی و وجودہ تثبت الارض و السموات یعنی ان کی بقا کی برکت سے دنیا باقی ہے اور ان کے وجود مسعود کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہیں اور ان کے میں و برکت سے لوگوں کو رزق مل رہا ہے و منافع الجنان ۵۸، و نعم ما قبل ۵۹

قدم سے مہدی دیں گے میں قائم ہے پانی پر خراگشی دنیا کے نگر ایسے ہوتے ہیں

زیادت ہما مہد کبر و میں ان افعال کے حقیقی فاعل کی تصریح موجود ہے کہ خداوند عالم ہے بلکہ فخر اللہ و بیکہ یختص و بیکہ یفعل الغیث و بیکہ یسلط السماء ان تقعه علی الامم الخ خدا نے آپ سے ہی کائنات کا آغاز کیا اور آپ پر ہی اس کا اختتام کرے گا۔ اور آپ کی برکت سے نہ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکنا ہے اور آپ کی برکت سے بارش برساتنا ہے (منافع الجنان صفحہ ۵۹)

پس معلوم ہوا کہ یہ کام خود خدا انجام دیتا ہے و ذکر اہل بیت۔ بعض لوگ ایسی احادیث دیکھ کر جن میں بنا القصور الاقفا و رجت الانهار الخ جیسے الفاظ وارد ہیں ان سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ کام خود اللہ اہل بیت انجام دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ان احادیث میں بامید یہ موجود ہے میں کا وہی مطلب ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ کہ ان بزرگواروں کی برکت سے یہ سب امور انجام پاتے ہیں۔ اس امر کی تائید مزید ان بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں اس قسم کے الفاظ بعض کامل الایمان مومنین کے متعلق وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ تحت القول مثلاً پر حضرت صادق علیہ السلام کے اہل بیان کی جو تین تسبیحیں مروی ہیں۔ ان میں سے طبع اعلیٰ کے متعلق آپ فرماتے ہیں: ”یہم یثقی اللہ السقیم و یغنی العدیہ و یہم تنصرون و یہم تطرون و یہم تدرجون فہم الاقلون عدد الاکثرون قدراً و خطراً“ ان کی وجہ سے خدا بیمار کو شفا اور غریب کو مالدار بناتا ہے انہی کے طفیل تمہاری نصرت کی جاتی ہے، بارش برساتی جاتی ہے۔ اور

نہ اپنے سببیت کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے کتاب معنی الطیب ج ۱ صفحہ ۱۱۱ و غیرہ کتب کو کی طرف رجوع کریں (مذہبی حشر)

انہی کی برکت سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ تعداد میں قلیل ہیں۔ مگر قدر و منزلت کے اعتبار سے عظیم ہیں۔ اسی طرح علی الشرائع رحمہ اللہ، والی حدیث باقری میں بھی ان افعال کے قائل کی تصریح موجود ہے کہ ”بھم یوزق اللہ عبادہ“ خدا ان کی برکت سے رزق دیتا ہے۔ اسی طرح جناب امام محمد باقر علیہ السلام اپنے ابا و اظہار کی سلسلہ سند کے جناب امیر المومنین کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آنجناب نے فرمایا صاقت الارض بسبعة مہم تنزقون دہم تصرون و ہم تطرون منہم سلمان الفارسی و الطفل ادو ابو ذر و عمار و یحییٰ رحمۃ اللہ علیہم و کان علی یقول وانا امامہم و ہم الذین صلوا علی فاطمۃ علیہا السلام (آج، سات آدمیوں کے لئے زمین خدا آنگ ہے حالانکہ ان کی برکت سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ اور انہی کی فضیلت تباری نصرت و امداد کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے بارش کہتی ہے۔ ان میں سے سلمان، مقداد، ابوذر، عمار اور یحییٰ علیہم السلام ہیں جن کا میٹر فرماتے ہیں اور میں ان کا امام ہوں۔ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے جناب سیدہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ ررجال کشی ص ۸ رجال متقانی ۲۵۴ ۲۵۵

محقق نہ رہے کہ فصال ج ۲ ص ۱۲ پر، میں صاقت الارض بسبعة کی بجائے خلقت الارض بسعة وارد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سات آدمیوں کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے یا بقول جناب شیخ صدوق اپنے وقت میں زمین سے صحیح فائدہ سات شخصوں نے حاصل کیا ہے۔ و الاول اظہر نقلاً و معناً و اللہ اعلم۔ کیا کوئی شخص ان احادیث کے پیش نظر تسلیم کر سکتا ہے کہ کمال اہل ایمان ان امور کو خود انجام دیتے ہیں۔ اور وہ باذن اللہ خالق و رازق و معیت میں (معاذ اللہ) بہر حال ان کے واسطہ فیض اور وسیع ہونے کا مفہوم کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ یعنی نظام عالم کو خود چلاتے ہیں۔ چنانچہ عالم جلیل فخر الحاج آقا سید عبدالحسین اپنی کتاب الکلم الطیب و تقریفاتہ اسلام ج ۱ ص ۱۱۱ مطبوعہ اصفہان پر ائمہ اطہار کے واسطہ فیض ہونے کی اسی طرح وضاحت کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

”مکن واسطہ فیض بودن بای معنی کہ از خدا بگیرند و بخلق بھند چنانچہ بعضے گمان کردہ اند درست نیست و نہ

تنہا دیکھ برائے اثبات آن دعواتند بحد اولیٰ بختلاف کہ قسم است و ای عقیدہ باتو حسیہ افعالی منافات دارد۔“

”یعنی ائمہ اطہار کا بای معنی واسطہ فیض ہونا کہ وہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے درست نہیں ہے۔ علاوہ اس کے کہ اس مطلب کے اثبات پر ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان اس کے بختلاف دلائل موجود ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا توحید افعالی کے منافی ہے۔ توحید افعالی کا صحیح مفہوم اسی کتاب کے صفحہ ۱۲ پر یوں بیان کیا گیا ہے۔“

”وہم اواز تو سید افعالی ایست کہ رائے واجب الوجود در افعال از قبیل خالقیت و رازقیت و ایجاد
امانت و عطا و منح وغیرہ شریک نمی باشد و بقدرت کاملہ خود میا فرزند روزی می دهد و حیات می بخشد و میمیراند
و زندہ می کنند و در هیچ کار سے احتیاج بعین و ملک کنند و ندارد“

یعنی توحید افعالی سے مراد یہ ہے کہ واجب الوجود (قدر) کا اپنے افعال مثل خالقیت، رازقیت اور امانت و ایجاد وغیرہ
میں کوئی شریک نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی اپنی قدرت کا علم سے پیدا کرتا ہے، مدد دینا ہے، زندگی عطا کرتا ہے اور مرنا
و ملامت ہے۔ غرض کہ وہ اپنے کسی فعل میں بھی کسی معین و مددگار کا محتاج نہیں ہے تا علاوہ بریں واسطہ و وسیلہ کے
درمیان جو باریک فرق ہے وہ اسباب علم و معرفت پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اور میں وسیلہ تلاشی کرنے کا حکم دیا گیا
ہے نہ واسطہ کا ”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ“ بالخصوص واسطہ فیض کو جن معنوں
میں یہ حضرات مراد سے رہے ہیں۔ علمائے محققین کی تصریحات کے پیش نظر اس کی نفی کرنا ضرورت دین میں سے ہے چنانچہ
سید العلماء مولانا سید حسین مکتوی حدیثہ سلطانیہ ج ۳ ص ۱۹۸ پر فرماتے ہیں۔

”نفی واسطہ فی الخلق از ضروریات دین است“

یعنی خلق کرنے میں خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ کی نفی کرنا ضروریات دین میں سے ہے۔ اور ص ۱۹۸ پر لکھا ہے کہ
”در ردایات دیگر آثار است کہ قول آئمہ واسطہ کفر است“

یعنی روایات میں وارد ہے کہ دہلی بیٹ رسول کو خلق کرنے اور رزق دینے میں آئمہ اور واسطہ کہنے والا قول کفر ہے۔
لہذا معلوم ہوا کہ واسطہ فیض کے وہی معنی درست ہیں۔ جو ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ اور جو یہ حضرات بیان کر رہے ہیں۔ وہ
ضروریات دین کے خلاف ہے ومن یتبعہ فیدو الاسلام دینا فان یتقوا اللہ

→ اور یہی صحیح مفہوم ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس ارشاد کا کہ نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائع
لنا یعنی خدا نے ہمیں اپنی ذات کی خاطر پیدا کیا ہے۔ اور باقی مخلوق کو ہماری وجہ سے۔ مفہوم یہ کہ یہ درگوار علت غائی
ملکات ہیں۔ اس مفہوم سے اس پر کوئی زدن نہیں پڑتی۔ کہ حدیث میں فقرہ صنائع لنا ”لام کے ساتھ پڑھا جائے جیسا کہ
نہج البلاغہ ص ۳۶ طبع مصر میں موجود ہے یا ”صنائعنا“ بغیر لام کے اصناف کے ساتھ پڑھا جائے جیسا کہ احتیاج
فرمای ص ۳۶ طبع النہج پر موجود ہے۔ کیونکہ اہل علم جانتے ہیں کہ اصناف میں ہمیشہ ایک حرف مستتر ہوتا ہے۔ ”یا“ یا
”لام“ اس لئے اصناف کی تین قسمیں قرار دی گئی ہیں ۱۔ اصناف سخی ۲۔ اصناف قوی ۳۔ قوی ۴۔ قوی ۵۔ قوی ۶۔ قوی
ان اقسام سے خارج نہیں ہوتی۔ لہذا اس اصناف (صنائعنا) کو بھی انہی میں سے کسی ایک قسم میں داخل کرنا پڑے گا۔
پہلی دو قسمیں تو یہاں بالحد اہت مراد ہو نہیں سکتیں۔ لہذا اصناف لمی ہی تسلیم کرنا پڑے گی و هذا هو المطلوب۔
اس کے یہ معنی بالکل غلط اور باطل ہیں کہ ”ہم اپنے رب کی صفات میں اور تمام مخلوقات اس کے بعد ہماری صفات میں۔“

درحقیق الوسائط ۱۵۵ معالم الشریعہ ۱۵۶ اس معنی کو علمائے شیعہ نے کفر قرار دیا ہے چنانچہ جناب آقائے السید
مہدی الموسوی نے اپنی کتاب فرائع الانوار میں اس حدیث کو دونوں الفاظ کے ساتھ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں
”اقول والمعنی فی کلیہما ای عن مخلوق اللہ والمخلوق کلام مخلوق لاجلنا بقولہ تعالیٰ لولاک لما خلقت
الافلاك لانہم خالقون وصانعون کما ہورہ غاد الظاہر لانہ کفر و زندقہ لیس من مذہبنا
محتسرا لامامیۃ رضوان اللہ علیہم“ بل ذلک مذہب الغلاة یعنی میں کہتا ہوں کہ دونوں طرح اس حدیث
کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں خدا نے اپنے لئے خلق فرمایا ہے۔ اور باقی تمام مخلوق کو ہماری وجہ سے پیدا کیا ہے جیسا کہ
(حدیث قدسی) میں خدا کا فرمان ہے: ”اے رسول! اگر تجھے پیدا کرنا تو افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں
کہ یہ بزرگوں اور مخلوق کے پیدا کرنے اور بنانے والے ہیں۔ کیونکہ یہ عقیدہ سراسر کفر و زندقہ ہے۔ ہم شیعیان اہل بیت کا
یہ عقیدہ نہیں۔ بلکہ یہ غالیوں کا فاسد عقیدہ ہے۔ ان حضرات کے مدوح خاص آقائے موسوی کی فرمائش سے واضح
ہو گیا کہ یہ حضرات غالیوں کے عقائد فاسدہ کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔

بعض یہ عقیدہ روضہ خوان اور تیمم لما خطرہ ایمان قسم کے لوگ حدیث شریف صادقہ
چھٹا شبہ و اس کا جواب

کو خود بخود خلق فرمایا اور پھر وہ سری اشیا کو مشیت کے ساتھ پیدا کیا۔ میں وارد شدہ لفظ ”مشیت“ سے ائمہ اطہار کو
مراد مانتے ہیں۔ کہ خدا نے ان کے ذریعہ کائنات کو پیدا کیا ہے یعنی یہ حضرات تخلیق کائنات کے کارندہ ہیں یہ اس حدیث کا
کام صحیح مفہوم نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اور یہ تحقیق ہے کہ یہی ناگہبی حقائق تو معارف کے راستہ میں سنگ گراں ہے۔ یہ کہ
غلطہ اس کے کہ یہ خبر واحد ہے جس کے ساتھ اصول عقائد میں تسک کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے
کہ امام عالی مقام چاہتے ہیں۔ کہ خداوند عالم کا فاعل مختار ہونا ثابت کریں۔ (بلافاصلہ اکثر فلاسفہ کے ہونے کو فاعل موجب
و مسلوب الاختیار سمجھتے ہیں) مشیت سے مراد ارادہ خداوندی ہے جو کہ خدا کے صفات فعلیہ میں سے ہے نہ کہ صفات
ذاتیہ سے اس کی پوری تحقیق احسن الفوائد میں لکھی جائے اس طرح اب اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہو گا کہ خدا نے
ارادہ کو خود بخود بلا کسی اور ارادہ کے پیدا کیا ہے و کیونکہ اگر ہر ارادہ دوسرے ارادہ کا محتاج ہو تو دور یا تسلسل
لازم آئے گا۔ اور یہ بطلانِ یقین اور پھر تمام اشیا کو اپنے ارادہ و اختیار سے پیدا کیا ہے۔ یہ معنی بالکل واضح و آشکار اور
بے غبار ہیں۔ معمولی علم و بصیرت رکھنے والا آدمی بھی ایسا ہی سمجھ سکتا ہے اور یہی علمائے اعلام کی تحقیق انبیاء ہے چنانچہ
سید العلماء سید حسین مکبزی سے فقیر مسلمان نے اس حدیث کے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”غرض ان سب سے آہستہ کفری تمناں چنانچہ ارادہ کہ چہرے سے ارادہ واقع شود و معانی ارادہ را سابق ہوں

و انستہ ناک کہ مشیت ارادہ چہرے مستقل الوجود است کہ کہہ دیا واسطہ خلق میان خانی بیگز و مخلوقاںستہ او

مسمیٰ بمشیت اللہ و قدرۃ اللہ چنانکہ اس جماعت تو ہم کہ وہ اللہ الخ

یعنی امام علیہ السلام کی غرض یہ بیان کرنا ہے کہ خداوند عالم نے اس عالم کا سلسلہ کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ ہر چیز اس کے ارادہ کے تحت واقع ہوتی ہے اور خدا کے ارادہ کے معافی قبل ازیں تم معلوم کر چکے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشیت و ارادہ کوئی مستقل وجود رکھنے والی چیز ہے جس کا نام "مشیت اللہ" و قدرت اللہ ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ خلق ہے بلکہ خدا اس کے ذریعہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے جیسا کہ اس جماعت (مفوضہ تشخیص) نے توہم کیا ہے۔ اسی کتاب کی ج ۱۱ ص ۱۹ پر اسی موضوع کے متعلق لکھا ہے

"ظاہر است کہ مشیت نام عزم ارادہ است و ماخوذ از شادشا، مشیتہ و از جوہر متوال گفت الخ

یعنی واضح ہے کہ مشیت نام ہے عزم و ارادہ کا جو باب شادشا ویشا کا مصدر ہے۔ "یہ عرض اور قائم بالغیر" اسے جوہر قائم بنفسہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ نیز اسی صفحہ پر لکھا ہے کہ

"حق و اسطہ در خلق از ضروریات وہی است"

یعنی حقاقت عالم میں واسطہ کی نفی کرنا ضروریاتِ دین میں سے ہے۔

اسی طرح صاحب رسالہ بدایۃ المسترشدين نے معرفۃ اصول الدین طبع نجف ص ۱۱ پر اسی حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ "فلو کان خلق المشیۃ بمشیۃ اخریٰ للزم التسلسل الذی لانہا یتلہ واطشیۃ

تلقم الی تسہین مشیۃ تکوینیۃ و مشیۃ تطبیقیۃ او تشریعیۃ و اما مشاہدۃ فی التسمیۃ و اطشیۃ ہی الارادۃ الیٰ ہی صفۃ زائداۃ علیہ سجاتہ فائدہ سجاتہ خلق جمیع الموجودات بہذہ

المشیۃ الیٰ ہی الارادۃ التکوینیۃ الخ یعنی "اگر خدا مشیت کو بھی کسی اور مشیت کے ساتھ پیدا کرتا تو اس سے تسلسل لازم آتا مشیت کی دو قسمیں ہیں مشیت تکوینی اور مشیت تشریعی اور مشیت سے مراد ارادہ ہے جو ازبد ذات

صحتہ و فعل ہے پس خدا نے تمام موجودات کو اسی مشیت کے ساتھ جو معنی ارادہ تکوینی ہے خلق فرمایا ہے۔ "وانفا علیہ اذا اراد شیئاً ان یقول کہ کن فیکون" بہر حال اللہ ظاہرین مخلوقات اللہ علیہم اجمعین مشیت اللہ کا محل ہیں کما

ورد فی بعض الزیارات السلام علی محال مشیت اللہ نہ کہ خود مشیت اللہ۔ امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں "قلوبنا ادعیۃ لمشیۃ اللہ" فاذا اشاء مشنا ہمارے دل اللہ کی مشیت کے طرف ہیں جب وہ کچھ چاہتا ہے تو ہم بھی

چاہتے ہیں (بہار حج ص ۱۳) اگر کسی جگہ ان پر مشیت ظہور اخلاق ہو ہے تو یہ اللہ بین اللہ وغیرہ کی طرح من باب اللہ ہے ان کی مشیت مشیت ایزدی کے تحت ہے۔ خواہ وہ امور تکوینیہ کے متعلق ہو یا امور تشریعیہ کے متعلق۔

وہ ہر حال میں واقعی ہر ضائع نہیں و تابع مشیت خدا کی ہیں جیسا کہ ان کی مدح و ثنا میں خود خدا نے متعال ارشاد فرماتا ہے و اما توفون الان لیشا اللہ و ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لہ کیون و ارشاد رسول ماضیہ خاتج البیان ص ۱۳

وقال سر اللہ فی العالمین ۛ

دعینا قسمتہ الہیاء فیینا لنا علم وللمجہال مال

الغرض وہ اس طرح "قسما فی مشیت اللہ" میں کہ گویا مجسم مشیت اللہ میں۔ وذا حق لا یغتر بہ شک وکن ابن ہذا

من ذالک

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مجیدہ فقہارک اللہ احسن الخالقین
ساتواں شعبہ اور اس کا جواب میں اپنے سوا دیگر خالقین کا اعلان کیا ہے اور اپنی ذات کو ان مخالفین میں

فرمایا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ غیر خدا کا خالق ہونا شرک نہیں ہے۔ واللہ خیر الوافقین میں خدا نے اپنے سوا دیگر
رازقین کے وجود کا اعلان کیا ہے اور اپنی ذات کو ان رازقین میں افضل فرمایا ہے لہذا غیر خدا کا رازق ہونا شرک نہیں
ہے۔ یہ شعبہ بوجہ چند در چند حقیقت و حال کے سمجھنے میں تسامع و چشم پوشی کرنے پر مبنی ہے اگرچہ ہم احسن انعماء میں بطریق احسن
اس شعبہ کا قلع قمع کر چکے ہیں۔ لیکن چونکہ اسے تازہ شائع شدہ بعض کتب و رسائل میں نئے رنگ و روپ میں پیش کیا گیا
ہے اس لئے یہاں اس کے ایک دو مزید اجمال جوابات پیش کئے جاتے ہیں تفصیل کے شائقین کتاب مذکور کی طرف
رجوع کریں۔ فان فیہ شفاعۃ لکل علیل ورنی لکل غلیل۔ اس استدلال یا شعبہ میں شرع انور کے حقائق کو نظر انداز کرنا
ہونے صرف الفاظ کے ظاہری لغوی معنوں کا سہارا دیا گیا ہے ورنہ خود اس تحریر سے ترشح ہوتا ہے کہ خود استدلال
کنشہ گان بھی حقیقت الامر کی طرف متوجہ و متور ہیں۔ چنانچہ خود انہوں نے منقول بالا عبارت کے تحت حقیقت کا دے
بغفلوں میں بایں طور اقرار کر لیا ہے کہ "در حقیقت خلق و رزق جو صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے وہ عدم سے وجود میں
لانا ہے اور اگر وہیں آنے کے بعد اس کی نسبت غیر خدا کی طرف غلط نہیں (حقائق الوسائط فیہم) اسے کہتے ہیں۔"

"تو ادا وہ جو سرچشمہ ہوئے۔"

مگر اس شاطرانہ چال کا کیا علاج کہ حقیقت کا اعتراف کرنے کے باوجود کہ حقیقی شرعی مفہوم کے اعتبار سے خالق
ورزق صرف خدا ہی ہے۔ مگر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لئے برہنہ شدہ راہیں بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ غیر خدا
خالق و رازق ہیں یا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جھگڑا محض نسبت دینے کے جو اڑیا عدم جو ان کا ہے یا نزاع ان
دخلق و رزق کو عدم سے وجود میں لانے کے متعلق ہے؟ ظاہر ہے کہ نزاع اسی آخری امر میں ہے کہ آیا باذن اللہ خلق و رزق
کو عدم سے وجود میں لانے والے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام میں۔ یا یہ فعل خود خداوند عالم کا ہے؟ اور جب یہ صاحبان
خود اقرار کرتے ہیں کہ "عدم سے وجود میں لانا خدا کے ساتھ مختص ہے۔ تو بعد ازیں یہ سب قلیل و قال اور بکثرت و جدا
برائے چہ؟ اگر کوئی — دیاں سوز

بہر حال سب حقیقی و اصطلاحی معنوں کے اعتبار سے خلق و رزق خدا نے تعالیٰ کی ذات سے مختص ہیں۔ تو اس

واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ ان امور کی نسبت غیر خدا کی طرف دی گئی ہے تو وہ نسبت شرعی نقطہ نظر کے اعتبار سے مجازی ہے۔ چنانچہ خلق کے معنی اصطلاح میں الاخر اسجہ من العدم الی الوجود کے ہیں۔ ہاں البتہ اس کے لغوی معنی یہ ہیں۔ "المقدیر واللاقان فی الصدقۃ" کسی چیز کا اندازہ کرنا اور کسی چیز کو عمدہ طریقے پر بنانا، تشابہ القرآن ج ۱ ص ۱۸۱) بنا بریں احسن الخالقین کے معنی یہ ہوں گے۔ "احسن المقتدرین واحسن الصانعین" ولا ضیر فیہ چنانچہ کتاب کلیات ام البیاض ص ۱۶ پر لکھا ہے۔ "واحسن الخالقین اعی المقتدرین اوجم بطریق عموم المجاز اذ لا مؤثر فی التحقیقۃ الا للہ" یعنی احسن الخالقین کے معنی ہیں احسن المقتدرین یا یہ جمیع بطور عموم المجاز ہے۔ اس کی وضاحت احسن الفوائد میں دیکھی جائے گی، کیونکہ فی التحقیقۃ اللہ کے اور کوئی مؤثر اور خالق نہیں ہے۔ "لکہ انی المفردات" طراز حب مشہور، ذرا جمع۔ باوجود اس کے کہ اس لغوی معنی کے اعتبار سے غیر خدا پر ہندوئی صانع کو خالق کہا جاسکتا ہے، مگر پھر بھی اصول شریعت کے پیش نظر علماء اعلام نے اس کی بھی ممانعت کی ہے۔ چنانچہ علامہ کشمیری نے آشوب فرماتے ہیں۔ "انا لا نطلق هذه الصفة الا فیہ تعالیٰ لان ذلك یؤہمہ ہم اس صفت (خالقیت) کا اطلاق صرف ذات باری تعالیٰ پر کرتے ہیں۔ کیونکہ دغیر خدا پر اس کا اطلاق کرنا، غلط معنوں کا وہم پیدا کرتا ہے۔ و تشابہ انفران ج ۱ ص ۱۸۱) اسی طرح سرکارِ ملام علیؒ نے آیت قل اللہ خالق کل شیء کے ذیل میں افادہ فرمایا ہے۔ "یدل علی عدم جواز نسبة الخلق الی الانبیاء والائمة علیہم السلام یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خلق پیدا کرنے کی نسبت انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی طرف دینا جائز نہیں ہے۔ و بخاری ج ۲ ص ۳۴) اہل من خالق غیر اللہ؟ اسی طرح اسی باب میں بذیل عنوان "بطان تضرع علماء اعلام کے کلام کی کوکشی میں حضرت شیخ طوسی اور علامہ طبرسی کا کلام بھی اسی عدم جواز کے سلسلہ میں پیش کیا جا چکا ہے۔ فراجع۔ اور جن آیات میں حضرت جیسے کی طرف خلق کی نسبت دی گئی ہے، وہ من باب المجاز ہے جس کی تفصیل باب پہلے میں آ رہی ہے انش۔ اسی طرح رزق کے اصطلاحی معنی یہ ہیں۔ الرزق ما هو بالانتفاع بہ اولی فاضافۃ الرزق الی اللہ تعالیٰ واجبۃ لانه خلق الحیوة والثلوة و مکّن من الانتفاع بالقدرة والآلات وقال ان اللہ هو الرزاق المستین وقال هل من خالق غیر اللہ، یرزقکم من السماء والارض، الخ رزق دو چیز ہے جس سے استفادہ کرنا اولی ہو۔ (جس پر زندگی کی بقا منحصر ہو) اس کی نسبت خدا کی طرف واجب ہے کیونکہ اسی نے زندگی کو خلق فرمایا ہے۔ اور اسی نے کھانے پینے کی خواہش پیدا کی ہے۔ اور طاقت و آلات کے ذریعہ اس سے استفادہ کرنے کی قدرت دی ہے چنانچہ اس کا ارشاد ہے خدا ہی رزق دینے والا ہے اور صاحب قوت و ممانعت ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے غیر خدا کی طرف رزق دینے کی نسبت جائز نہیں ہے چنانچہ سرکارِ ملام علیؒ نے آیت مبارکہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یعیتکم ثم یحیدیکم هل من ثم کا شکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یدل علی عدم جواز نسبة الخلق والرزق والاماتتہ

والاحیاء الى غیرہ سبحانہ وائے شریک (بمبارجہ، ص ۳۳) یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ غیر خدا کی طرف خلق و رزق اور امانت و احیاء کی نسبت دینا ناجائز اور شرک ہے۔ لیکن رزق کے دوسرے معنی کسی کو کچھ بلا عوض دینا بھی ہے۔ جیسے پیو، پیر، اور وصیت، نیز یہ لفظ عطیہ جاریہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے رزق السلطان جندہ یعنی بادشاہ نے اپنے لشکر کو رزق دیا۔ پس معلوم ہوا کہ اس معنی کے اعتبار سے غیر خدا کی طرف اس کی نسبت مجازاً جائز ہے اس کی تائید خود بعض آیات قرآنیہ سے بھی ہوتی ہے۔ واذ احضر القسمة اولو القربی والیبتئى والمساکین فادرزقوہم رزقوا لہم فوقا معروفا (پے سے ناسخ ۱۱) اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت (وہ) قرابتدار (ہیں) کا کوئی حصہ نہیں، اور تقسیم نیچے اور محتاج لوگ آجائیں تو انہیں بھی کچھ اس میں سے دیدہ اور ان سے اچھی طرح بات کرو (رزق فیہ) یہاں اس آیت میں عام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت قرابتداروں، یتیموں اور مسکینوں کو کچھ رزق دیں (یعنی ان کو کچھ عطا کریں) مگر باقی حصہ پھر بھی علی الاطلاق غیر خدا کو رزق، کہنا شرعاً روا نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے قاسم معنی کا تو تم ہونا، کما تقدم بیانہ۔

علاوہ بریں اس شبہ کا ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ آیت "خیر الرازقین و احسن الخالقین" کا مطلب یہ ہے کہ کفار جن کو خالق و رازق سمجھتے تھے ان کے بالمقابل یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جن کو تم خالق و رازق سمجھتے ہو، جب خدا یقیناً خود تمہارے عقیدہ کے مطابق بھی ان سے بہتر خالق و رازق ہے تو پھر افضل کو چھوڑ کر مفضل کے دامن کے ساتھ متمسک ہونا کہاں کی دانشمندی ہے؟ ان آیات کا طرز و انداز بیان و بیابانی ہے جیسا حضرت یوسفؑ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ کہ "یا صاحبی السجن ارباب متفقو توین خیر ام اللہ الواحد القہار" اے میرے ساتھیو! کیا متفرق رہنا بہتر ہے۔ یا ایک قہار خدا کو پروردگار ماننا بہتر ہے؟ کیا کوئی شخص یہ باور کر سکتا ہے کہ حضرت یوسفؑ کی نگاہ میں خدا کے بالمقابل کچھ برحق رب تھے؟ حاشا وکلا۔ اسی طرح بعض ادھیہ میں دارو ہے یا رب الارباب ویا مملک الملوک ویا سید السادات ویا جبار الجبابر ویا اللہ الالہ صلی علی محمد و آل محمد اے تمام ربوں کے رب، تمام بادشاہوں کے بادشاہ، تمام سرداروں کے سردار، تمام عبادوں پر جبار اور تمام معبودوں کے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اہل انصاف بتائیں خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ حاشا وکلا۔ سب اہل اسلام کا اجماع و اتفاق ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ لہذا ماننا چاہیے گا کہ مطلب صرف یہی ہے کہ میں کو کفار معبود و مسجد سمجھتے ہیں۔ اور فی الحقیقت معبود نہیں تھے۔ خدا ان کا بھی معبود ہے یہی کیفیت خیر الرازقین اور احسن الخالقین کی ہے کہ کفار و مشرکین کو تعبیر کی جا رہی ہے کہ جن کو تم خالق و رازق سمجھتے ہو، جب خود تمہارے ہی خالق کے مطابق خدا ان سے بہتر خالق و رازق ہے تو پھر اس احسن الخالقین و خیر الرازقین کی بارگاہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرکشتوں پر جہ سائی کرنا غفل و دانش پر علم کرنے کے مترادف ہے چنانچہ ایک دوسرے مقام پر خدا نے حکیم کفار و مشرکین کو بھیخبر فرماتا ہے متدعون

بلاتذکرہ احسن الخالقین کیا تم لوگ بعل ربہ کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو ایسا نہیں کرنا
 چاہئے۔ بلکہ فابتغوا عند اللہ الوزق! خداوند عالم سے طلب کرو۔ کیونکہ اللہ خدائن السموات والارضین زمین و
 آسمان کے خزانے خدا ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ چنانچہ کتاب سفراء میں راجب اصفہانی وجوہ کلمات القرآن کی
 شہرہ مستند کتاب ہے اس کے صفحہ ۱۵۱ پر احسن الخالقین کے ایک معنی تو وہی لکھے ہیں جو نظم کلیات ابوالبقا کے حوالہ سے
 لکھے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں ”او کیون علی تقدیر ما کانوا یعتقدون فیہ عن ان عبد اللہ یبدل ح
 لکانہ قیل فاحسب ان ہمنامید عین وخالقین فان اللہ احسنہما ایجاداً علی ما یعتقدون الخ
 جی! اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن کو یہ لوگ خالق سمجھتے ہیں خدا ان سے احسن خالق ہے گویا اس طرح کہا جا رہا ہے کہ
 فرض کرو یہاں کچھ اور خالق و مبدع موجود ہیں۔ جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ تب بھی خدا ان سے بہتر خالق ہے۔“

انھو ان شہ اور اس کا جواب | ارشاد قدرت ہے ولو انھم رضوا ما آتھم اللہ ورسولہ وقالوا احسبنا
 اللہ سیوتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون یعنی اور جو کچھ
 ملنے اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے اگر یہ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ خدا ہمارے لئے
 کافی ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کا رسول دونوں اپنے فضل و کرم سے عطا کریں گے۔ ہم یقیناً خدا کی طرف رغبت رکھتے
 ہیں۔ تو یہ اظہار ان کے لئے ثبوت ایمان کی وسیلہ ہوتا۔ ارشاد فرمایا۔ وما تقموا الا ان اغنھم اللہ ورسولہ
 من فضلہ اور ان لوگوں نے محض اس وجہ سے مخالفت کی ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے انکو
 دولت مند بنا دیا۔ اس آیت میں صاف صاف اعلان ہے کہ خدا نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے ان
 کو مالدار بنا دیا ہے۔“

اس شبہ کے جواب میں ہمیں مزید خاموشی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سابقہ شبہ کے جواب سے اس کا جواب دیا
 جواب بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایسا اختلاف کی نسبت من باب النہای بالکل اسی طرح پیغمبر اسلام کی طرف دی گئی ہے
 جس طرح ہر الدار کو حکم دیا گیا ہے کہ و اتوھد من مال اللہ الذی اتاکم۔ (پنا ۱۰۷) اللہ کے مال سے غریب
 و سائلین کو اسی طرح عطا کرو جس طرح خدا نے تم کو عطا کیا ہے۔ ان آیات کا تعلق باتفاق تمام مفسرین اسلام
 ..... مال غنیمت سے ہے یعنی اس مال سے منافقین کو عطا کر کے دولت مند کرنا مراد ہے اور یہ امر ہمارے
 محل نزاع سے خارج ہے اس کا نزاعی مسئلہ کے ساتھ بالکل کوئی ربط نہیں ہے۔

اس امر کا ثبوت کہ یہ آیات مال غنیمت و صدقات سے متعلق ہیں اور بعض منافقین کی خدمت میں وارد ہوئی ہیں
 ان آیات کے سابق و سابق پر نظر کرنے سے مل جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے ومنھم من یلمزک فی الصدقات
 کان اعطوا منھا رضوا وان لم یعطوا منھا اذھم لستخطلون۔ ولو انھم رضوا ما آتھم اللہ ورسولہ

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (سورہ ۱۲۷) اسے رسول
ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو تمہیں خیرات کی تقسیم میں (خواہ خواہ) الزام دیتے ہیں جہر اگر ان میں سے انہیں دیکھ مقبول تھا
دے دیا گیا تو خوش ہو گئے۔ اور اگر ان کی مرضی کے موافق اس میں سے انہیں کچھ نہیں دیا گیا۔ تو میں خود ابھی بگڑ بیٹھے۔
اور جو کچھ خدا نے اور اُس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا تھا اگر یہ لوگ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ خدا ہمارے واسطے کافی
ہے (اس وقت نہیں تو) عنقریب ہی خدا ہمیں اپنے فضل (دکرم) سے اور اُس کا رسول دے ہی گا۔ ہم تو یقیناً اللہ ہی
کی طرف لو لگائے بیٹھے ہیں۔ (تو ان کا کیا کہنا تھا) ترجمہ فرمان ان ہر دو آیات مبارکہ پڑھنے کے بعد اگرچہ اب یہ حقیقت
کسی مزید ثبوت کی محتاج نہیں رہتی مگر اطمینان قلب کے لئے بعض تفاسیر کے کلمات جات بھی پیش کئے جاتے ہیں جیسا کہ
اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں۔ ”وَسَنُفَعِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَمِمَّا يُبْدِي الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ يَتَخَصَّصُنَّ الْاَرْضَ وَالْجِبَالُ يَسْتَخْلِفْنَ فِيهَا وَلِأُولَئِكَ أَجْرُكَ يَوْمَ تُبْدَى الْأَسْفَادُ وَتُسَوَّى السُّوَاهُ وَتُجْعَلُ الْأَرْضُ لِلْأَسْفَادِ وَالْجِبَالُ لِلْجِبَالِ وَالْأَرْضُ لِلْأَرْضِ وَالْجِبَالُ لِلْجِبَالِ وَالْأَرْضُ لِلْأَرْضِ وَالْجِبَالُ لِلْجِبَالِ“
ان ہر دو آیات منافقین کے لئے طلبہ انکے صدقات و جہاں لوگ رضوا بما اعطاهم اللہ و رسولہ معناه دلو
یعنی کچھ منافق ایسے بھی ہیں جو صدقات و خیرات کے تقسیم کرنے میں تجھ پر غیبت و بد و طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ جو کچھ خدا نے اور
اُس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا تھا اگر اس پر راضی ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین جو تم سے اور صدقات
کا مطالبہ کر کے تجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ اگر اسی مقدار پر راضی ہو جاتے جو خدا اور رسول نے (مناسب سمجھ کر) ان کو دی تھی
(تو یہ بات ان کے لئے اچھی تھی) اسی طرح فاضل کا شافی اپنی تفسیر صافی ص ۲ پر لکھتے ہیں۔ ”وَلَوْ أَفْهَمَهُمْ رِضْوَانُ
أَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا أُعْطَاهُمُ الرَّسُولُ مِنَ الْغَنِيمَةِ إِلَّا الْوَسْطَى“ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
اور غنیمتہ اخروی اللہ یعنی اس آیت مبارکہ ”وَلَوْ أَفْهَمَهُمْ رِضْوَانُ“ اس مقدار پر راضی ہو جاتے جو خدا اور اُس کے رسول نے ان کو
عطا فرمائی تھی کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے ان کو مال غنیمت یا مال صدقہ سے عطا کیا تھا۔ اور کہتے عنقریب ہمیں اپنے
فضل سے عطا کرے گا۔ یعنی مال صدقات یا کسی اور مال غنیمت سے عطا فرمائے گا۔“
اسی طرح دوسری کمال آیت اس طرح ہے۔ ”وَيُحْلِقُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا كَلِمَةً الْكُفْرُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ
وَهُمْ آبِلَاءٌ حَرِيصُونَ“ اَلَا انْظُرُوا مَا افْعَاكَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا إِلَيْكَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ تَوْبَتِهِمْ وَإِنْ يَنْتَهُوا
يَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا تَتَّبِعُوا هَمَّ الْكَافِرِينَ“
”یہ منافقین خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ (کوئی بُری بات) نہیں کہی حالانکہ ان لوگوں نے کفر کا کلمہ ضرور کہا۔ اور اپنے ہا
کے بعد کافر ہو گئے۔ اور جس بات پر قابو نہ پاسکے۔ اسے ٹھان بیٹھے۔ اور ان لوگوں نے (مسلمانوں سے) صرف اس وجہ سے
عداوت کی کہ اپنے فضل و کرم سے خدا نے اور اُس کے رسول نے دولت مند بنا دیا ہے۔ تو ان کے لئے اسی میں خیر ہے کہ یہ لوگ
اب بھی توبہ کر لیں۔ اور اگر یہ دُمانیں گے تو خدا ان پر دنیا و آخرت میں دردناک عذاب نازل فرمائے گا۔ اور تمام دنیا میں ان

کوئی عامی ہو گا نہ مددگار۔ (ترجمہ فرمائے) اس آیت میں ان منافقین کی ریشہ ردا نیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے شبہ حقہ
 انحضرتؐ کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا۔ اس آیت میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ خدا و رسولؐ نے مال غنیمت و
 صدقات سے ان کو دولت مند بنایا تھا۔ مگر ان بدباظنوں نے احسان کا بدلہ برائی سے دیا چنانچہ تفسیر مجمع البیان ج ۱
 ص ۲۶ پر لکھا ہے ”وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ“ معناه انہم عملوا الفضل الواجب
 فجعلوا موضع شكوا النعمة ان نقسوها وبنائتم انہم نقموا فيما ليس بموضع للنعمة فانه لم يكن
 للمسلمين ذنب ينقصونه منهم بل الله تعالى اياح لهم الغنائم واغناهم بذلك فغالبوا النعمة بالكفوف
 وكان من حقهم ان يقابلوها بالشكر الخ۔۔۔ یعنی آیت وما نقموا الا ان۔۔۔ کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ ان پر
 افلا قوا واجب تھا انہوں نے اس کا اُلٹے کیا۔ یعنی خدا نے ان کے لئے مال غنیمت کو مباح قرار دے کر اس مال سے
 ان کو دولت مند بنایا تھا۔ انہوں نے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان کا کفرانِ نعمت کیا۔ ”وَلَا فِي التَّفْسِيرِ عَصَانِ
 مَثَلًا يَرَى أَنَّ لَوُكُلٍ كَسَّ اس مَائِدَ نَازِلَاتِ الدَّلَالِ كِي حَقِيقَتِ حَسْبِ رَازِقَاتِ يَوْنُ كَسَّ هِيَ“ کہ اہل حق قیامت تک اس
 کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان حقائق کی روشنی میں واضح و آشکار ہو گیا کہ یہ استدلال تار عنکبوت سے بھی زیادہ بودہ
 و کمزور ہے و ان اودھن البیرت لبیت العنکبوت ایسی آیات مبارکہ کے ساتھ استدلال کر کے یہ لوگ اپنے علم و فضل
 اور دین و دیانت کا کوئی اچھا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہدایہم اللہ تعالیٰ صراط مستقیم۔

بائیں ہم بعض حضرات کو اصرار ہے کہ جب ”شئی سے شئی بنانا یعنی مادہ موجودہ کی شکل بدل دینا بھی خلق ہے“ اور
 اسی طرح ”جب لغت عرب میں رزق کے معنی عطش کرنا بھی ہیں تو پھر غیر خدا کو خالق و رازق کہنا کیوں درست نہیں ہے“
 اس کے متعلق جو اباً واضح رہے کہ اگر یہ دعائلی رد ارکولی جائے کہ شریعتِ مقدسہ کی اصطلاحات اور اس کے اصولوں
 سے قطع نظر کر کے صرف لغوی معنوں کا سہارا لے کر اس طرح نام تقسیم کرنا شروع کر دیئے جائیں تو اس سے دو عظیم خرابیاں
 لازم آئیں گی۔ ایک یہ کہ ہمارے متعلقہ مسئلہ میں موجودہ مادہ میں کسی قسم کا تغیر کرنے والا خالق کہا جائے گا۔ خواہ وہ خالق
 ہو یا خدا و وحشی کہ حاکم (جو لا الہ الا وہی کہیں نہ ہو۔) اور اسی طرح کسی کو کچھ مٹا کرنے والا بر شمس رازق کہلاواتا شروع کر دے گا۔
 کائنات میں کان (جو بھی ہو) اس طرح پھر اہل بیتؑ کی فضیلت ہی کیا رہ جائے گی؟ دوسری یہ کہ اس طرح ہر خبر دینے والا نبیؐ
 اور ہر پیغام رسانؐ ”رسول“ کہلا سکے گا۔ کیونکہ لغت عرب کی رُو سے ”نبی“ خبر دینے والے اور ”رسول“ پیغام پہنچانے
 والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ کیا منہ دل صاحبان اس دعائلی کو رد ارکھنے کے روا اور ہیں؟ قل اللہ اذن لکم ام علی
 اللہ تعالٰی۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ جو ابی کتب میں بھی کھل کر اس حقیقت کا اقرار کر لیا گیا ہے کہ تحقیقی معنوں کے لحاظ سے
 خالق و رازق خدا ہی ہے۔ چنانچہ امام زمانہؑ کی توفیق مبارکہ ”ان اللہ خلق الاجسام و قسم الاوراق لامہ لیبین بحسب
 و الاحال فی جسم لیس کثرت شئی کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”یعنی خدا ہی وہ ہے کہ جس نے اجسام کو پیدا کیا۔ کیونکہ

وہ جسم نہیں ہے۔ یعنی عدم سے وجود میں لانے والا ایہام کا وہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ جسم نہیں ہے اور نہ جسم میں حلول کرنے والا ہے۔ کیونکہ جو خود جسم ہو گا وہ جسم کو عدم سے وجود میں لانے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رزق کو عدم سے وجود میں لانا بھی اُسی کا کام ہے۔ ”استقانی الوسائط“ بعد ازین صرف لغتی نزاع ہی باقی رہ جاتا ہے۔ حقیقی معنی کے الفاظ سے نہ یہ غیر خدا کو خالق و رازق سمجھتے ہیں اور نہ ہم اور لغوی اعتبار سے ہم بھی درست سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی مگر فرق صرف اس قدر ہے کہ ہم لغت کے ساتھ ساتھ شرعی اصولوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس لئے علی الاطلاق غیر خدا پر لفظ خالق و رازق کا اطلاق جائز نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اس سے حقیقی معنوں کا توہم ہوتا ہے۔ مگر یہ حضرات ان اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف لغوی معنوں کا سہارا لے کر غیر خدا پر خالق و رازق کا اطلاق کرتے ہیں۔ جو کہ صحیح نہیں ہے حالانکہ یہ بات یعنی یہ کہ حقیقی و ارشاد شرعی کے ارشادات اور ان کے مقرر کردہ اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف لغوی معنوں کا سہارا لے کر کوئی مطلب ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک ایسی سلسلہ حقیقت ہے کہ استدلال نہ کر کے دلائل نے بھی اس کی صداقت کا اقرار کر دیا ہے چنانچہ ایک اور مقام پر زیر عنوان ”الفاظ قرآن کا مقصد لغت سے حل نہیں ہو سکتا“ لکھتے ہیں ”قرآن مجید میں الفاظ بالتحقیق عربی ہیں۔ اور اسی زبان پر وہ نازل ہوا ہے۔ لیکن ظاہری الفاظ کا رد کرنا اور قرأت کرنا مقصود خدا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے معانی و مطالب اور تاویل مراد خدا ہے۔ اور اس کا علم بغیر وحی و الہام نہیں ہو سکتا۔ مثلاً صلوٰۃ، زکوٰۃ، حج یا لفظ نبی و امام، رسول یا لفظ ید و وجہ، ساق یا لفظ غضب، رحمت، محبت یا لفظ بیت، قریب، مدینہ یا لفظ علم قدرت، ادادہ یا لفظ صراط، بسبیل، سبیل وغیرہ خدا کی طرف منسوب ہو کر لغوی معنی میں باقی نہیں رہتے۔ اس لئے ان الفاظ کے مقاصد و معانی خداوندی، کتب لغت سے حل نہیں کیا جاسکتے۔ جیسا کہ ہماری اس کتاب کے مطالعہ سے ثابت ہو جائے گا۔ لہذا مراد و مقصد خدا معلوم کرنے کے لئے وحی و الہام کی ضرورت ہے۔ اسی مطلب کو خداوند عالم نے اس آیت دانی بدایہ میں بیان فرمایا ہے وما یعلم قلوبہ الا اللہ والواصفون فی العلم جب مقصد خدا کا بغیر وحی و الہام علم ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارے علوم ناقصہ اور کراٹے کا سدھ سے جو کچھ ثابت ہو گا۔ وہ ہمارے ہی عقول کا مخلوق ہو گا۔ اور اس پر عمل اور اعتقاد بے دینی کہلائے گی۔ کیونکہ دین صرف امر و نہی خدا کا نام ہے نہ کہ اپنے طبع زاد آراء کا۔ ”استقانی الوسائط“ نقلناہ بطولہ بخودہ محمولہ ہم اس بیان کی حرف بحرف تائید کرتے ہیں۔ مؤلف نے یہاں ایسے الفاظ کی حوصلہ فہرست پیش کی ہے جن کا مقصد و معنی بغیر وحی و الہام کے محض لغت کی مدد سے حل نہیں کیا جاسکتا۔ کاش کہ اس میں لفظ خلق و رزق، امانت و احیاء اور شفا کا بھی اضافہ کر دیتے۔ اس طرح مطلب اور واضح ہو جاتا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ مؤلف نے اس اصول کی اپنی کتاب میں پابندی نہیں کی۔ بلکہ اس اصول کی دھیما بکھیر کر رکھ دی جس، جہاں دیکھو لغوی معانی کا سہارا، تکیا سات کی ڈھارس، اور ذاتی آراء و خیالات کی پناہ لی ہے جیسا کہ اس کتاب کے ناظرین پر یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔ بہر حال ہم اسی زریں اصول کی روشنی میں یہ دریافت

کرتے ہیں اگر کسی کتاب حلقیٰ کو ۱۲ حصہ ۱۳ حصہ ۱۴ حصہ اور غیرہ پر ائمہ اہل بیت کو خالق و رازق ثابت کرنے کے لئے مؤلف نے صرف لغوی معنوں اور ذاتی قیاس کا سہارا نہیں لیا بلکہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان الفاظ قرآنی کا مقصد و مطلب بغیر وحی و الہام متعین نہیں کیا جاسکتا تو پھر ہم ہانگہ دہل کہتے ہیں کہ یا ان معاون وحی و منزل یعنی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کا کوئی مستند فرمان پیش کریں جس میں انہوں نے اپنے اور پر نظر خالق و رازق وغیرہ کا اطلاق کیا ہو یا رسول کو اس کی اجازت دی ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے اور تا مخرج آفتاب قیامت یقیناً نہیں کر سکتے۔ ورنہ ان بعض ظہیراً۔ تو پھر صرف لغوی معانی کا سہارا لے کر ائمہ دینی کو خالق و رازق کہنے کے یہ عقیدہ سے تو بہتہ التصویر کریں۔ **واللہ یقلل ثوبکم وان کان یظہر من اخیار السادۃ الاطہار ان توبۃ الفضال المضل لا تقبل الا ان یرد الفضال الذی اضل عن ضلالتم دھر متعسر بل متعذر و لا سیما بعد موتہ حتی یصل الجہل فی سہم الخیاطہ واللہ الموفق۔**

نواں شبہ اور اس کا جواب | بحار الانوار جلد ہفتم میں ایک حدیث معروفہ بالنورانیہ حضرت امیر المؤمنین اور اس کے ساتھ ملحق مبلغی ایک روایت حضرت امام زین العابدینؑ کی طرف منسوب ہے جس میں مخلیق باذنہ و رزق باذنہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام باذنہ الخد خلق کرتے اور رزق دیتے ہیں بلکہ مخلیق جو اباعرض ہے کہ ہفتم بحار الانوار حصہ طبع تبریز پر ایک باب موجود ہے جس کا عنوان ہے "باب نادہ فی معرفتہم صلوات اللہ علیہم بالنورانیۃ و ذکر وجہ فضائلہ علیہم السلام" اور اس باب میں علامہ مجلسیؒ نے کسی پرانی قسسی کتاب سے جس کے مؤلف کا نام خود سرکار موصوف کو بھی معلوم نہیں، دو طویل القیل اور غریب المضامین حدیثیں درج کی ہیں۔ اور یہ حدیث کو درج کرنے کے بعد اپنی علمی شان کے مطابق پوری دیانت داری کے ساتھ ان کے متعلق اپنی رائے گرامی کا اظہار کر دیا ہے یعنی اس کی تضعیف فرمادی ہے چنانچہ حدیث معروفہ بالنورانیہ لکھنے کے بعد بذیل عنوان "بیان فرماتے ہیں۔ **اقول لو صح صدور ہذا الخبر عنہ لاحتمال ان یکون المراد بـ و با مثالیہ ان الانبیاء علیہم السلام بالامتنشفاع بانوارنا و فعت عنہم المکارم والفتن**" یعنی اگر اس خبر کا ان جناب سے صادر ہوتا تسلیم کر لیا جاتے۔ تو پھر (انا الذی حملت نوحاً) میں وہ ہوں جس نے نوح کو کشتی میں سوار کیا، یا اس قسم کے اور جملوں کے متعلق احتمال ہے۔ کہ ان کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے انوار غفرہ کے ساتھ توسل کرنے کی وجہ سے انبیاء کے مشکلات و مصائب دور

لایزال ارشادات معصومہ کی مدد سے ان کے لئے خالق و رازق الفاظ کتب دکھائیں گے! البتہ ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ معصومین نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے جو ان کو باذن اللہ ہی خالق و رازق قرار دیں چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: **من قال نحن الخالقون بامر اللہ فقد کفر** یعنی جو شخص کہے کہ ہم اللہ ہی خالق ہیں وہ کافر ہے و شرح خطبہ غرشی ۳۷۷ ص ۳۷۸ سلطانیہ ۳۷۸ ص ۳۷۸ تصحیح الفقائدہ علیہ ص ۳۷۸ دکن بحار الانوار

ہوتے تھے۔ لہذا وہ من باب الحجاز فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا اور ویسا کیا الخ

اسی طرح دوسری روایت میں بھی باذنہ کے الفاظ موجود ہیں، نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ اقول انما افردت
لہذا الاخبار یا بالعدم صحۃ اسانیدھا وغیراۃ مضامینھا فلا تحکم بصحتھا ولا یبطلانھا وفرد
علیہا الیہم علیہم السلام (بخاری، صفحہ ۳۳) میں کہتا ہوں کہ میں نے ان اخبار کے لئے ایک عیود باب اس لئے
منعقد کیا ہے کہ ان اخبار کی سندیں صحیح نہیں ہیں۔ علاوہ بریں ان کے مضامین بھی عجیب و غریب ہیں۔ لہذا ہم نہ تو
ان کے صحیح ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں۔ اور نہ ہی ان کو بالکل غلط قرار دیتے ہیں۔ بلکہ ان کی حقیقت کا علم انہی پر ترک کر دینا
کے سپرد کرتے ہیں۔

اور باب عقل و انصاف خود فرماتے ہیں کہ آیا اصول عقائد کے معاملہ میں جہاں صحیح السند اخبار اعداد پر بھی اعتماد کرنا جائز نہیں
ہے آیا ایسے اخبار غریب پر عقائد کی دیوار استوار کی جا سکتی ہے جن کے ناقل خود ان کو صحیح نہ سمجھتے ہوں۔ یا اہل الکتاب
لعلہ یسئلون الحق بالباطل وتکفون الحق وانتم تعلمون؟

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری قوم علمی سطح سے اس قدر گر چکی ہے کہ آج اس کے نام نہاد و اعظم و متقی اپنے ہنر
علم کے مطابق ایسی روایات کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کے تراجم شائع کرتے ہیں۔ اور بلا تاویل ان کو ان کے
ظاہری معنوں پر محمول کر کے غوام کے عقائد و اعمال کو خراب و برباد کر رہے ہیں اور اس نام نہاد معرفت پر اتنے متقی
ہیں۔ اور مزید برآں علماء اعلام کو ان کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ گویا ان کے خیال میں ان روایات پر علماء کی نظر
نہیں ہے بلکہ کوئی روکنے ٹوکنے اور غلط محاسبہ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اہل حق کی گرفت ڈھیل ہے۔ وما یتبع الکفر
الا فتناءون الفتن لا یغنی من الحق شیئاً۔ اور یہ سب صرف اس لئے ہے کہ ائمہ اہل بیت کے حق میں تقصیر نہ ہو جائے
لیکن انہیں اس کی ہرگز پروا نہیں کہ مبادا کہیں تو سید کا واسن باقہ سے نہ چھوٹ جائے اور شرک و فلو کے چاؤ ضلالت
میں نہ گر جائیں۔ وان الشریک نظم عظیم۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت مطلقہ جس کو امام جعفر صادق
وسواں شبہ اور اس کا جواب

فی مقامہ امور تہبط الیکم و تعمد من جوتکم (مفتاح الجنان ص ۱۲) یعنی اے اہل بیت محمد! اللہ تعالیٰ
کا ارادہ مجھ امور کی مقدار میں تمہارے اہل نازل ہوتا ہے اور تمہارے گھر سے صادر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا ارادہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیکن مجھ امور تقسیم اہل بیت کے ذریعہ ہوتے ہیں۔

اس شبہ کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں ارادۃ الرب سے بظاہر ارادہ کشر بیعیہ مراد ہے۔ یعنی وہ ارادہ
امور شریعت سے متعلق ہوتا ہے۔ نہ ارادہ لگویشیہ۔ کیونکہ یہ ارادہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر نہیں جاتا ہم جس الفاظ

میں اس پر مکمل تبصرہ کر چکے ہیں۔ کہ ارادہ صفات فعل میں سے ہے اور خدا کا ارادہ بندوں کے باشندہ بھی نہیں کہ اس کی تکمیل میں کوئی مقدمات سے کرنے پڑیں۔ بلکہ الہی ارادۃ من اللہ صراط اللہ کے ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کوہ و دونا۔

ارشاد امام صادقؑ در حدیث اعلیٰ مندرجہ بالا بحوالہ فخر اللہ الفحل یعنی خدا کے ارادہ کا مطلب ہے کام کرنا تو حید صدوقؑ کا مطلب یہ کہ ارادہ ہوا اور مرادہ حاصل ہو گئی۔ بنا بریں جب اس ارادہ کا کوئی مکان بھی نہیں تو ہمارے لئے کہ ارادہ ہونے کے لئے جیسے کہ مطلب کیا ہے ہ لہذا مانتا پڑے گا کہ اس سے مراد شرعی امور کے متعلق ارادہ ہے جس کی تاویل سے دالے فقرہ "عنا ففعل من احکام العباد" یعنی یہ کہ جو کچھ آپ کے گھروں سے صادر ہوتا ہے وہ بندوں کے احکام کی تفصیل ہیں۔ یہ مطلب بالکل درست ہے کہ چونکہ حلال و حرام اور دیگر تمام مسائل و احکام شرعیہ کا علم دوسرے لوگوں کو ایسا فائدہ حضرت و مہارت کے ذریعہ ہی ہوتا ہے۔

دوسرا جواب۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس ارادہ سے مراد ارادہ تکوینیہ ہے تو پھر اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ تفسیر سے شبہ کا پیش کرنا گیا ہے کہ اس فقرہ کا مطلب ہوا ہے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے تمام گھر سے کہ بعض اوقات اطلاع اور تحیہ و سلام خدمت امام ذاتی میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور پھر اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی پر جیسے جاتے ہیں۔ یہ اس جملہ کا ایسا ذات و صریح مطلب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے سنا بھی عالم ان حدیث میں لاشکی اپنی کتاب الوائی ج ۲ صفحہ ۲۷ پر مہارت و مطلقہ کے اسی جملہ کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

"یعنی استعانة من جندہ و فلہا انکشاف تفسیر من یو تکمل الی ما نزل الناس فیہ اشارۃ الی ما یزال الیہم فی لیلۃ القدر من کل امریکون فی السنۃ یعنی اسے اہل بیت رسولؐ ائم سب سے پہلے خدا کے ارادہ کو معلوم کرتے ہیں۔ پھر آپ کے گھروں سے دوسرے لوگوں کی طرف صادر ہوتا ہے۔ اس میں لیلۃ القدر میں فرشتوں کے سالی بھر کے انور سے کہ حاضر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔" جس طرح لیلۃ القدر میں فرشتوں کے خدمت امام میں حاضر ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام علیہ السلام ان کی ڈیوٹیوں تکمیل کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی تحقیقی سائنس کی جا چکی ہے۔ اسی طرح اس فقرہ سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ حد و النعل بالنعل والقدر بالقدرة۔

حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ نص علیہ السلام کے حوالہ

کیا رخصتوں شبہ اور اس کا جواب

استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین معنوں میں مشتمل ہے۔ (۱) عیال۔ یہاں

یعنی درست نہیں۔ کیونکہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ دس کسی سے ہونے کا وارث ہو۔ یہ معنی بھی یہاں صحیح نہیں ہیں۔

کیونکہ خدا کی مخلوق ہے (دس مندرجہ صفات و آئینہ کمالات۔ یہ معنی درست ہیں۔ یعنی یہ حضرات خدا کے صفات کے مظہر اور اس کے کمالات کا آئینہ ہیں۔ جو کام وہ کرتا ہے یہ بھی کرتے ہیں۔ غرض کہ یہ خدا کے جانشین ہیں۔ لہذا ان کو خانی و

ذاتی کہنا درست ہے۔

یہ شبہ بچنے والی وجہ اختیار سے ساقط ہے

اولاً۔ یہاں تک ظاہر و ظہری بحث کا تعلق ہے معلوم بالامین جو حقہ شبہ کے جواب میں اس قاسد نذر کے کا قلع قمع کیا جا

چکا ہے وہاں رجوع کیا جائے و فلا فطیل الکلام بالکلام

ثانیاً۔ یہ جانشینی والی پہلے بھی یہاں لایینی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ جانشینی یا مقام میں ہوگی یا مکان میں۔ اور یہاں

یہ دونوں شقیں داخل ہیں۔ پہلی شق اس لئے کہ کوئی مخلوق خالق کے منصب و مقام پر فائز ہو۔ یہ بات عقلاً و شرعاً محال و ناممکن ہے۔ اور دوسری شق اس لئے کہ خدا کا کوئی حیز و مکان نہیں ہے۔ تاکہ کوئی اس کا جانشین بنے۔ وہ لازماً و لامکان ہے۔

ثالثاً۔ اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ بزرگوار خدا کے جانشین ہیں تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ خدا کی

ہر صفت میں اس کے قائم مقام ہوں۔ مثلاً خدا جسم و جہر اور مکان و زمان کے حدود و قیود سے منزہ و مبرا ہے تو یہ بھی ان امور

سے منزہ ہوں۔ خدا خالق و رازق ہے تو یہ بھی خالق و رازق ہوں۔ خدا عالم علوی و عالم دنیوی کا مصداق ہے تو یہ بھی بیوی بچوں سے

بے نیاز ہوں و علیٰ ہذا نقیاس۔ لہذا ماننا چاہئے گا کہ یہ جانشینی اور قائم مقامی صرف بعض مخصوص امور میں ہے اور وہ نظام شریعت

سے جیسا کہ قبل از یہ بھی باب میں اس کی مکمل وضاحت کی جا چکی ہے۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خداوند عالم

حضرت داؤد سے فرماتا ہے۔ یا اذہانا جعلناک خلیفۃ فی الامر فیما حکم بین الناس۔ اسے داؤد ایمان لے تھیں

خلیفہ بنا یا ہے۔ اس لئے تم لوگوں میں (عدل و انصاف کے ساتھ) حکم کرو۔ صامیان عقل و فکر کے لئے خوف کر رہے کہ احکام

شریعت نافذ کرنا کہا اور خلق و رازق وغیرہ امور بگوشہ کی انجام دہی اور وہ بھی بطور ذلیل و بیوقوفی کہا۔

سابع و عطف کیا نغمہ رباب کھیا ہمیں تفادیت راہ از کھیا ست تا کھیا

رابعاً۔ انبیاء و اولیاء کو خلیفہ اللہ محض اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگوار لوگوں کے نہیں بلکہ خدا کے مقرر کردہ

ہیں۔ یہ نسبت مجازی اور یہ اضافت تشریفی ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ اور رمضان کو شہر اللہ۔ بغرض تنظیم و تکریم کہا جاتا

ہے۔ ان کو خلیفۃ اللہ اس لئے کہ تمہیں کہا جاتا کہ وہ خدا کے صفات کے اوتار۔ یا نظام عالم چلانے میں اس کے قائم مقام ہیں۔

مجان اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔

خاصاً۔ اگر خلیفہ کا یہی مفہوم ہو جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے تو پھر ان آیات کا مفہوم کیا ہو گا؟ هو الذی جعلکم

خلافت فی الارض رب س فاعلم ان خدا وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اسی قوم صالح کو خطاب ہوتا ہے

واذکروا اذ جعلکم خلفاء۔ اس راہی کو یاد کرو کہ خدا نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ تو کیا یہ تمام لوگ خدا کے جانشین یا

اس کے کمالات و صفات کے مظہر تھے؟ اگر یہاں یہ کہا جائے کہ وہ گزشتہ امتوں کے جانشین تھے۔ تو پھر یہاں بھی یہ

کہا جاسکتا ہے کہ جناب آدمؑ قوم جنات جنس اس کے۔ جناب داؤد و سلیمانؑ قوم انبیاء تمام انبیاء و مرسلین

کے اور ائمہ اہل بیت جناب خاتم النبیین کے قائم مقام و جانشین تھے۔ شام و داؤد و داؤد کے اقد میں ان کے خلیفہ اللہ ہونے کی

تفسیر ہے بلکہ خلیفہ ہونے کا ذکر ہے۔ اور نہ ان آیات میں لوگوں کے خلفاء اللہ ہونے کا ذکر ہے بلکہ صرف خلیفہ ہونے کا بیان ہے۔ اِن البتہ ہوجہ نصب و تقرر خداوندی انبیاء و ائمہ کو من باب الہماز و بقرض تعظیم و تکریم خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے (دوسرے از ولایت)

بارھواں شبہ اور اس کا جواب قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب جبرئیل متحمل بر خبر ہو کر جناب مریم کے پاس پہنچے۔ اور جناب مریم نے گھبرا کر ان سے خدا کی پناہ مانگی۔ تو انہوں نے جوایا کہا انا انسا رسول ربک لاجلک غلاماً ذکیناً۔ میں تمہارے پروردگار کا ایلی ہوں۔ تاکہ تمہیں پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناب جبرئیل بچہ عطا کر سکتے ہیں تو پھر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کیوں نہیں دے سکتے؟

اس شبہ کا جواب واضح ہے کہ جناب جبرئیل کے حکم میں اعطاء الولد کی نسبت ان کی طرف مجازی ہے۔ ورنہ اولاد عطا کرنے والا خداوند عالم ہی ہے جبرئیل تو صرف بشارت دینے آئے تھے چنانچہ اس بات کی تصدیق خود حکم مجید میں مذکورہ بالا سوال و جواب کے بعد موجود ہے۔ کہ جناب مریم نے بچہ کی بشارت کی خبر سن کر تعجب کے لہجہ میں کہا ائی لیکن لی دلہلم یجستی بشر؟ بھلا میرے ہاں کیوں کر بچہ ہو سکتا ہے جبکہ کسی انسان نے مجھے چھو بھی نہیں؟ جناب جبرئیل نے جواب میں کہا قال کذلک قال ربک هو علیٰ ھیتن تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ بات (باب کے بغیر اولاد دینا) مجھ پر آسان ہے۔ روایت۔ س م لم یح ۵۔ اس جواب سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ بچہ کا پیدا اور عطا کرنے والا الغرض مالک و متصرف خدا ہے جبرئیل۔ وہ تو صرف بشر میں تفسیر تحقیقات اللہ ج ۲ ص ۱۱۱ پر مرقوم ہے کہ ان النفر فی مریضہ کان من جبرئیل و الخلق من اللہ پھر تک مارنا جبرئیل کا کام تھا اور بچہ پیدا کرنا خدا کا کام۔ اسی معمولی سی مناسبت کی بنا پر ”ھیتہ ولد“ کی نسبت جبرئیل کی طرف دے دی گئی ہے ورنہ اتھد لایذ عود انھم یخلقون شیئاً ممّا افرد بہ بل عباد مکرہون لایستقرونہ بالقول ذہم یا مہ یعلمون۔ (نجم اللہ ص ۱۱۱) ایسا ہی واقعہ جناب خلیل خدا کی زوجہ محترمہ کے ساتھ بھی پیش آپ کا تھا۔ جب فرشتوں نے ان کو اولاد کی خوش خبری دی۔ تو حرم نے سن کر کہا اللہ انا عجوز و هذا بعلی شیخاً۔ میں بچہ بنوں گی؟ حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے کہا۔ اتعجبین من امر اللہ کیا آپ خدا کے امر و قدرت سے تعجب کرتی ہیں؟ وہ قادر مطلق جو چاہے کر سکتا ہے۔ (پس ہود ج ۲) معلوم ہوا کہ اولاد عطا کرنا خدا کا فعل ہے اس لئے کہ جناب ابو ایوبؓ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی ہدیٰ علیٰ الکبر اسماعیل اور انہی خلائق کی بنا پر انبیاء و مرسلین اور عباد اللہ الصالحین ہمیشہ خدا سے اس اولاد طلب کرتے تھے رب ھب لی من ذلک ذویۃ طیبۃ انک سبح الدمار (پس آل عمران ۱۲)

تیرھواں شبہ اور اس کا جواب جب حضرت امیر المومنین بالاتفاق قسیم النار والجنة میں تو اگر دنیوی رزق بھی دی

فرضیت مفہود میں قیاس حرام ہے فروج دین میں اس پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا ہے چچا ٹیکہ اصول اعتقاد میں اس پر
 اعتماد کیا جائے۔ جب تک بطریق ائمہ ظاہری کوئی قطعی دلیل نہ پیشے۔ صرف ایسا ہوتا لیکن ہے۔ اس میں کیا استبعاد ہے؟
 ایسے خنوں و اہل نام پر عقائد کی دیوار کھڑی نہیں کی جاسکتی۔ چونکہ جنت و نار کی تقسیم کے ان کے متعلق ہونے پر ائمہ اہل ہمارے
 کے معتقد آثار و اخبار موجود ہیں۔ اس لئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج بھنا ب قسیم الجنت و النار ہیں۔ اور تقسیم رزق کے
 متعلق چچا کے معصومیت کے ارشادات نہیں ملتے۔ اس لئے ہم بلا دلیل یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ بلکہ اس کی نفی چچا آیات
 و روایات موجود ہیں۔

۱۱) ارشاد ربانی ہے نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا (پس زخرف ع ۹) ہم نے ہی
 زندگی دنیا میں انسانوں کا رزق تقسیم کیا ہے۔

۱۲) اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل
 بقدر رزق (پس ع ۹) اگر خدا تعالیٰ اپنے غلبہ بندوں کے رزق کو وسیع کر دیتا۔ تو وہ زمین میں بغاوت
 کرتے۔ لیکن مبینی مقدار مناسب سمجھتا ہے نازل کرتا ہے۔

۱۳) ارشاد قدرت ہے الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر (پس بعد ع ۹) خدا جس کی روزی چاہتا
 ہے سراج کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے کم کرتا ہے۔

۱۴) احتجاج طبرسی میں جناب رسول خدا کی ایک طویل حدیث شریف موجود ہے جس میں آنحضرتؐ نے کفار قریش کے
 تمام اعتراضات کے شافی و کافی جوابات دیئے ہیں۔ ان کے اس اعتراض "لو لا نزل هذا القرآن على رجل من
 القريتين عظيم" کہ یہ قرآن (مکہ یا مائٹ) کے دو بڑے شہروں میں سے کسی بڑے (اور اہل آدمی پر کیوں نہیں
 اتارا گیا) کہ جو اب میں آنحضرتؐ نے فرمایا۔ لیس قسمتہ الله البلیک بل الله هو الفاعل اسم للرحمات والفاعل لما
 يشاء فی عبیدہ و افعالہ اللہ کی تقسیم تمہارے متعلق نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی رحمتوں کے تقسیم کرنے والا ہے وہ جو
 چاہتا ہے اپنے بندوں اور کثیروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے (۱۵)

۱۵) پھر فرما آگے چل کر فرماتے ہیں "ولیکن الحكم الله یفهم کیف یشاء ویفعل کما یشاء" لیکن حکم خدا کو
 چلتا ہے وہ جس طرح چاہے تقسیم کرے اور جو چاہے سو کرے (۱۶)

۱۶) حضرت امام رضا علیہ السلام رب العالمین کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مالکهم و خالقهم و
 سائق اوزانهم الیہم من حیث یعلمون ومن حیث لا یعلمون فالرزق مقسوم و هو یاتی
 ابن آدم علی اخی سیوف سارھا من الدنیا لیس تقوی متی میثاکم و لا لھو و لا حیر بنا تقصم الخ
 یعنی رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کا مالک و خالق اور جہاں سے انہیں علم بھی نہ ہو ان کا رزق پہنچانے

والا ہے۔ رزق مقسوم و مقدر ہو چکا ہے۔ فرزند آدم جہاں بھی ہو اس کا مقررہ رزق اس تک پہنچ جائے گا۔ نہ پرستہ گار
کی پرستہ گاری اسے بڑھا سکتی ہے نہ گنہگار کی گنہگاری اسے گھٹا سکتی ہے (یعنی احتیاج و مضاج ایام و اشیاء الطبیعیہ)
وہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ارزاق الخالق کے متعلق سوال کیا گیا فرمایا فی السماء البراۃ تذلل
بقدر رزق بقدر رزق چوتھے آسمان میں ہیں جو خدا کی قضاء و قدر سے نازل ہوتے ہیں اور اسی کے فیصلہ کے مطابق
فراخ ہوتے ہیں (تفسیر حاشیہ صفحہ ۱۷۱ ذیل آیت ولی السماء رزقکم سورہ الناریات)

۱۷ آیت مبارکہ کل ایوم ہونی شان کی تفسیر میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا بھی دبیست
ویرزق و بیست وینقص۔ یعنی خدا ہر روز زندہ کرتا اور ماتا ہے۔ رزق دیتا ہے اور اس میں کمی بیشی کرتا رہتا ہے۔ وہ
(تفسیر حاشیہ صفحہ ۱۷۱ تفسیر سورہ الرحمن)

(۹) قبل ازین جناب امیر المؤمنین کا یہ ارشاد نقل کیا جا چکا ہے قد والارزاق فکتوھا وقللھا و قسمھا
علی الخبیث و السعة حد کے رزق مقدر کئے اور اسی نے کمی بیشی کے ساتھ ان کو تقسیم فرمایا۔ (نہج البلاغہ ج ۱
صفحہ ۱۷۱) علامہ بریل قبل ازین اس قسم کی کئی آیات و روایات پیش کی جا چکی ہیں جن میں وارد ہے کہ خداوند عالم
ہر روز رزق کو کم و زیادہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی بسط و کشادگی کسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان حقائق کی
روشنی میں واضح ہو گیا کہ تقسیم الرزق خداوند عالم ہی ہے۔

(۱۰) حضرت امیر المؤمنین کے یہ اشعار اکبردار زبان و خلعتی ہیں۔

وحنینا قسمة الجبار فینا   لنا علم و للاعداء صلا
فان المال یفنی عن قویب   وان العلم یبقی لا یمیزال

یعنی ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم و فضل اور مہار سے دشمنوں کو مال و مثال دیا۔ کیونکہ مال منقرض
نہا ہو جائے گا۔ لیکن علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس سے بھی جی واضح ہوتا ہے کہ خدا رزق تقسیم کرتا ہے۔

(۱۱) امام موسیٰ کاظم ایک دعائیں فرماتے ہیں۔ یا خالق الخلق و یا باسط الوذق "اے خالق کے خالق اور
رزق کے فراخ کرنے والے اللہ (یعنی الاحتیاج و مضاج الطبیعیہ)۔

(۱۲) نماز عشا کے تعقیب میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس میں وارد ہے وانت الذی تقسم بطولک اسے
و انت ہی اپنے مہلک و کرم سے رزق تقسیم کرتا ہے۔ (مختار الصحاح ج ۱) قطع نظر ان دلائل قاطعہ کے اگر شیطان غار و کیا
سے تو تقسیم رزق والی بحث بالکل مہمل سی معلوم ہوتی ہے۔ یہ خود تقسیم تقسیم کی رٹ لگانے والوں کو بھی معلوم
ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے یا کیونکہ اگر تقسیم سے مراد تقدر ہے یعنی رزق مقدر کرنا تو بالافتاق رزق مقدر کرنے
لا خدا نے قادر و قیوم ہی ہے۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ کہیں مال و اسباب کا غنا و ازمو جو ہے جس میں سے ٹھیکیاں

بھر کر مولا تقسیم فرماتے ہیں تو یہ بالو جہان غلط ہے کیونکہ روزی کسب و اکتساب یعنی کماتے اور ہاتھ پیر ملانے سے ملتی ہے (ولیس للانسان الاما سئل) ایسا نہیں ہے کہ چھت کے سودا خانے سے رزق نازل کر دیا جاتا ہے۔ بہر حال یہ تقسیم رزق والی بحث بالکل ہی لایعنی اور مہمل ہے۔

وہ مقررین قابلِ داد ہیں جو اس مقام پر دوسرے خلیفہ کے جیونگی کو ڈربیا میں بند کرنے اور جناب امیر کے اس کے منہ میں دانہ ڈالنے، جیسے بے سودا اور بے اصل رہے بنیاد قصص و حکایات سے اس قسم کے اعتقادی مسائل کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ نہ بیان کرنے والوں کو خود معلوم کہ کس گھڑت قصہ کا ثبوت کیا ہے اور نہ سامعین کو یہ توفیق کہ حوالہ دریافت کریں۔

وزیر سے چنیں شہر یار سے چناں

اگر قوم میں تحقیق و جستجو کا یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر ایسے بے لگام مقررین دین کو کھلوانا نہیں بنا سکیں گے۔ الحمد للہ اب دن بدن قوم خواب بگراں سے بیدار ہو رہی ہے اور عوام کو اتنا بتانے والوں کا یوم الحساب قریب ہے۔ دعاؤں علی اللہ علیہ السلام۔ کتاب نفس الرحمان مشہور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کا ترجمہ متدل کے الفاظ میں یہ ہے۔

”جب اللہ کسی امر کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو رسول اللہ پر پیش کرتا ہے۔ پھر امیر المؤمنین پر۔ پھر ایک کے بعد دیگرے باقی امراء اہل بیت پر بیان تک کہ اس کو امام زمانہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ انہیں نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جب فرشتے چاہتے ہیں کہ کسی عمل کو اللہ کے پاس پیش کریں تو پہلے وہ امام زمانہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ پھر کے بعد دیگرے باقی امراء کے پاس یہی تک کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ اور پھر خدا کے پاس پیش ہوتا ہے۔ پس جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ وہ آنحضرت اور امراء اہل بیت کے ہاتھوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ کی طرف جاتا ہے وہ آنحضرت اور امراء اہل بیت کے ہاتھوں سے جاتا ہے اور وہ چشمِ فردوسی و برہمی اللہ سے مستغنی نہیں ہوتے۔“

اسی طرح بھارتیہ راجات ص ۲۴ وغیرہ میں امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ”ترجمہ“ اسے ابو حمزہ باطلوع شمس سے قبل نہ سویا کرو چو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کے رزق تقسیم کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاتھوں پر جاری فرماتا ہے۔“ ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ”بندوں کے رزق امراء معصومین کے دست ہائے مبارک سے جاری کئے جاتے ہیں۔“ یہ ہے بعض مفسراتِ عقیدہ مع الدلیل کا خلاصہ جس پر انہوں نے بڑا اندر دیا اور کئی صفحات سیاہ کر کے اسے افراط و تفریط کے امین درمیانی نظریہ قرار دیا ہے نہ معلوم وہ یہ کلمہ کہ تردید کس کی کر رہے ہیں اس پر تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ جب بھی کوئی فرشتہ زمین پر آتا ہے تو پہلے ان ذراتِ مقدسہ کی خدمت میں حاضر ہوتا

ہے اور جب واپس جاتا ہے تو ان کی خدمت میں حاضری دے کر جیسا کہ یہ مضمون متعدد احادیث میں وارد ہے۔ بحث طلب
 ہوتی ہے کہ فرشتوں کی آمد و رفت کس غرض کے تحت ہے؟ آیا خدا کو ان حضرات سے مشورہ لینا مطلوب ہے؟ یا ان
 حضرات کو نظام عالم چلانے میں کچھ دخل ہے؟ یا امور کو نیب کو یہ حضرات نافذ کرتے ہیں؟ یہ استدلال مہتمم پر پیش کرنے
 والے نے اپنی کتاب کے صفحہ پر اس پہلی حدیث کا آخری حصہ نقل کرنے کے بعد ان سوالوں کا نفی میں جواب دیتے ہوئے
 لکھا ہے: ”یہ صحیح الاسناد روایت تمام سابقہ روایات واردہ و تفسیر سورۃ نازلہ و نازلہ کا مفہوم واضح کر دیتی ہے
 کہ حق تعالیٰ اپنے تمام مقدر امور کے احکام کو پہلے ان ذوات مقدسہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اور یہ کائنات میں
 قائم کے ذریعے نافذ و رائج کرتا ہے جس کا مقصد محض ان حضرات معصومین کی عظمت و جلالت اور رفعت شان کا اظہار
 ہے نہ یہ کہ ذوات مقدسہ اس کے افعال و اختیارات میں شریک یا مشاور ہیں“ (جو اسرار ص ۱۵) پھر اس مطلب
 کی تائید میں سرکارِ ملائکہ عیسیٰ کا کلام بجا رہا، ص ۶۲ سے پیش کیا ہے، بعینہ یہی مطلب ہم اصول الشریعہ طبع اول کے
 متن پر پیش کر چکے ہیں۔ لہذا موصوف نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہماری تائید مزید ہے۔

اس حدیث اور بیان میں بار بار اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ امور کو مقدر بھی خدا کرتا ہے۔ اور ملائکہ کے ذریعہ
 نافذ بھی خدا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کی آمد و رفت محض ان کی عظمت شان و جلالت کے اظہار
 کے لئے ہے۔

باقی رہی دوسری حدیث اس کا صحیح مضمون یہی ہے جو اس کتاب کے ناشر نے اپنے وضاحتی نوٹ میں لکھا ہے کہ
 ”بندوں کے رزق کا امر ظاہرین کے ہاتھوں پر جاری کرنے سے مراد آپ کے وسیلہ و برکت اور توسط سے جاری کرنا ہے
 جیسا کہ سابق روایت میں ہے۔ کہ خداوند عالم جو چیز اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے تو پہلے اس کو فرشتے خدا کے حکم سے
 یکے بعد دیگرے رسالت نآت اور اللہ پر مبنی کے حکم میں لائے گئے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بعد ازاں بندوں
 پر نازل ہوتی ہے۔ اس امر کا ثبوت مابعد کی روایت میں بالوضاحت ہے: ”ناشر جو اسرار ص ۱۵ حدیث میں تقسیم
 کی نسبت خود خدا نے تم نزل کی طرف ہے معلوم ہوا کہ تقسیم خدا ہی کرتا ہے۔ ہاں جو جبریل رزق ہونے کے لئے ہر گز
 نسبت مجازی ہے۔ وہ بینہم و رزق الوری و بود وجودہم ثبت شد و الحمد للہ علی و صلوٰۃ الخال و انکشاف الاحمال

پندرہواں شبہ اور اس کا جواب

ایک خطیب کہ خطبۃ البیان کے نام سے موسوم ہے حضرت امیر المومنین کی
 طرف منسوب ہے اس سے تفویض دوران حضرات کا فائز و رازق ہونا

ابت ہوج ہے کیونکہ اس خطیب میں وارد ہے: انا ذاق الامراضین۔ انا موزق الاشجار۔ انا المصور فی الارحام۔
 انا ذاق الامیت انا اخلق و اوزق۔ یعنی زمینوں کا و فرش پر کھانے والا، درختوں پر پتے اگانے والا، رحم مادر
 بچے کی تصویر کشی کرنے والا میں ہوں۔ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ میں خلق کرتا ہوں اور میں رزق دیتا ہوں۔

اگرچہ ہم نے جس الفاظ میں رقم ۲۳ سے صحت کتب طبع آں اس شبہ کا تفصیلی اور قطعی جواب پیش کر دیا ہے اور مدایت و درایت اور علمائے اعلام کے کلام حق ترجمان سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جناب امیر المومنین کا کلام حق نظام نہیں ہے اس لئے اس کے ساتھ ترک کرنا بالکل غلط ہے۔ اور باغرض تسلیم اس کا رد مضبوط نہیں ہے جو قشرین کہتے ہیں خالص تفصیل اس کا کہنا۔ کی طرف رجوع کریں۔ تاہم مزید الہدیان اور وضاحت کی خاطر ذیل میں دو چار اور جلیل العلماء اعلام کا کلام حقیقت ترجمان پیش کیا جاتا ہے۔

۱) حضرت علامہ میرزا ابوالحسن ترمکائی اپنی کتاب مستطاب قصص العلماء طبع بمبئی ۱۳۵۴ھ پر حضرت امیر علیہ السلام کی طرف منسوب حدیث انا خالق السموات والارض کا جواب دیتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

”کی گونج کہ میں خیر مجبول و کذب محض و افتراء است و این خبر در خطبہ البیان محمود علی و ہمارا است۔ کہ از موضوعات است و شیخ رجب برنی صریحاً نیز ان سادہ کتب خود نقل کر دہ والا میں علماء عالی مقدار و مشہور ہیں و اخصار از علماء اخبار و فضلاء ابرار و نقاد اخبار۔ ائمہ اطہار و نامہ خواص اخبار و علامہ مجلسی و علامہ علیہ السلام و ائمہ اوصیاء و صاحب بھار الانوار و سید رضی جامع خطبہ حیدر کرار صاحب نیج البلاغہ و ثقہ الاسلام شیخ کلینی ۱۲۸۰ھ و خراب ایشان ابو جبر و نقل ذکر ۱۲۸۰ھ و در ہیچ کتاب معتبر سے ان را نہیں دیکھتا و نہ ہم دیکھتے ہیں بلکہ بعض افاض

اکمال حکم و وضع تفریح پر کذب آن فرمودہ اند“ یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت بالکل جعلی اور من گھڑت ہے۔ یہ خبر محمود علی و ہمارے خطبہ البیان میں موجود ہے جو کہ موضوعات (من گھڑت) غلطیات میں سے ہے۔ اسے شیخ رجب برنی صوفی نے بھی اپنی کتب میں درج کیا ہے۔ ورنہ دوسرے عالی مقدار تمام زمانوں کے مشہور علماء اخبار و فضلاء ابرار اور ائمہ اطہار کے اخبار کے ناقدین کبار مثل خواص بھار الانوار و علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اور جناب سید رضی باج خطبہ حضرت حیدر کرار صاحب نیج البلاغہ و ثقہ الاسلام حضرت کلینی مرحوم یا ان جیسے دیگر علماء ذوی انفراد نے اسے اپنی اپنی کتب میں نقل نہیں کیا۔ اور نہ ہم نے اسے کسی معتبر کتاب میں دیکھا ہے اور نہ سنا ہے بلکہ بعض علماء افاض نے اس کے جعلی و جعل ہونے کی تصریحات فرمائی ہیں۔ جیسے حضرت علامہ مجلسی در معتم بہار ۳۵۵ھ بمحقق قمی در جامع التواتر: محدث خونی در نہج البراہم ج ۴ ص ۶۵ وغیرہم

۲) زبدۃ الفضلاء حضرت آقا سید اسماعیل النوری اپنی کتاب کفایۃ الموحدين ج ۱ ص ۲۴ طبع ایران میں تحریر فرماتے ہیں۔

”آپ نے قطعی نویدم در باب چیز سے نہایت قیمتی چیز سے ہم در اخبار و تفسیر، ایک نسبت خلق و زرق و امانت و احیاء ایشان وادہ شود علی الاطلاق لی در خطبہ البیان بعضے انہی الفاظ نہ کور است۔ لکن این خطبہ را اصحاب

انقل ننوده اندو گفتہ اند کہ اس خطبہ را بعضے از غلامہ موضوع نمودند و آن را نسبت دادند بحضرت امیر المؤمنین علیہ السلام و اصل تالیفیں اس خطبہ ہم نیز بعضے از عامری باشند و خود جناب شیخ تیر نصیر کا کردہ است بعد از اعتبار او چنانچہ در شرح زیارۃ در مقام نقل بعضے از اخبار رجعت کی گوید کہ من در خصوص اس مضمون خاص کہ عدد اصحاب حضرت علیؑ اندر خبر ہر یک از اس با از بلد خاصے باشند و تعداد آن با ازین بلد ان تصرقتہ مدیتہ دریں باب مذکوریم مگر در خطبہ البیان دان اعتبار سے ندارد۔۔۔ (امامی ان قال) پس باین احوال چہ محبت و دلیل خواہد شد باین خطبہ برائے احدی؟

یعنی ہم نے جہاں تک تتبع احادیث کی ہے احادیث میں کوئی ایک دلیل نہیں ملی جس کی بنا پر خلق و رزق اور امات و اجیاء کی نسبت ائمہ اہل بیت کی طرف دینا علی الاطلاق جائز ہو۔ ناالبتہ اس قسم کے بعض الفاظ خطبہ البیان میں مذکور ہیں لیکن اس خطبہ کو ہمارے علماء نے نقل نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اس خطبہ کو بعض خالیوں نے وضع کر کے حضرت امیر المؤمنین علیؑ کی طرف اس کی نسبت دیدی ہے۔ اور اس کے نقل بھی بعض سنی المذہب حضرات میں۔ خود شیخ (احمد حسینی تفریق) نے بھی اس خطبہ کے ناقابل اعتبار ہونے کی تصریح کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب شرح الزیاد میں رجعت کا بیان کرتے ہوئے حضرت عجلت علیہ السلام فرم کے ہر شہر سے مخصوص اصحاب کے عدد کے بارہ میں لکھا ہے۔ کہ اس سلسلہ میں ہمیں سوائے خطبہ البیان کے اور کوئی حدیث نہیں ملی۔ اور یہ خطبہ ناقابل اعتبار ہے و بعد از اس صاحب کتاب نے اس خطبہ کے اختلاف نسخ و عبارات کو کہ ایک نسخہ کے ساتھ دوسرا نہیں ملتا اس کے بعد ان کی دلیل قرار دیتے ہوئے آخر میں لکھا ہے کہ اس خطبہ کی روایت میں یہ خطبہ کیوں کر کسی شخص کے لئے کسی مطلب کے اثبات پر دلیل بن سکتا ہے؟ ہم دریاچہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ فرقہ غالبہ اپنے باطل دعووں کے ثبوت میں بے سمجھک حدیثیں گھڑ دیا کرتا تھا۔

(۳) فاضل محترم آقائے عسکری تفریق کی رد کرتے ہوئے کہتے ہیں "فما یفہم من بعض الروایات ومنها خطبۃ البیان من مدخلیۃ الأئمة فی وجود الاشیاء واثبات العلة الفاعلیۃ لهم بالنسبة الیہا فلا بد من تأویلہ ان صح سندہ والا فطرحہ۔۔۔ متعین کخطبۃ البیان التی لا توجد الا فی کتب الغلاة و فی اذہان غفلة العوام حفظنا اللہ من وسواس الشیطان" اور یہ جو بعض روایات سے کہ خطبہ ان کے ایک خطبہ البیان میں ہے یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ ائمہ اہل بیت کو امتیاز عالم کے وجود میں کچھ دخل ہے۔ اور یہ کہ وہ ان اشیا کی نسبت فاعلی ہیں۔ تو اگر اس قسم کی روایات کی سند صحیح ہوئی تو ان کی لازماً تادیب کی جائے گی۔ ورنہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ جیسے خطبہ البیان کہ اس کا سوائے خالیوں کی کتابوں کے یا حقیقت حال سے غافل عوام اناس کے انہوں کے اور کہیں وجود نہیں ہے خدا ہمیں دوسرے شیطان سے محفوظ رکھے" (مرطبات ج ۲ ص ۴۴)

امی آیتہ اللہ العالیہ جناب علامہ سید حامد حسین (صاحب تحفقات) اپنی کتاب استقصاء الانمام ج ۲ ص ۴۶ پر فرماتے

چوتھا باب

انبیاء و ائمہ علیہم السلام استمداد کے جواز و عدم جواز کا بیان

تیسرے باب میں جو حقائق و معارف پیش کئے گئے ہیں اگرچہ ان میں سے اس موضوع (استمداد از انبیاء و ائمہ) کا کوئی فیصلہ ہو جائے یعنی جب مذکورہ بالا باب میں عقلی و نقلی دلائل قاطعہ و براہین ماہدہ سے ثابت کر دیا گیا کہ خلق و رزق و امانت و اسباب وغیرہ امور کو مقبض خدا نے انبیاء و ائمہ کے سپرد نہیں فرمائے۔ تو اس سے یہ حقیقت ظہور میں آتی ہے کہ ان امور میں ان حضرات مقدسہ سے مدد مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ یہ مسئلہ قدیم الانبیاء سے عمل بحث و تمحیص اور معرکہ الگوارا بنا ہوا ہے۔ لہذا ضروری سمجھا گیا کہ اس موضوع پر ایک مستقل باب میں جامع تبصرہ کے بلا خوف و تردد لازم حق و حقیقت کو واضح و آشکار کر دیا جائے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔

امر اول۔ محل نزاع کی تحریر و تنقیح | قبل اس کے کہ اصل موضوع پر خامہ فرسائی کی جائے۔ مناسب ہے کہ بطور تہیہ پہلے چند امور پر تبصرہ کر دیا جائے جن کا اصل مقصد کے سمجھنے و سمجھانے کے ساتھ گہرا ربط و تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو محل نزاع کی تنقیح و تحریر ضروری ہے تاکہ خلط بحث کی وجہ سے یہ بحث بے نتیجہ ہو کر نہ رہ جائے۔ جیسا کہ اس موضوع پر قدم اٹھانے والوں میں اکثر نے خلط بحث سے کام لیا ہے۔ امر باب و دانش و دانش پر یہ حقیقت واضح و عیاں ہے کہ خلاق عالم نے انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے یعنی کوئی بھی آدمی اپنے تمام امور معاش و معاد کو حق تنہا انجام نہیں دے سکتا۔ بلکہ وہ اپنے اکثر و بیشتر امور میں اپنے ہی نوع انسان کے بھرپور تعاوض و تعاون کا محتاج ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر خلاق حکیم نے مسلمانوں کو امداد باہمی کا بار بار حکم دیا ہے۔ اور وعدہ و وعید، ثواب و عقاب کے ذریعہ اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ تعاون و اعلیٰ البعد و التقویٰ یعنی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی امداد کرنا اور پیغمبر اسلام نے اس سلسلہ میں اس قدر اہتمام فرمایا ہے کہ اس شخص کو خیر الناس قرار دے دیا ہے جو "نفع الناس" کا مصداق ہے۔ و رزق رزقنا من نفع الناس و لنا فی الاخیار و علیہم السلام خدمت خلق کی اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ جس شخص کو اسلامی برادری کی حاجت براری اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا خیال نہ ہو۔

اور کلمہ اسلام سے ہی خارج کر دیا۔ من اصبح ولید یحتم با امر المسلمین فلیس منہم و کما جہان اور وہ شخص جو نفع کی بجائے اٹکا مخلوق خدا کو نقصان اور راحت کی بجائے اذیت پہنچائے۔ اسے بدترین مخلوق قرار دیا۔ (جامع السعادت) اور بعض افراد کو اسلامی شعراء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ

عبادت بجز خدمتِ خلق نیست یہ تسبیح و تحادہ و دلق تیرت

کام آخلق خدا کے کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے۔ نہ عبادت ہوگی بہر حال دین حق کی نصرت کرنا جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ نبی و امام کی کمر بستہ طرک کے اسلام کی نشر و اشاعت کرنا۔ مگر اہ کو راہ راست دکھانا، مظلوم کو ظالم کے تحتِ ظلم و جور سے بھڑکانا، فقیروں مسکین کی خدمت کرنا اور بھوکے کو روٹی کھلانا، ایسی طرح صاحبِ احتیاج کو قرضہ حسنہ دینا اور گرفتار بلا و مصیبت کی اخلاق و مادی مدد کرنا۔ وغیرہ وغیرہ وہ کارنامے خیر اور بلند اخلاقی امور ہیں۔ جن کی بجا آوری پر تو ایسے حساب بیان کر کے شریعتِ مقدسہ میں ترغیب و تحریص دلائی گئی ہے۔ لہذا اس قسم کی باہمی امداد نصرت کے جواز میں تو کوئی سلیم الغفل انسان کلام ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں جو کچھ اختلاف ہے وہ انسیب یا اذائم سے ان امور کے بارے میں مدد و نصرت طلب کرنے کے جواز یا عدم جواز میں ہے۔ جو انسانی قدرت و دسترس سے بالا ہیں۔ جیسے پیدا کرنا، مارنا، جھٹلانا، رزق دینا اور بیماروں کو شفا دینا وغیرہ امور تو کوئی نہیں جن پر تبصرے باب میں پوری بحث و گفتگو کی جا چکی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے اصول مذہب کا گہری نظر سے مطالعہ نہیں کیا، ان امور میں براہِ راست ان بزرگوں سے استدلال کو جائز سمجھتے ہیں۔ مگر جنہوں نے مذہب کو من حیثِ المذہب سمجھا ہے جن کے نزدیک ہر موضوع و مسئلہ میں قرآن کے نصوص محکمہ اور پیشوایانِ دین کے اخبار معتبرہ و متفقہ سے سرومجاہز کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ ان امور کو کوئی نہیں ان عدالتِ مقدسہ سے صرف تو تسل و طلب شفاعت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں وہیں۔

ان حقائق سے معلوم ہو گیا۔ کہ جن بعض رسائل میں پانچ عدد آیات مبارکہ کو پیش کر کے غلط بحث کرتے ہوئے ان سے جواز استدلال پر استدلال کیا گیا ہے جیسے آیت ان تنصرنا واللہ ینصرکم۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، فاستغاثہ الذی من شیعئہ علی الذی من عدوہ الخ فان اللہ مرآۃ وجہہ بل وصالح المؤمنین۔ دراصل ان آیات شریفہ کا ہمارے زعمی مسئلہ کے ساتھ ہرگز کوئی ربط و تعلق نہیں ہے بلکہ ان میں ان امور کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا مذکرہ کہا گیا ہے۔ جن کے متعلق ایک دوسرے کی نصرت و اعانت کرنے کے جواز بلکہ اختیاب بلکہ بعض صورتوں میں وجوب میں بھی کوئی کلام نہیں ہے۔

اھروم و عمائمہ و طاہرین زندہ جاوید ہیں | اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سرکارِ محمد آلِ محمد علیہم السلام

امیری موت کا ڈانٹ چاکہ کر دیا سے دارا اثرات کی طرف منتقل ہو چکے ہیں اور موت کے پھر ظاہری غلام اور
 دکان میں جیسے نماز جنازہ کا پڑھنا غسل میت دینا کفن پہنانا دفن کرنا اور پھر دراشت کا تقسیم کرنا وغیرہ یہ سب
 مورچوں میں آچکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زندہ آدمی کے ساتھ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ زندہ درگور کرنا۔ بلکہ اس کی نماز
 جنازہ پڑھنا اور اس کے مال و ترکہ کو بطورے راشت تقسیم کرنا حرام ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ناقابل
 انکار ہے کہ ان بزرگوں اور ان کی اس ظاہری موت سے ان کے تمام آثار حیات کا جانشین نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض آثار
 اسلئے اس کے بعد بھی برابر جاری رہتا ہے۔ اگر کمالاتِ نبوت و امامت سے بھی غرض بھر کر لیا جائے جس کے بارے
 میں حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں: "وامتہ یصوت من مات منا ولیس بحیث" کہ ہمارا مرنے والا فی الحقیقت
 رہا نہیں ہے (بیچ البلاغہ ج ۱ ص ۱۵۳)۔

تایم اتنا تو مسلم ہے کہ ان ذواتِ مقدسہ میں سے کوئی بزرگوار بھی اپنی طبعی موت سے دار فانی سے عالمِ جاودانی
 کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ ان سب حضرات نے شمشیرِ وفا یا زہرِ جفا کے ذریعہ جامِ شہادت نوش فرمایا ہے جیسا کہ خود
 اوقاتِ قادسہ کا ارشاد ہے "ما ضالا ولا مقتول او مسعوم" یعنی ہم سب کے سب "تواریخِ ہرے شہید ہوتے ہیں
 والدمہ السکبر"۔ (منتخب ططرحی وغیرہ)

پس جب ان عقائد کی روشنی میں ان حضرات کا تشہید ہوتا ہے تو اس سے ان کی حیاتِ جاودانی بھی ثابت ہو
 جاتی ہے۔ کیونکہ تشہید اوکے بارے میں فرمانِ مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ لا تقدر لوالعن یقتل فی سبیل اللہ اموالا
 بل احواء و لکن لا تشعرون (پس س البقرہ ص ۲۴) اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا
 بلکہ وہ زندہ ہیں مگر دہم ان کی زندگی کی حقیقت کا کچھ بھی شعور نہیں رکھتے۔ ایک اور مقام پر ارشادِ رب العباد ہے۔
 ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموالا بل احواء عند ربہم یوزقون (پس آل عمران ص ۱۶۹) اور
 جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ لوگ جیتے (جاگتے موجود) ہیں۔ اپنے پروردگار
 کے ہاں وہ طرح طرح کی روزی پاتے ہیں (ترجمہ فرمان)

جس طرح ہم اور بہت سے خفائی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح اگر اپنے عقول ناقص کی تارسانی کی وجہ سے ان کی
 اس حیاتِ حلیہ کی حقیقت کو نہ سمجھ سکیں تو یہ اور بات ہے۔ لیکن مسلمان علم و معرفت جانتے ہیں۔ کہ عدم علم کو دلیل
 عدم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لہذا جب ان حضرات کی حیاتِ باطنیہ بزرگوارانہ قرآن و حدیث کے نصوص صحیحہ و دہریہ کے حقائق

لے اگرچہ قرآن اور حضراتِ محمد و آلِ علیہم السلام کے فرمان سے عام اہل ایمان کی حیاتِ برزخیہ بھی ثابت ہے مگر بتا فرق برائے عام مومنین
 اور ائمہ ظاہرین علیہم السلام میں ہے۔ انتہائی فرق ان ہر دو کی حیاتِ برزخیہ کے درمیان ہے (منہ محفل منہ)

ماقتاد ان الا ان يشاء الله کے مصداق میں۔ خدا کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دینے والے میں نظامیت میں انہیں کسی قسم کا کچھ تغیر و تبدل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ لیکن جب نگوینے امور میں سرے سے تعویض نہ ہی نہیں۔ نہ استقلال اور نہ غیر استقلال۔ پھر خلق کرنے، رزق دینے اور مارنے دہلانے جیسے امور میں ان سے لگے کا کیا محل باقی رہ جاتا ہے؟

ہاں چونکہ ان امور میں ذوات مقدسہ کا کام ہماری شفاعت اور سفارش کرتا ہے لہذا ان کے ظاہری عین حیات اور اب بھی ان کی بارگاہِ اعلیٰ میں یہ استدعا کرنا صحیح ہے کہ وہ بارگاہِ خداوندی سے ہمارے یہ کام انجام دلو اور اسے بطور وسیلہ و شفاعت ان سے مدد مانگنا درست ہے ظاہر ہے کہ کسی کام کو کسی اور سبب سے انجام دلو ادیتا بھی غنیمت کی مد ہے۔ اس لئے بطور وسیلہ یا غنی مراد کہنا اور ان کو علالی مشکلات "بلکہ مشکل کشائے عالم سمجھنا یقیناً صحیح ہے۔ کوئی مومن عارف اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

ہمارے صحیح طریقہ توسل و طلب شفاعت

مذکورہ بالا بیانات سے ثابت ہو گیا کہ امور نگوینے و خلق و رزق اور امات و احیاء و خیرات میں اللہ علیہ السلام کو خطاب کر کے اسے بطور وسیلہ و سفارش و طلب کرنا جائز ہے۔ مثلاً یوں کہنا: کہ یا علی سفارش کر کے مجھے خدا سے اولاد دے یا میرا رزق دے یا میرے گناہوں کو بخش دے یا میرے بیمار کو شفا دے یا میرا استدعا کر کے میری فلاں مصیبت دور کر دے۔ یا شفاعت کر کے میرے گناہ خدا سے بخشو اور۔ وغیرہ وغیرہ صحیح ہے۔ یہ طریقہ ادنیٰ اہل بیت علیہم السلام میں وارد ہوا ہے چنانچہ ائمہ کے توسل میں وارد ہے یا ساداتی و صوالی اتی تو جہت بکم و توسلت بکم الی اللہ واستشفعت من اللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ الخ اسے میرے آقا یا ان میں آپ کے ذریعہ خدا کی بارگاہ کی طرف منتوج ہوتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا توسل حاصل کرنا ہوں اور آپ سے آپ شفاعت کرنا ہوں آپ میری شفاعت فرمائیں اور خدا کے ہاں گناہوں سے میری غلطی کرا لیں۔ الخ

فتاویٰ الجنان

اسی طرح استغاثہ بنام امام زمان علیہ السلام میں وارد ہے سل اللہ تعالیٰ فی نجات طلبی و اجابۃ حقوقی و کشف کو متنی میرے آقا آپ بارگاہِ خدا میں سوال کریں۔ کہ وہ میرے حاجات برائے میری دعا قبول فرمائے۔ اور میرے رنج و الم کو دور کرے (مفتاح الجنان ص ۱۱) زیارت جامعہ میں تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام خطاب کر کے اس طرح ان کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ استوہبتہ ذنوبی و نتم شفاعتی آپ میرے گناہ بخشو امیں اور میری شفاعت فرمائیں (مفتاح ص ۱۱) یہاں اس بحث میں چپنے کی ضرورت نہیں۔ کہ یہ بزرگوار ہماری اس تعریف آواز کو براہِ راست سماعت فرماتے ہیں۔ یا خدا کے کچھ غصہ

فرشتہ ان تک ہماری یہ عرضداشت پہنچاتے ہیں کیونکہ یہ غیر ضروری بحث ہے۔ اس قدر سہم ہے کہ ان ذواتِ تقدس کو ہمارا اس واسطے فریاد کی اطلاع ضرور پہنچاتی ہے۔ اور شیت ایزدی کا مطالعہ کرنے کے بعد شفاعت بھی فرماتے ہیں۔ ولا یستحقون الا لعنہ اور لفظی ذکر تو تسل اور استشفاع کا ایک اور طریقہ ایسا بھی ہے جو مذکورہ بالا طریقہ سے بھی انساب اولیٰ ہے اور وہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت کی ذواتِ مقدسہ سے یا ان کی عزت و عظمت کا واسطہ دے کر براہِ راست خداوند عالم کو خطاب کر کے یہ چیزیں خدا سے طلب کی جائیں۔ مثلاً یوں کہا جائے اللہم انی اسئلك بحق یا عباہ یا بحومت محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین ونصۃ من ذریۃ الحسنین اور تقویٰ یا ما عطنی ما لا وعلما وولدا۔ یا اشفنی یا اشف فلانا۔ یا احمی فلانا یا امنت فلانا یہی طریقہ ہمیشہ سے علماء و زہاد اور علماء و مجتہدین علیہ السلام و مرسلین کا معمول رہا ہے۔ اور ہے کتب سیر و تاریخ اور تہذیب و عادات و تفاسیر میں اس قسم کے متعدد احوال و آثار موجود ہیں کہ اور تو اور خود انبیاء و مرسلین نے بھی مشکلات و مصائب کے وقت ہر گام قدرت میں سید ابراہیم اور ان کی اہلبیت علیہم السلام کی دعا کے ذواتِ مقدسہ سے توسل حاصل کیا ہے اور ان کے ساتھ توسل کرنے سے ان کی مشکلات حل ہوئی ہیں۔ اس قسم کے بکثرت اخبار بھارت و درجات بہتم بحار الانوار مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار اور تفسیر ربان وغیرہ کتب میں موجود ہیں۔ ہم بیان بطور نوٹ دو چار روایات پیش کرتے ہیں۔

بحار الانوار ج ۷ صفحہ ۱۰۱ پر ایک مستقل باب موجود ہے جس کا عنوان ہے "باب ان دعاء الانبیاء استجیب بالتوسل والاستشفاع بہم صلوات اللہ علیہم اجمعین" یہ باب ہمارے کچھ طویل و عرضی صفحات تک پھیلا ہوا ہے جس میں اس دعوے کے ثبوت میں متعدد احادیث پیش کی گئی ہیں۔ پہلی روایت جو کہ کتاب جامع الاخبار و امالی شیخ صدوقؒ سے روایت ہے حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے راوی کا بیان ہے کہ سمعت ابا عبد اللہ السلام یقول انی یہودی النبی فقام بین یدیہ یحید النظر الیہ فقال یا یہودی ما حاجتک قال انت افضل ام موسیٰ بن عمران الذی کلمہ اللہ وانزل علیہ التورۃ والعصا وخلق لہ البیوت والظلم بالانعام فقال النبی انہ یکوہ للعبد ان یرزق فی نفسہ ولکنی اقول ان ادم لما اصاب الخطیئۃ کان توکلہ ان قال اللہم انی اسئلك بحق محمد وال محمد لما شغرت لی نفسہا اللہ لہ وان توکلہما وکی فی الضعیفۃ لغات العرق قال اللہم انی اسئلك بحق محمد وال محمد الا انجیتنی من العرق فنجاہ اللہ منہ وات ابراہیم لما التقی فی النار قال اللہم انی اسئلك بحق محمد وال محمد لما انجیتنی منها فخلصہا اللہ علیہ برداً و سلاماً وان موسیٰ لما التقی عصاوہ ارجس فی نفسہ خیفۃ قال اللہم انی اسئلك بحق محمد وال محمد لما افضت فی جمل جلالہ لا تحفت ائک انت الاعلیٰ یا یہودی ان موسیٰ لو ادر کئی ثم لم یؤمن فی وبتوکل ما نفعہ ایمان شیئاً

ولا تفجعت النبوة يا يهودى ومن ذميتى المهدى اذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرة نبيك
 وصلى خلفه یعنی میں نے حضرت صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک دفعہ ایک یہودی جناب رسول خدا کی
 خدمت میں حاضر ہوا اور گھور گھور کر آنجناب کو دیکھنے لگا۔ آنحضرت نے اس سے دریافت فرمایا: اے یہودی! تجھے کیا کام ہے؟ اس نے عرض کیا: آیا آپ افضل ہیں یا موسیٰ بن عمران۔ جن کے ساتھ خدا نے کلام کیا۔ ان پر تورات
 نازل کی۔ عصا مرحمت فرمایا۔ دیا کو شکافستہ فرمایا اور بادل کا سایہ کیا؟ آنحضرت نے فرمایا اگرچہ انسان کے لئے
 اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرنا پسندیدہ امر نہیں۔ مگر میں دانہا حقیقت کی خاطر کہتا ہوں کہ جب حضرت آدم سے
 ترکہ لونی ہوا تو ان کی توبہ اس طرح تھی کہ بارگاہِ قدس میں عرض کیا یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے معاف فرما۔
 پس خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی طرح جب جناب نوح کشتی میں سوار ہوئے اور غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہوا۔
 تو بارگاہِ رب العزت میں یوں عرض کیا: یا اللہ! محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے غرق ہونے سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ
 خدا نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور ان کی کشتی کنارے لگا دی۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں
 نے قاضی الحاجات کی بارگاہ میں یوں دعا دیکار کی۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے اس آتش (غروی) سے نجات
 دے چنانچہ خدا نے آگ کو ان پر برد و سلام فرمادیا۔ اور جب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا
 تو جناب موسیٰ نے خوف محسوس کیا۔ اور اس طرح بارگاہِ قدس میں فریاد کی۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے امان
 دے۔ ارشاد قدرت ہوا۔ خوف نہ کرو۔ تم ہی غالب آؤ گے۔ اے یہودی اگر حضرت موسیٰ میرے زمانے کو پالیتے
 اور پھر محمد پر اور میری نبوت پر ایمان نہ لاتے۔ تو نہ ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ پہنچاتا اور نہ نبوت! اے یہودی
 میری ہی اولاد سے وہ جہدتی ہے کہ حیب وہ تہور کرے گا تو حضرت عیسیٰ بن مریم ان کی نصرت کے لئے (آسمان سے)
 نازل ہوگا۔ اور ان کو آگے کر کے ان کی اقتدار میں نماز پڑھے گا۔ و انتم اقبیل سے

اگر نام محمد را نیاوردے شفیق آدمؑ نہ آدمؑ یافتنے توبہ نہ نوحؑ از غرق نجات (جاتی)

(۲) مضمون بجا ۷ ط ۳۹ پر بحر الخصال۔ معانی الاخبار و عمیون اخبار الرضا ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ
 بیان کرتے ہیں۔ صلت النبی عن الکلمات المتی تلقاها آدم من ربہ کتاب علیہ قال سلمہ بحق
 محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین اللاتبت علی کتاب (کذا فی التفسیر الدال المشور) (۱)
 السیوطی و السیرۃ النبویۃ لابن حنبلان ج ۱ ص ۱۷ و شرح الشفاء ج ۲ ص ۲۳۲ طبع مصر

یعنی میں نے جناب رسول خدا سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا تھے جو حضرت آدم سے حاصل کئے تھے۔
 ان کی بدولت ان کی توبہ قبول ہوئی؟ فرمایا وہ کلمات یہ تھے اللہم افی اسئلك بحق محمد و آل محمد کی
 جلد اور اسی صفحہ پر حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا لعنا الشرف نوح علی العرق دعی اللہ

بحقنا قد نفع الله عنه العنق ولما التقى ابراهيم في النار دعى الله بحقنا فجعل الله النار
عليه بردا ووسلا ما وادى موسى لما ضرب حريقا في البحر دعى الله بحقنا فجعل الله سببا
وان عيسى لما اراد بيهود قتله دعى الله بحقنا فنجى من القتل فرقه اليه وكذا في مقدمات
تفسير مائة الانوار ص ۱۰۰ یعنی سبب حضرت نوح کو غرق ہونے کا انہ ریشہ دامگیر ہوا۔ تو ہماری عظمت کا واسطہ
دے کر خدا کو پکارا۔ خدا نے غرق ہونے کے خطرہ کو مائل دیا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو انہوں نے
بھی خدا کو ہماری عزت کا واسطہ دے کر پکارا۔ خدا نے ان کے لئے آگ کو سرد اور باعث سلامتی بنا دیا۔ جب
حضرت موسیٰ نے دریا کو عبور کرنا چاہا تو ہمارے حق کا واسطہ دے کر خدا کو پکارا۔ خدا نے اسے شکافہ کر دیا اور
جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا تو انہوں نے ہمارا واسطہ دے کر خدا کو پکارا۔ چنانچہ خدا نے ان کو اپنی
بارگاہ میں زندہ اٹھا لیا۔ اخبار و آثار سے یہ تحقیقت بھی واضح و آشکار ہوتی ہے کہ فرشتے بھی سرکار محمد و آل محمد
علیہم السلام کے توسل سے خدا کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ مقدمہ تفسیر مائة الانوار ص ۱۰۰ پر روایت حماد
حضرت امام جعفر صادق علیہم السلام سے مروی ہے کہ انجلیات سے کثرت ملائکہ کے بارے میں استفسار کیا گیا۔
تو آپ نے فرمایا: والذی نفسی بیدہ لسلامتہ اللہ فی السموات اکثر من عدد التواب فی الارض
وما فی السماء موضع قدم الا فیہا ملک یسجد ویقدسہ ولا فی الارض شجر ولا مدر الا فیہا ملک
موکل بہا وما منہم احد الا یتقرب الی اللہ کل یوم ولایلتکم والشاھدان یكون ولا ینینا اهل البیت
ولیس تغفلہ حبیبنا ویلعن اعدائنا یعنی مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آسمانوں
و اے فرشتے ذرات زمین سے بھی تعداد میں زیادہ ہیں۔ تمام آسمان میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی
نہ کوئی ایسا فرشتہ موجود نہ ہو جو خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے۔ اور زمین میں کوئی بھی شجر و حجر ایسا نہیں جس کے ساتھ
کوئی فرشتہ موکل نہ ہو۔ اور یہ تمام فرشتے سرور و زبار گاہ قدرت میں ہم اہل بیت کی ولایت کے ذریعہ قرب حاصل کرتے ہیں
اور ہمارے دوستوں کے لئے طلب مغفرت کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں پر لعنت !!

انہی حقائق کی بنا پر علامہ میرزا ابوالحسن الشریف نے مقدمہ تفسیر مائة الانوار ص ۱۰۰ پر لکھا ہے: ومن الواضحات
ایضا انه لا یتجاب دعاء الا بالتمسک بہم علیہم السلام ولم یلدع احد من الاخیار ولم یستل
منہ شیئا الا بواسطتہم بل عمدۃ دعائہم لاء البقا والشیات علی ولا یتہم یعنی یہ بات واضح
میں سے ہے کہ ان ذات قدسہ کے ساتھ توسل کے بغیر کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی کبھی خدا کے کسی نیک بند سے
ان کے ساتھ توسل کے بغیر خدا سے کوئی سوال کیا ہے اور نہ کوئی حاجت طلب کی ہے بلکہ ان نیک لوگوں کی تو سب

ارزقنا الثبات علی دلائلہم فی الدنیا والاخرۃ و تو قنا علی ملتہم واحشنا فی زمر قہم و ارزقنا
شفاعتہم بحقہم علیک وبحقک علیہم علیہم السلام

علامہ حارثی مرحوم نے اپنی تفسیر بے نظیر لوامع التنزیل ج ۱۵ ص ۱۵۹ سے کتب موالف و مخالف
سے انبیاء و اولیاء اور دیگر اعلام امت کے ان ذوات مقدسہ کے ساتھ توسل حاصل کرنے کے متعدد واقعات
درج فرماتے ہیں۔ من شاء التفصیل فی وجع الیہ

علی کا نام مقدس وہ اکہم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا

ان احادیث کے حاصل شدہ نتائج | اس امر جہاں میں جو چنداں خبر و آثار پیش کئے گئے ہیں۔ ان سے چند
قطعی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

(۱) سلف صالحین۔ ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کے عمل و طریقہ کار سے یہ ستیاد ہوتا ہے کہ
ست رائد و مصائب کے وقت بارگاہ رب العزت میں سرکار محمد و آل محمد کے توسل سے دعا کرنی چاہئے۔ اور
یہی طریقہ احسن ہے۔

(۲) اس سلسلہ میں تمام کائنات سرکار محمد و آل محمد کی محتاج ہے۔ اور وہ سوائے خدا کے اور کسی کے محتاج
نہیں ہیں۔ اور یہ اس لئے ہے تاکہ ان کے رحمۃ للعالمین اور حجة اللہ علی الخلق اجمعین ہونے
کا مفہوم واضح ہو جائے۔

(۳) ان کے وسیلہ و شفاعت کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ خود داعی کو اس بات کا علم
ہی نہ ہو۔ اشدراج چیز سے دیکھئے۔ تقدیر

(۴) اس سے حضرت امیر علیہ السلام کی طرف منسوب کردہ بعض روایات کا مفہوم بھی واضح و واضح ہو جاتا ہے
جیسے نصرت الانبیاء، سراد نصرت محمد و آل محمد، کہ میں نے تمام انبیاء و مرسلین کی مدد و پوشیدہ طور پر کی۔ اور آنحضرت
کی حکم کھلا طور پر

قطع نظر اس سے کہ یہ روایت یا اس کے ساتھ ملتی جلتی دیگر روایات کتب معتبرہ میں موجود نہیں ہیں۔ اس
سلسلہ میں حضرت شیخ صدوق اور جناب مقدس اردبیلی کا نام لینا غلط بیانی کی انتہا ہے۔ صاحب طوابع الانوار
نے اسے کتاب مجمع الروایات سے نقل کیا ہے اور اس کتاب کو شیخ صدوق کی تالیف سمجھا ہے۔ جو ان کا سراسر
استہبابہ ہے۔ یہ کتاب شیخ تغیر کا ہے جس کی طرف خود موصوف نے اشارہ بھی کیا ہے۔ (ص ۳۳۱) اور اس
صفحہ پر حضرت مقدس اردبیلی کا نام تو صرف کتاب مذکور کے شیخ صدوق کی کتاب کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا مگر
بعض حضرات نے آنجناب کا نام بھی اس روایت کے نقل کرنے والوں میں درج کر دیا۔ ہن هذا الشی عجاب۔

اور محدث جزا اثری نے انوار نعمانیہ میں (صفحہ ۱۰۱) پر اسے کسی سنی المذہب شخص کی کتاب کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ فراج اور عام کتب شدہ اول میں بھی کسی قابل اعتناء سلسلہ نہ کے بغیر محض مرسل مروی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ استدلال اور وہ بھی عقائد کے معاملہ میں نہیں کیا جاسکتا بلکہ لایحقی۔ لیکن اگر بالفرض انہیں درست بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تو آنجناب کے انبیاء کی مدد کرنے کا بھی مفہوم وہی ہے جو اوپر درج کردہ روایات معتبرہ سے مستفاد ہوتا ہے۔ کہ ان کے ساتھ توسل کرنے سے انبیاء کے مشکلات و مصائب دور ہوئے ہیں۔ اس لئے میں باب مجاز عقلی (نسبت انشائی السبب) پر بزرگوں کو اذرا سکتے ہیں۔ کہ میں نے انبیاء کی مدد و نصرت کی۔ اسی طرح آنجناب کی طرف منسوب کردہ بعض خطبات میں جو داروہ ہے کہ میں نے نورج کو کشتی میں سوار کیا۔ اور ان کو غرق ہونے سے بچایا۔ میں نے ابراہیم کو آتش نمرودی سے نجات دی۔ الخ۔ تو بشرط مبحث روایت (و دون اثباتہ خطوط القناد) اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ توسل و استشفاع کرنے سے ان کو ان شدائد سے نجات ملی چنانچہ سرکار علامہ مجلسی "معروفۃ بالنورانیۃ" والی روایت لکھنے کے بعد ترجمہ ان کے والد ماجد نے کسی مجہول الاسم و الموضع کہتہ کتاب میں دیکھا تھا۔ اور اس سے علامہ موصوف نے اسے نقل کیا ہے۔ جس میں اس قسم کے بعض فقرے موجود ہیں بذیل عنوان بیان فرماتے ہیں: "قوله انا الذی حملت نوحاً الخ" اقول لوصحہ صدور هذا الخبر عنه الاحتفال ان یکون المراد به وبما مثاله ان الانبیاء علیہم السلام بالاستشفاع یا انوارنا رفعت عنهم المکاره والفتن کما دلت علیہ الاخبار الصحیحہ (بحدیث ۳۷۷) یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر اس خبر کا ان جناب سے صادر ہوتا صحیح تسلیم کیا جائے۔ تو احتمال ہے کہ اس سے اور اس کے ساتھ ملتی جلتی روایات سے مراد ہے جو کہ ہمارے انوار مقدسہ کے ساتھ توسل و استشفاع کرنے سے انبیاء کے شدائد و مصائب دور ہوئے ہیں جیسا کہ اس مطلب پر اخبار صحیحہ دلائل کرتے ہیں۔

علامہ ربیعہ حسین لکھنوی نے جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی یہ تاویل نقل کرنے کے بعد اس پر چڑھی اچھی تعبیری تنقید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں:-

"ابن تاویل اگر صحیح است لیکن اس سیاق میں عبارات براہل و راستہ و اگر وہ جہتیں تاویلات

مفتوح شود صحیح کلامی ہے تاویل خود بحدیث و روایات جہتیں تاویلات حسب ضرورت بعد صحت روایات لائق

افتنا است نہ بدوں آن و التدریج۔ (مدرقہ سلطانیہ ۳۴۴)

یعنی یہ تاویل اگرچہ ہے تو درست مگر ان (تخلیوں) کی عباراتوں کے سیاق و سباق سے براہل

دور ہے اگر اس قسم کی رد و انکار تاویلات کا دروازہ کھول دیا جائے تو پھر کوئی غلط سے غلط کلام بھی تاویل کے بغیر نہیں بگا

اسی طرح اگر بیاض غری و الا و افقہ جن وجوہ کتب معتبرہ میں موجود نہیں ہے۔ اور بظاہر ہے بھی خلاف عقل و فطرت کہ جناب امیر علیہ السلام جبکہ سنو ز اصاب آیا و احام امہات میں تھے تو اس حالت میں کس طرح ظاہری عالم آب و گل میں تشریف لائے۔ اور کس طرح بجد عنصری جن کو مار بھگایا، بہر حال اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی اس سے چارے دعویٰ کی صداقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ چونکہ عالم اسباب میں ہر چیز کا ظہور کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے جب خدا کسی کی نصرت کرتا ہے تو وہ بھی کسی سبب و ذریعہ سے ہی کرتا ہے۔ البتہ وہ کسی خاص سبب و ذریعہ کا پابند نہیں ہے خواہ انبیاء و اولیاء کے ذریعہ سے نصرت کر دے۔ خواہ فرشتوں کے ذریعہ سے مدد فرما دے۔ چنانچہ جنگ بدر و حنین میں خدا نے ہزاروں فرشتے نصرت رسول کے لئے اُتارے تھے۔ گو بظاہر ہر فرشتوں کی مدد تھی۔ مگر نقص قرآن دراصل مدد خدا قرار پا تھا۔ الیس یفیکم ان یبذلکم ویکم بئلا ثلثۃ الاف من الملائکۃ فانزلینہم پس قالوا انہم کیا بیات تمہارے لئے کافی نہیں کہ تمہارے پروردگار نے تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کی؟۔ اسی طرح یہ بھی عقلاً مالاکن نہیں ہے کہ خدا کے قادر و قیوم نے کبھی عالم ارواح میں تباہ و بیا کوا اپنی قدرت کاملہ سے بھیج کر اپنے کسی برگزیدہ نبی کی امداد فرمادی ہو۔ کہ ما ذلک علی افہاء بعضہ۔ بہر حال جاہل کام تو ان قدرت مقتدرہ کے نزول سے بارگاہ قدرت میں دعا دیکار کرتا ہے۔ اب یہ امر خدا کے حکیم کی مرضی و صواب دید پر منحصر ہے۔ کہ جس ذریعہ سے چاہے ہماری مشکل حل فرما دے۔ اور جس طرح چاہے ہم و غم سے ہماری گلو خلاصی کرادے۔ مرنے والا ازہمہ اولیٰ۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ و هو علی کل شیء قلدیر و بالاجابۃ جدید۔

مسئلہ استدلال انبیاء و ائمہ قرآن مجید کی روشنی میں | اگرچہ مذکورہ بالا تحقیقات کے بعد

نہیں رہ جاتا کہ امور کو میتیہ (علق و رزق، امانت و احیاء و قیروہ) میں خداوند عالم کی ذات کے سوا اور کسی ذات کے استدلال جائز نہیں ہے۔ تاہم اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ اس موضوع پر ذیل میں قرآن مجید کی حدیثات، صحیحہ و کمال محمد علیہم السلام کی چند روایات اور عالم علماء کے چند بیانات پیش کیے جاسکتے ہیں۔ تاکہ اصل حقیقت بالکل نکھر کر شہر آشام و واضح و آشکار ہو جائے

فاستمع لعمادتی علیات

(۱) ارشاد رب العزت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں بطور تعلیم المسئلہ ہمیں یہ ہدایت کی گئی کہ ہم یہ اقرا کریں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم تو واضح ہے البتہ قابل غور یہ امر ہے کہ یہ کون سے امور میں جن میں بجز ذات احدیت اور

کسی سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، ان امور سے امور شرعیہ اور عام عادی دنیوی امور تو مراد لئے نہیں جا سکتے۔ کیوں کہ ہم سطور بالا میں ثابت کر آئے ہیں کہ ان امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور دست تھامنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا جائز بلکہ بعض حالات میں مستحب بلکہ بعض اوقات واجب بھی ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ان امور سے مراد وہی امور ہیں جن پر کوئی انسان بحیثیت انسان پونے کے قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے خلق و رزق اور امانت و اعیان و شفا و مرض (غیرہ) جنہیں امور کو غیر کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں دو طویل القدر مفسرین کے بیانات ملاحظہ ہوں (۱) جناب علامہ شیخ محمد جوادی بلاغی اپنی تفسیر الاء الرحمن ص ۱۵ طبع صیدا بتدویر عنوان عصا الاستعانة یا اللہ جل اسمہ "رقطراز میں" قال اللہ تعالیٰ فی سورة المائدة - تعادوا علی البیوت التقریٰ اما العائنة فی المباحات فہی احسان امر اللہ بہ ایضا فی کتابہ بقولہ تعالیٰ فی سورة النحل "ان اللہ یا امر بالعدل والاحسان و فی سورة البقرة وال عمران" ان اللہ یحب المحسنین "وال معلوم بالضرورة من سیرۃ النبی ص و صحابہ والائمة والمسلمین انہم یستعینون فی غالب امورہم بالمباحة بالالات والدابة والخدام والزوجة والصاحب والرمی والاجر أو غیرہم و فی سورة البقرة "استعینوا بالقبر والصلوة" و فی سورة النساء "لو انہما اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما" فقد لاصہما اللہ علی عدم مجیدہم للاستعانة علی المغفرة باستغفار الرسول۔ و ہذا یکفی فی الحجة والدلالة علی ان الاعانة لیست بجمیع اقسامہا منحصرة باللہ و علی انہ لا یلزمنا ان نقصر استعانتنا بقول مطلق علی اللہ تعالیٰ۔ و تفصیل ذلک ہوا انہ نظروا لی استعانات البشر قولا و عملا فخر اھا علی نحوین (النحو الاول) ہوا الاستعانة بالوسائل المجعلہ من اللہ لتیل المقصود الی الی و ما فیہا من التسیب من جعل اللہ تعالیٰ و خلقہ (النحو الثانی) ہوا الاستعانة بالالات بما ہوا المرعین بالہیتہ و قدرتہ الذ انبثہ المطلقۃ الفائقۃ ولا یریب فیہ ان النحو الثانی من الاستعانة ہوا المتیقن فی قصور علی اللہ لان الاستعانة بهذا النحو اذا كانت بغیر اللہ كانت تالیھا لذالک الغیر و اشراک باللہ و صا ذکرنا من الآیۃ والسیرۃ واقتران آیاتک نعبد و آیاتک نستعین فی سیاق توحید اللہ و تمجیدہ بالمجد الالہی تقوم الحجة و تنضح الدلالة علی ان ہذا النحو من الاستعانة ہو تمام المقصور علی اللہ دون النحو الاول:

یعنی خداوند عالم سورہ مائدہ میں فرماتا ہے۔ نکل و پر بنیز گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی امداد کرو۔

بند ان امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنا تو یقیناً جائز ہے) باقی رہے مباح امور ان میں باہمی امداد کرنا بھی نیکی اور احسان ہے جس کا خدا نے سورۃ النحل میں حکم دیا ہے۔ کہ خدا تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور سورۃ بقرہ آل عمران میں ہے خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے جناب رسول خداؐ ان کے اصحاب باصفائز ائمہ طاہرین اور دیگر مسلمانوں کی سیرتوں سے یہ بات بالبداهت ثابت ہے کہ وہ اپنے اکثر مباح امور میں آلات و اسباب مثل سواری، خادوم، زوجہ، ساتھی، پیامبر اور مزدور وغیرہ سے امداد حاصل کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں وارد ہے صبر مصلوۃ سے مدد حاصل کرو۔ سورۃ نساء میں ارشاد خدا ہے جب کہ ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کر کے ظلم کیا تھا۔ اگر اے رسولؐ تیرے پاس آجاتے اور اللہ سے طلب مغفرت کرتے اور رسولؐ بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرنا تو یقیناً خدا کو توبہ قبول کرنے والا ہوتا ہے اس آیت میں خدا نے حکیم نے ان لوگوں کی محض اس لئے عطا کی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر استغفار رسولؐ سے اپنی بخشش گناہ کے سلسلہ میں اعانت حاصل نہیں کی۔ یہی مقدار اس بات کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے کہ ہر قسم کی اعانت و امداد خدا کے ساتھ شخص نہیں ہے اور یہ کہ ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر قسم کی امداد و اعانت کو خدا ہی میں منحصر سمجھیں (پھر آخر وہ کون سی مدد ہے جو خدا کے ساتھ شخص ہے؟) اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے ہمیں چاہئے کہ ہم انسانوں کی تمام قوی اور عملی استغانتوں پر نگاہ کریں۔ پہلا جو قسم دیکھتے ہیں کہ ان کی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم کی استغانت وہ ہے جو ان خاصہی وسائل و اسباب سے حاصل کی جاتی ہے جن کو مطلب پراری کے لئے مقرر بھی خدا نے کیا ہے اور ان میں جو سببیت و تاثیر ہے وہ بھی خدا نے وہ بیعت فرمائی ہے۔ جیسے اولاد کے لئے زوجہ، روزی کے لئے تجارت وغیرہ، بار برداری کے لئے سواری اور بھوک اور پیاس کے لئے روٹی اور پانی وغیرہ۔

دوسری قسم کی استغانت وہ ہے جو معبود برحق سے بحیثیت معبود برحق و قادر مطلق ہونے کے طلب کی جاتی ہے۔ یعنی ان امور میں جس کا تعلق عہد ربوبیت سے ہے اور وہ ہیں امور نیکو نیکی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دوسری قسم کی استغانت وہ ہے جو خدا کے ساتھ ہی شخص ہے۔ کیونکہ اس قسم کی استغانت جب غیر خدا سے حاصل کی جائے۔ تو اس سے اس غیر کا معبود برحق بنانا اور اس کو خدا کے ساتھ شریک کرنا لازم آتا ہے۔ اور پرہیز سیرت نبیؐ کو ائمہ اور آیتہ مبارکہ ایک نعبہ و ایک نستیع کے توحید و تعجب خداوندی کے ساتھ مقرب ہونے کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کر دیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ کہ یہی دوسری قسم کی استغانت ذات خداوندی کے ساتھ شخص ہے۔ نہ پہلی قسم کی۔

(۷) حضرت مولانا عمار علی صاحب مرحوم اپنی تفسیر عمدة البیان ج ۱ ص ۱۸۰ پر بذیل آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین

کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ دو چاہنی سوائے خدا کے کسی دوسرے سے پیغمبر ہو یا امام جائز نہیں اسی طرح سے یہ بزرگوں اور بالاستقلال حاجتوں اور مقصودوں کو گوں کی برائیں اس واسطے کہ برانا حاجتوں کا سوائے خدا کے کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔ البتہ ان بزرگوں سے اسی طرح سے سوالی کرنا کو تم میرے واسطے خدا سے دعا کرو اس میں کچھ مضائقہ نہیں یہ مقبولان درگاہ خدا ہیں اور یا یہ کہ ان کے واسطے سے خدا سے دعا کرے یہ بھی درست ہے۔ اس صورت میں حصر بھی آیت میں باقی رہتا ہے اور سوائے خدا کے بالاستقلال کسی کی حاجت کو روا کرنے والا جاننا درست نہیں ہے کہ حصر ہو گیا ہے۔ عبادت سوائے خدا کے کسی غیر کو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سوائے خدا کے کسی کو بالاستقلال حاجت کا برلانی والا جان کر دو چاہنی بھی اس سے جائز نہیں ہے اگر خدا کے غیر سے مدد چاہنی جائز ہو تو چاہئے کہ عبادت بھی اسی کی ہو۔

(۲) جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے قل لا اقول لکم عسی عی خدا ائن الله (پس انعام ۱۱) کہ دو کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں (ترجمہ قرآن) خزانہ کی تفسیر خزانہ رحمتہ اللہ یا خزانہ مقدرات اللہ یا خزانہ العباد کے ساتھ کی گئی ہے (تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۲۳) مطلب یہ کہ میرے پاس خدا کی رحمت، اس کے مقدرات اور بندوں کے رزق کے خزانے نہیں ہیں۔

(۳) اسی طرح آنحضرت کو یہ وضاحت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ قل انی لا املک لکم ضراً ولا رشداً قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن احد من دونه ملتحد الا بلغا من الله ورسالتہ (پس جن ۱۱) اے رسول تم کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نہ برائی کا اختیار رکھتا اور نہ بھلائی کا کہ دو کہ مجھے خدا کے خدا ہے) کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اور نہ میں اس کے سوا کہیں پناہ دیکھتا ہوں۔ خدا کی طرف سے (احکام کے پہنچا دینے اور اس کے پیغاموں کے سوا) کچھ نہیں کر سکتا) (ترجمہ قرآن) مختصر قرآن علامہ طبرسی اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔ انی لا اقدر علی دفع الضرر عنکم و لا ایصال النجی والیکم و انما القادر علی ذلک هو الله تعالیٰ و لکنی رسول لیس علی الا البلاغ والدعا الی الدین والہدایۃ الی الرشاد و هذا الاعتراف بالعبودیۃ و اضافۃ الحول والقوۃ الیہ الخ (مجمع البیان ج ۲ ص ۲۴) یعنی میں۔ تم سے ضرر نقصان کے دور کرنے اور نفع کے پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتا ہوں چیزوں پر خدا ہی قدرت رکھتا ہے۔ میں تو رسول ہوں اور میرا کام صرف (احکام خداوندی کا پہنچانا لوگوں کو) دین کی طرف بلانا اور نیکی کی طرف راہنمائی کرنا ہے۔ یہاں حضرت کی عبودیت و بندگی کا اعتراف اور قسم کی قوت و طاقت کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ (کنز الدقائق تفسیر البیان ج ۱ ص ۱۰)

مقام تدریس ہے کہ جب بعض قرآن روزی اور نفع و نقصان جناب سید الانس و الجانی کے قبضہ قدرت میں ہے ہی نہیں۔ بلکہ روزی رساں اور نفع و نقصان کا مالک خدا ہے جس ہی ہے تو پھر ان امور میں انحضرت یا ان کی قدرت کا ہرگز کی طرف رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(۵) ارشاد قدرت ہے فلا تلعب من دین اللہ، ما لا یفعلک ولا یضربک فان فعلت فانک اذا من الظالمین (پہلے س ۱۰۴) اور خدا کو بھڑکا کر ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ تجھے نفع ہی پہنچا سکتی ہے نہ نقصان ہی پہنچا سکتی ہے تو اگر تم نے (کہیں ایسا) کیا تو اس وقت تم بھی ظالموں میں (شمار) ہو گے، اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص ایسی سستی کو پکارے جو نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں وہ ظالم ہے اور سابقہ آیت مبارکہ کی روشنی میں واضح کیا جا چکا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف خدا ہے۔

(۶) ان حضرت کو حکم ہوتا ہے کہ اس امر کی تشریح کر دیں قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء اللہ (پہلے س ۱۱) اسے رسول! تم کہہ دو کہ میں خود اپنا آپ تو اختیار کرتا نہیں نہ نفع نہ ضرر کا ٹکڑا ہی جو خدا چاہے۔ اس اعلان سے کہی بظاہر اپنی بندگی کا اظہار کر کے لوگوں کو ذاتِ ادبیت کی بارگاہ کی معرفی کرنا مقصود ہے کہ تم لوگ اسی ذات کی طرف رجوع کرو جس کا میں خود محتاج ہوں۔ اور ہی امر تو ان حضرت بلکہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اقصی تھا۔ کہ لوگ متوجہ الی اللہ ہو کر اس کی عبادت کریں۔ وما ارسلنا من قبلاک من رسول الا نوحي اليهم انه لا اله الا انا فاعبدون (پہلے س ۱۲) اسے (رسول) ہم نے تم سے پہلے جب کبھی رسول بھیجا تو اس کے پاس ہم ہی وحی بھیجتے رہے کہ بس ہمارے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں تو میری عبادت کیا کرو۔ (ترجمہ فرمائی) اور یہ دعا و پکار جس عبادتِ خداوندی ہے جیسا کہ خدا نے آیت میں اسے عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۷) قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جہنم (آخرین (پہلے س ۱۰۵) تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو تمہاری (دعا) قبول کروں گا جو لوگ ہماری عبادت سے اکرمتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر یقیناً جہنم داخل ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدین صحیفہ سجادیہ کی دعا کے دواغ شہر رمضان میں یہی آیت پیش کرنے کے بعد بارگاہ قدرت میں یوں عرض کئے ہیں فتمیت دعائک عبادۃ و تنوکہ استنکباراً و توعدت علی تنوکہ دخول جہنم (آخرین بار الیاً تو نے دعا کو عبادت اور تنوکہ کو تکبر قرار دیا ہے۔ اور تنوکہ دعا پر ذلیل و رسوا کر کے داخل جہنم کرنے کی دھمکی دہی ہے۔ صحیفہ کاملہ ۲۲۵ طبع ایران) بلکہ بعض احادیث میں تو اسے افضل العبادۃ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مذکور بالا آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ "هو الدعاء افضل العبادۃ الدعاء یعنی یہاں عبادت

کے مراد و دعا ہے اور یہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ (اصول کافی ص ۱۵۸) اور بعض روایات میں اسے ”مخ العبادۃ“ بتایا گیا ہے۔ (عدة الداعی) انہی حقائق کی بنا پر فاضل ابن خلدون نے لکھا ہے ان الداعی عبادۃ فی نفسہ تعبد اللہ عبادۃ بہ دعا فی نفسہ عبادت ہے جس کی خدا نے بندوں کو تکلیف دی ہے و عدة الداعی صراطیعی یعنی پس جب دعا کرنا نہ صرف عبادت بلکہ افضل العبادت ہے۔ اور عبادت ذات ایزدی کے ساتھ مختص ہے تو دعا دیکار بھی خدا کی ذات سے ہی مختص ہوگی۔ ہاں قبولیت دعا کے منجملہ دیگر شرائط کے ایک عظیم شرط سرکار محمد و آل محمد کے ساتھ توسل حاصل کرنا بھی ہے جیسا کہ ارشاد ہے و لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک و استغفروا اللہ و استغفر لہم الرسول لوجہ و اللہ توابا رحیما۔

اچس (ص ۱۶) اور (اسے رسول) جب ان لوگوں نے توبہ فرمائی کر کے) اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر توبہ سے پاس چھے آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور تم بھی ان کی معفرت پر ہستے تو بے شک وہ لوگ خدا کو توبہ قبول کرنے والا جبران پاتے (ترجمہ فرائی) اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بخشش گناہ وغیرہ امور میں ان معفرت کا توسل حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہی وہ صحیح طریقہ ہے جو تعلیمات اہل بیت سے متباد ہوتا ہے۔ چنانچہ زائر رسول کو یہ عبادت کی جاتی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ کر یوں عرض کرے۔ یا محمد یا رسول اللہ یا بی انت داعی یا نبی اللہ یا سبیل خلق اللہ انی ائو جہ بک الی اللہ ربک و ربی لیغفر ذنوبی و یتقبل منی عملی و یتقضی لی حوائجی فکن لی شفیعاً عند ربک و ربی فتمح المسمول المولی ربی و نعمہ الشفیع انت (مفاتیح الجنان ص ۲۸) یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یا نبی اللہ! اے مخلوق خدا کے سردار! میں آپ کے ذریعہ اپنے اور آپ کے پروردگار کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میرے عمل کو قبول کرے اور میری حاجات برائے پس آپ خدا کی بارگاہ میں میری شفاعت کریں کیونکہ بہترین مسمول خدا اور بہترین شفیع آپ ہیں۔

(۸) خداوند عالم حضرت یعقوب کے کلام کی اس طرح حکایت فرماتا ہے کہ قال یا نبی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقة و ما اغنی عنکم من اللہ من شئ انی الاحکام الا اللہ علیہ توکلنت و علیہ فلیتوکل المتوکلون و لما دخلوا من حیث امرہم ابوہم و ما کان یغنی عنہم من اللہ من شئ الا احاجت فی نفس یعقوب قضاہا و انہ لذر و علم لما علمناہ و لکن اکثر الناس لا یعلمون (پیش اس یوسف ص ۲۴) اور یعقوب نے نصیحتاً چلتے وقت بیٹوں سے کہا۔ اے فرزندو! (دیکھو نمبر ۱۰) سب کے سب ایک ہی دروازہ سے نہ داخل ہونا۔ (کہ کہیں نظر نہ لگ جائے) اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم سے (اس بلا کو) خدا کی طرف سے آئے) کچھ بھی ٹال نہیں سکتا۔

حکم تو دراصل خدا ہی کے واسطے ہے۔ میں نے اس پر پھر دہرایا ہے اور پھر دہرایا ہے اور پھر دہرایا ہے۔
 چاہئے۔ اور جب یہ سب بھائی جس طرح ان کے والد نے حکم دیا تھا۔ اسی طرح (مصر میں) داخل ہوئے مگر حکم
 خدا کی طرف سے آئے کو تھا۔ اسے یعقوب کچھ بھی مثال نہیں کہتے تھے۔ مگر انہیں یعقوب کے دل میں ایک متانت تھی۔
 جسے انہوں نے یوں پورا کر لیا۔ اس میں تو شک نہیں کہ اسے جو حکم ہم نے تعلیم دی تھی۔ صاحبِ علم ہر وقت تھا۔ مگر
 بہتر سے لوگ (اس سے بھی) واقف نہیں (ترجمہ فرمان) اور بابِ نظر و فکر غور کریں۔ کہ کس احسن طریقہ سے
 توحید افغانی کو بیان کیا گیا ہے اور اس قدر خدا و قدرت میں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ سبحانیہ جمیع صفات پر اعتقاد کرنے کی
 تعلیم دی تعلیم دی گئی ہے۔ خداوندِ عالم نے حضرت یعقوب کے اس موصوفہ و متوکلانہ کلام کی وجہ سے ان کی تعریف
 کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ **انه لذنو علم لعلما علمنا** اس کی تفسیر صاحبِ صافی نے یوں کی ہے **لذو یقین**
و معرفت من اجل تعلیمنا ایاد و لذلک قال و ما اعنی عنکم من شئی و لذلک یعقوب بتدلیس
تدلیس صافی ص ۲۵ یعنی ہماری تعلیم کی وجہ سے حضرت یعقوب صاحبِ یقین و معرفت تھے۔ اسی لئے انہوں نے
 یہ کہا تھا۔ کہ میں تم سے اس بلا کو جو خدا کی طرف سے آئے کچھ بھی مثال نہیں کہتا۔ اور اپنی تدبیر پر اعتماد کر کے
 دھوکہ نہیں کھایا۔

(۹) **بانی اسلام کو حکم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین سے صاف صاف کہہ دو۔ انما انا صانع و ما من الہ**
الا اللہ الواحد القہار رب السموات و الارض و ما بینہما العزیز الغفار (پہلا ص ۱۴) اسے
رسول تم کہو کہ میں تو ایسے مذابِ خدا سے ڈرانے والا ہوں اور یکتا تبارِ خدا کے سوا کوئی معبود قابلِ پرستش
 نہیں۔ سارے آسمان اور زمین کا اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں۔ سب کا پروردگار غالب و بخت
 والا ہے (ترجمہ فرمان)

اس آیت مبارکہ میں جو صوبہ دریا بکھیا ہے اندھا کوڑہ میں دریا۔ بند کروایا گیا ہے اس آیت میں اس شخصیت
 نے اپنی الوہیت کی نفی کرتے ہوئے اسے ذاتِ احدیت میں منحصر کر کے تمام امور کو بنیہ و مثل خلق و رزق اور امانت
 و احیاء و غیرہ کو اسی ذاتِ ذوالجلال کے تصرف میں کر دیا ہے اور یہی کلمہ توحید **لا الہ الا اللہ** کا مفاد ہے۔

مقام الوہیت کی وضاحت | اب قابلِ غور و تدبیر یہ بات ہے کہ کون کون سے کام مقام الوہیت
 سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسوی پارہ کا پہلا رکوع بغور پڑھنے سے کم
 از کم پندرہ عدد تکوینی امور کی انجام دہی کا ذاتِ خداوندی سے وابستہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ان امور کی اجمال
 فہرست یہ ہے۔

(۱) خلقت زمین و آسمان (۲) بارش برسانا (۳) پاغات و غیرہ اگانا (۴) زمین کو قرار گاہ بنانا۔

(۵) زمین میں دریا جاری کرنا (۶) زمین کی روک تھام کئے لئے پہاڑوں کا سلسلہ کھڑا کرنا۔ (۷) سیٹھے اور کھاری پانی کے درمیان حامل قرار دینا (۸) مضطر کی دعاؤں کا مستشار (۹) دکھ درد اور مصائب کا دُور کرنا۔ (۱۰) زمین پر غصیٹے بنانا۔ (۱۱) خشکی و تیزی کی ناریکیوں میں رستہ دکھانا (۱۲) پواؤں کا چیلانا (۱۳) پہلے مخلوق کو پیدا کرتا پھر لوٹانا (۱۴) زمین و آسمان سے مقرر رزق پہنچانا۔ (۱۵) عالم الغیب ہونا۔ پس ان حقائق قرآنیہ سے معلوم ہو گیا کہ امور مکتوبہ خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور اللہ وہ ہوتا ہے جو یہ کام انجام دیتا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں اسی ذات واحد و یکتا کی طرف ہی رجوع کرنا واجب ہے۔ ان سرکار محمد آلی محمد علیہم السلام کو کہ خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں۔ اس لئے ان کے ساتھ تو تسل ضرور حاصل کرنا چاہئے۔

خلاصہ یہ کہ یہ سب کچھ کلمہ توحید و ایمان کے اندر پوشیدہ ہے **وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَحْدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ دَلِيٌّ** اللہ و وحی رسول اللہ و خلیفۃہ یا لا فَعَل) پس جب خدا کو اللہ مان لیا تو پھر اس سے سب کچھ مان لیا۔ یہ سچوں کو تم لا الہ از جاں بیزم کہ دائم مشکلات لا الہ را

(۱۶) اللہ الذی جعل لکم الارض قوار و السماء بناء و جعل لکم فاحسن صورکم و رزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فختبارک اللہ رب العالمین (پہلے ۳۷ سورہ) اللہ تبارک جس نے تمہارے واسطے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو اچھی صورتیں بنائیں اور اسی نے تمہیں صاف ستھری چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ توحید اہبت ہی تبارک ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔

(۱۷) ہرالحی لا الہ الا ہو فادعہ مخلصین لہ الدین المحمد اللہ رب العالمین (پہلے ۳۷ سورہ) وہی ہمیشہ توحید ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر توحید پھر اس کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگو سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ (ترجمہ قرآن)

ایک عام مغالطہ ہی کا ازالہ | میدان شرک کے شاہسوار بالعموم اس مقام پر یہ کہہ کر عوام الناس کی

خدا یا خدا جیسا تصور ہی سمجھتے ہیں۔ ہم تو ان کو خدا کا خاص بندہ سمجھ کر ان سے دعا مانگتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب خدا کی صفات خاصہ ان میں تسلیم کر لیں اور خدائی کاموں کا مطالعہ ان سے کر لیا۔ اولاد ان سے مانگی۔ دکھ درد دور کرنے کی استدعا ان سے کی۔ ازالہ مرض کا سوال ان سے کیا! مقتدرات میں کامیابی حاصل کرنے کی دعائیں ان سے کہیں۔ روزی ان سے طلب کی و علیٰ ہذا القیاس نہ محالانکہ یہ سب کام خدا سے غرض ہیں۔ جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے۔ تو باقی کیا رہ گیا ہجھان اللہ عما یفترکون۔

(۲۱) لیس لك من الامور شي او يتوب عليهم او يعذبهم فاعذبهم فلعلهم يرجعون۔ (پچھلے سال نمبر ۷۷) (اے رسول!) اس معاملہ میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ خواہ خدا ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے یا اس سے کوئی عمل کرے۔

یہاں میں حق نفی اور شئی منکر ہے۔ اس باب علم جانتے ہیں۔ کہ جب مکرہ تحت نفی واقع ہو تو مفید عموم ہوتا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ خلاق عالم نے اس آیت میں قسم کے معاملات کی آنحضرت کے قبضہ میں ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ چونکہ امور غریبہ دلائل خارجیہ کی بنا پر اس سے خارج ہیں۔ باقی امور کو نیز یہ عموم آیت کے تحت رہیں گے۔ وبقی الباقی تحت العموم کہا جاتا ہے کہ یہ آیت صرف جنگ کے بارے میں ہے۔ کہ اس میں آنحضرت کو کوئی اختیار نہ تھا۔ اس سے بھی ہمارے دعا پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بلکہ تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ جس بزرگوار کو امور جنگ میں کوئی اختیار نہیں وہ پورے عالم اسکان کا کیونکر یا اختیار فرما کر دے سکتا ہے۔

(۲۲) فذلک کما انتا انت فذلک لست علیہم بمحیط واپس غاشیہ ۱۳) پس نصیحت کرو تم کو فقط نصیحت کرنے والے ہو۔ تو ان پر کوئی وارو نہ تو نہیں؛ جب آنحضرت کا صرف لوگوں پر بھی تسلط نہیں تو پھر تمام کائنات کس طرح ان کے قبضہ اقتدار میں تسلیم کی جاسکتی ہے؛ جب ایسا نہیں تو پھر ان تمام امور میں ان کی طرف رجوع کرنا کہاں تک قرین عقل ہو سکتا ہے؟

(۲۳) فذلک لست علیہم بواکیل واپس انعام ۱۴) تم کہہ دو میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ (۲۴) وما جعلناک علیہم حفیظاً وما انت علیہم بواکیل۔ (پس انعام ۱۵) اور تم نے تم کو ان کا نگہبان نہیں بنایا اور نہ تم ان کے قیام دار ہو۔

ان آیات سے روزِ دشمن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ امور نگہبانی میں حفاظت و ذمہ داری اور نگرانی و نگہبانی آنحضرت کے وظائف میں داخل نہیں ہے لہذا بعد ازیں ان امور میں براہِ راست ان کی طرف رجوع کرنے کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔

(۲۵) ولہ یکن لہ شریک فی الملک ولہ یکن لہ ولی تحت الذل وکبرۃ تکبیراً (پس الاسرار ۱۶) "اور نہ سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے۔ کہ کوئی اس کا ولی ہو۔ اور تم اس کی بڑائی کبریا کا انہماک کرتے رہا کرو۔"

اس آیت مبارکہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کا رخا قدرت میں کوئی خدا کا شریک و ہم پیم نہیں ہے۔ وہ ذات و صفات میں یگانہ و یکتا ہے۔ فلا تدعوا معہ اللہ احداً

(۲۶) قل انما ادعوا ربی ولا اشرك بہ احدًا (پس صحت ۱۷) تم کہہ دو میں تو صرف اپنے پروردگار

جاتا ہوں۔ اور کسی عوام کا شریک نہیں بناتا۔

۱۷۰۔ **وَرَأَىٰ هَاسًا جَا اللَّهَ فَلَا تَدْعُوهُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا** (آیت ۱۷۱) اور ضرور مجھ سے کے مقامات
 ربی کے لئے مخصوص ہیں میں تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو (ترجمہ قبول)

شکلات و مصائب میں غیر اللہ کی دعا و پکار کی اس سے بڑھ کر اور کس طرح ممانعت کی جاسکتی ہے۔

۱۷۱۔ **إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَلْبَ لَكُمْ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَهَلْ ثَمَرٌ لِّمَنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ**

آیت ۱۷۲۔ **وَرَأَىٰ هَاسًا جَا اللَّهَ فَلَا تَدْعُوهُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا** اگر خدا نے تمہاری مدد کی تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور
 تم کو چھوڑ دے تو کوئی ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کو کھڑا ہو۔ اور مومنین کو چاہئے کہ خدا ہی پر ضرور سہارے رکھیں۔

۱۷۳۔ **إِن يَدْرَأَ اللَّهُ يَجْسُطَ الرِّزْقَ لَعْنٌ لِّشَاءٍ يَقْدِرُ** (آیت ۱۷۴) لایست تقوم یہ صورت۔

۱۷۴۔ **وَرَأَىٰ هَاسًا جَا اللَّهَ فَلَا تَدْعُوهُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا** کیا وہ لوگوں نے آتشا میں غور نہیں کیا کہ خدا ہی جس کی روزی چاہتا ہے کثرت و کمیت اس کے اور جس کی
 ہوتا ہے تنگ کرتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس میں ایسا نادر لوگوں کے واسطے (قدرت خدا کی) بہت سی نشانیاں

یا (ترجمہ فرمائے)

ان آیات مبارکہ سے بھر سچ انصاف ہو رہا ہوتا ہے کہ خدا ان میں نصرت کرنا اور رزق کو کم و زیادہ کرنا پروردگار عالم
 بقضہ اختیار میں ہے۔ لہذا ان امور میں جو اس کی طرف سے کرنا چاہئے۔

۱۷۵۔ **إِن يَدْرَأَ اللَّهُ يَجْسُطَ الرِّزْقَ لَعْنٌ لِّشَاءٍ يَقْدِرُ** اور کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے؟ (ترجمہ قبول)

کس حسین و جمیل انداز میں خدا اپنے بندوں سے دریاقت کر رہا ہے کہ کیا میں اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں؟ اب
 ان کو چاہئے کہ سوچ کر جواب دیں، کہ آیا وہ کافی ہے یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو توحید رخصت! اور
 انبیاء میں ہے تو پھر اس کی بارگاہ اقدس کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر جبر سائی برائے چہ؟

صلائے عام ہے یا ران مکتہ داں کے لئے

۱۷۶۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ** (آیت ۱۷۷) لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ

بعضاً بعضاً اور یا با من دون اللہ فان تولى افقوا لا شہدوا یا نا صلوٰۃ (پیکر آل عمران ۱۵)

وہ آیات جن میں اللہ کے سوا دوسروں کی دعا و پکار کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔

یہ عجیب مخالطہ اور اس کا ازالہ

جہ میں سے کئی ایک مسئلہ بالا میں مذکور ہیں۔ اکثر عجیب صاحبان نے توحید

بات ان کو چھوڑ لی نہیں۔ البتہ ایک صاحب نے خلاف عادت ان کے جواب سے عہدہ برآ ہونے کی ناکام

دشمن کی ہے۔ انہوں نے ایک سفسطہ پیش کر کے سادہ لوح عوام کو گمراہ کرنے کی سعی لا حاصل کی۔ یہ انہوں

نے یہ غرض قائم کیا ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام "غیر اللہ" نہیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری

ملکی زبان کے محاورہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تفسیر بالترائے کی ہے۔ کیونکہ ہمارے محاورہ میں "خیر" مخالف اور غیر متعلق کو کہا جاتا ہے۔ فلاں شخص فلاں کا غیر ہے یعنی اس کا مخالف ہے۔ اور اس سے اس کا کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ "من دون اللہ" جس کا ترجمہ ہے "اللہ کے سوا" خدا کے علاوہ "غیر اللہ" اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نہیں ہے۔ اگر ان صاحب کی یہ تاویل عقلی تسلیم کر لی جائے۔ تو جب کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی غیر سید ہے۔ تو اس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہوگا۔ کہ وہ سادات کے مخالف ہے۔ یا جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص غیر عالم ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم ہوگا کہ وہ دشمنِ علماد ہے؛ اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ فلاں غیر نبی و امام ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم ہوگا۔ کہ وہ نبی و امام کا مخالف و معاند ہے ماحکم کیت تھکوں۔ غاراً ایسے ہی لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہے

زما بر صوفی و ملا سلا سے   کہ پیغام خدا داد دہا مارا
دلے تاویل نشان و حیرت انداز   خدا دہر شیل و مصطفیٰ مارا

حالانکہ بات بالکل سیدھی سادی ہے کائنات میں جو کچھ ہے یا خدا ہے یا غیر خدا۔ تو اگر اللہ اہل بیت غیر خدا نہیں تو کیا پھر وہ ہیں خدا ہیں؟ اگر یہی عقیدہ ہے۔ تو پھر کھل کر اس کا اظہار کریں۔ اس لپیٹا پوتی سے کیا حاصل ہے بیفکین پردہ تا معلوم گردد کہ یا راں دیگیے را ہی پرستند

اگر بالفرض غیر خدا کا یہی مفہوم ہو جو یہ محقق بیان کر رہے ہیں۔ تو جن علما و مفسرین و مشل علامہ طبرسی و فاضل کا شانی نے محسن البیان و صافی میں اقوال معصومین کی روشنی میں "من دون اللہ" کے قول میں لانا لگا۔ عیسیٰ اور عزیٰ کے نام لکھتے ہیں تو کیا وہ ان کو اللہ کا مخالف اور دشمن سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ خدا ان لوگوں کی حالت زار پر رحم فرمائے۔ ہاں یہ درست ہے کہ ہر جگہ "من دون اللہ" سے مراد یہ فوات مفرد نہیں ہیں۔ بلکہ غیر اللہ ہونا اور بات اور کسی جگہ مراد نہ ہونا اور بات۔ اور یہاں خدا اور اس کے رسولوں میں تفریق کی قدرت وارد ہوئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے قدرت یعنی خدا کو تو یہ اسے نام دیا جائے اور اس کے رسولوں کا انکار کر دیا جائے جیسا کہ تفاسیر میں مرقوم ہے۔

ایک فیصلہ کن استنتاج | ہمارے جس محقق کو اپنی اس تحقیق بنیق پر چڑھنا ہے کہ اللہ اہل بیت غیر اللہ نہیں ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک استفتا پیش کیا جاتا ہے امید ہے کہ وہ فرصت

اولیٰ میں اس کا جواب دیتے ہو۔ نئے ایک نئی تحقیق کا دروازہ کھول کر ارباب علم و فکر کی تسکین فرمائیں گے۔ وہ ہونا۔ ارشادِ ایزدی ہے و ما اھل بہ لغیر اللہ، دپس نامدوٹ (یعنی جس حیوان پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی حیوان کے ذبح کرتے وقت بولے بسم اللہ و اللہ کا

خدا کے بندے میں جس نے ہمیں پیدا کر کے منتخب فرمایا ہے۔ ہمیں نفع و نقصان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان لوگوں نے وہاں سے متعلق غلط فہمیاں قائم کر کے اخذ اور جناب رسول خدا کو ان کی قبرِ قدس میں اذیت پہنچائی ہے اسی طرح ان لوگوں نے حضرت امیر المومنین حضرت فاطمہؑ زہرا اور جناب امام حسن و حسینؑ راہِ دگر اندہ طاعون کو رنج پہنچایا ہے۔ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ وہ اس واسطیٰ سے وقت گزار رہے ہیں۔ اور میں خوف و ہراس کے عالم میں رہتا ہوں آپ پر رات گزارنا ہوں رہا کاشی شام

(۴) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دُعا کے طلب حاجات میں فرماتے ہیں: "فمن حاول صد خلت من عندك ورام صرف الفقير عن نفسه بك فقد طلب حاجته في مظانها راقى طلبه من وجهها ومن توجه بها حتم الى احد من خلقك وجعله سبب نجحها ودرتك فقد تعرض للعرمان واستحق من عندك فوت الاحسان" صحیفہ کاملہ ترجمہ بہ عربی و فارسی ص ۱۵۱) جس نے اپنے افلاس کے رفع کرنے کے لئے تیرا ارادہ کیا۔ اور اپنی احتیاج کے دور کرنے کے لئے تیرا قصد کیا۔ اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا۔ اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا۔ اور جو اپنی حاجات کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا۔ تو تیرے ایثار سے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ قرار دیا۔ وہ حرام نصیبی سے دوچار ہوا اور تیرے ہاتھ سے محروم و کاہل ہوا۔ امام عالی مقام نے مخلوق کو عبادت و اس کیجئے اور مطلب برآری میں ان پر اعتماد کرنے کی جو مذمت فرمائی ہے اس میں کسی نبی یا امام کا استثناء نہیں فرمایا۔

علامہ سیوطی حنفی اپنی شرح صحیفہ ریاض السالکین منکب طبع ایران میں ان فقرات کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "واعلم انه لما كان له تعالى خزائن السموات والارض وكان امرها بيده لا معطى ولا ما فى الاخرى ولا امر بالذم ولا نكاح ولا اجماع فقال ادعوني استجب لكم رجاء الخلق على ان يسألوه لا يعطيههم فقال واسئلوا الله من فضله وكانت له القدرة التامة التي لا يعجزها شئ وكان له الجود الذي لا يجمل فيه والعنى الذي لا فقر معه لا ينقصه عطاء ولا يفرض منه لاجرم كان من طالب اصلاح خلقت وجوب ما تتم من عندك ورام صرف الفقير عن نفسه بيم طالباً لحاجته من موضعها الذي يعلم انها فيه وقصد ما طلبه من جهته التي يقصد منها فكان حرياً بالتوجه لما سئل رجيد يراً بالظفر بما طلب ورام من توجه بها حتم الى احد من المخلوقين وانما مطايا الرجاء والطلب في ساحة فقير عما جزمه الله او جناه سبباً لنجاحها والظفر بها متعمداً عليه دون الله تعالى فقد تعمدتى للمنع وفوت الاحسان منه تعالى اذ الميقات حاجته من الوجه الذي ينبغي ان يأتيها منه ولم يطلبها من محلها الذي هي فيه ومن التمس الشئ من غير محلته وانا من غير محتم له لظفره الا بالحرمان ولم يحصل الا على خيبة الطالب الخ

یعنی جانتا یا جانتے کہ چونکہ زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے فضل و کرم میں ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی مصلی و مانتع نہیں ہے۔ اور اس کریم نے دعا کا حکم دے کر قبولیت کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو۔ میں قبول کروں گا۔ نیز اس نے لوگوں کو اس بات کی رغبت دلائی ہے کہ وہ اس کے سوال کریں۔ تاکہ وہ انہیں عطا کرے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کے فضل کے لئے سوال کرو۔ اور چونکہ وہ ایسا ہی عطا کرتا ہے جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اور ایسا جو اوسمطلق ہے جس میں نخل کا شائبہ تک نہیں۔ اور ایسا ہی ہے جس میں فقر و فاقہ کی آمیزش نہیں۔ نہ عطا و بخشش اس کے خزانہ کا کم کرتا ہے۔ اور نہ روکنا اسے ضرر پہنچاتا ہے۔ بنا بریں جو شخص بھی اپنی حاجت کی اصلاح فقر و فاقہ کی دوری خدا سے طلب کرے گا تو وہ شخص یقیناً اپنی حاجت کو وہاں سے طلب کرے گا۔ جہاں سے طلب کرنی چاہیے۔ لہذا وہ کاسیلابی و کامرانی کا شئی ہو گا۔ اور جو شخص اپنی حاجات کو کسی مخلوق سے طلب کرے گا۔ اور جو خدا کے علاوہ اپنی امید و آرزو کا مرکز اپنی جیسی عاجز مخلوق کو بنائے گا۔ یا خدا کو چھوڑ کر اس کی مخلوق پر اعتماد کرتے ہوئے اسے ہی کامیابی کا سبب قرار دے گا۔ وہ خدا کی طرف سے منع و حرام فیصلی کا مستحق قرار پائے گا کیونکہ اس نے اپنی حاجت وہاں سے طلب نہیں کی۔ جہاں سے طلب کرنی چاہیے تھی۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی کسی چیز کو اپنے تمام و تقاضا سے طلب نہ کرے وہ ہمیشہ ناکام و نامراد ہی رہتا ہے۔

(۴) میر حضرت امام زین العابدینؑ دعا سے تفرج الی اللہ میں فرماتے ہیں فانت یا مولائی دون کی مسئلہ موضع مسئلتی و دون کل مطالب الیہ و لی حاجتی انت المخصوص قبل کل حد و عرق لا یشترک احد فی دعا فی و لا یبقی احد معک فی دعا فی و لا یبطل و یا لک ندائی الخ (صحیفہ کاملہ ترجمہ مفتی صاحب ۱/۲۴۴) اسے میرے مالک اتوری میرے سوال کا مرجع ہے نہ وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اور تو ہی میرا حاجت روا ہے۔ نہ وہ جس سے حاجت طلب کی جاتی ہے۔ اور ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں پکارا جاتا ہے تو میری دعا کے لئے مخصوص ہے۔ اور میری امید میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میری دعا میں تیرا کوئی ہم پایہ نہیں ہے۔ اور میری دعا تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتی۔

(۵) انہی جناب نے بارگاہ قدرت میں صحیح طریقہ توسل اختیار کرنے کی یوں تعلیم فرمائی ہے۔ دعا کا روز پختہ میں فرماتے ہیں۔ اللہم انی بدمنا الاسلام اتوصل الیک و بعمامة القرآن اهتمد الیک و بجمال المعطی صلی اللہ علیہ و آلہ استشفع بک الخ اے اللہ میں اسلام کے جھنڈ و پرچم کے ذریعہ تجھ سے توسل چاہتا ہوں۔ اور قرآن کی عزت کے واسطے سے تجھ پر غور و سہ کرتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں شفاعت کا طلبگار ہوں۔ (صحیفہ مذکور صفحہ ۴)

۱۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے: "وَعَزَّيْزُ رِجَالِي وَمُجِدِّي دَاوُدَ قَاهِي عِلِّي عَزَّيْزُ لَا قَطْعَ لِمَلِكٍ مَوْلَى غَيْرِي بِالْيَأْسِ وَلَا كَسْرَ قَوْمٍ إِلَّا أَن تَعْتَدِ النَّاسُ وَلَا تَحِينَهُ مِنْ قَرْبِي وَلَا يَلْعَدُهُ مِنْ تَعْلِي ابْنِ إِسْرَافِيلَ غَيْرِي فِي الشُّدِّ أَلَدُ وَالشُّدُّ أَلَدُ بَيْدِي وَبِرْجَوِ غَيْرِي وَيَقْرَعُ بِالْفِكَرَاتِ غَيْرِي وَبَيْدِي مَقَاتِلَهُ الْأَبْوَابُ دَهِي مَغْلَقَتُهُ رِيَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي فَمَنْ ذَا الَّذِي أَصْنَى لِنَوَائِلِهِ فَقَطَعَتْهُ دُونَهَا وَمَنْ ذَا الَّذِي رَجَانِي بَعْقِيَّةً فَقَضَعَتْ رِجَالَهُ مَتَى جَعَلْتَ أَمَالَ عِبَادِي عِنْدِي مَحْفُوظَةً فَلَمْ يَرْضُوا بَعْقِي رِمَالَتِ سَمَوَاتِي مِمَّنْ لَا يَمِيلُ مِنْ تَسْبِيحِي دَامَتْهُمْ أَنْ لَا يَقْلَقُوا إِلَّا بِوَابِ بَيْتِي وَبَيْنَ عِبَادِي قَلْعُهُ يَشْقَوْنَ بَقِيَّةَ الْحَيَاةِ ..... رِيَابُ مَنْ أَسْكَبْنِي شَاكِدًا فِي مَدَةِ الدَّاهِيَةِ" مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جو شخص میرے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کر گیا۔ میں ضرور اس کی امید کو نا اُمیدی کے ساتھ تبدیل کروں گا۔ اور لوگوں کے نزدیک اسے لباسِ ذلت پہناؤں گا۔ اور اسے اپنے فضل و کرم سے دور کر دوں گا۔ (اسے شرم نہیں آتی) کیا وہ شہداء و مصائب میں مجھے چھوڑ کر اوروں سے اُمیدیں وابستہ کرتا ہے۔ حالانکہ شہداء میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ میرے غیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ حالانکہ سوائے میرے دروازہ کے باقی تمام دروازے بند ہیں اور ان کی کنجیاں میرے دست قدرت میں ہیں۔ ہاں میرا دروازہ مجھ سے دُعا و دعا گو کرنے والوں کے لئے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ حالانکہ کون شخص ہے جس نے شہداء میں میرے ساتھ اُمید وابستہ کی ہو۔ اور میں نے اُسے نا اُمید کیا ہو۔ میرے پاس لوگوں کی آرزوئیں محفوظ ہیں۔ مگر افسوس! وہ میری حفاظت پر رضا مند نہیں۔ میں نے اپنے آسمانوں کو ایسی مخلوق (فرشتوں) سے بھر دیا ہے جو میری تسبیح و تقدیس کے کبھی نہیں تھکتے۔ اور میں نے ان کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ میرے اور میری مخلوق کے درمیان کبھی دروازہ نہ بنائیں (مگر افسوس!) یہ لوگ میرے قول پر اعتماد نہیں کرتے"۔

مجھے بتاؤ یہی اور آفری کیا ہے

۱۱) حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد کے سلسلہ شد سے خداوند عالم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: "مَنْ مِّنْ مَّخْلُوقٍ يَعْتَصِمُ بِمَخْلُوقٍ دُونَ الْأَقْطَعَاتِ سَبَابِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دُونَ دَعَانِي لِمَا أَحْبَبَهُ وَانْ سَلَفِي لِمَا أَعْطَاهُ وَمَنْ مِّنْ مَّخْلُوقٍ يَعْتَصِمُ بِدُونِ خَلْقِي إِلَّا مَهْمَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رِزْقَ فَنَ سَلَفِي أَعْطَيْتَهُ وَانْ دَعَانِي أَحْبَبْتَهُ وَانْ اسْتَعْفَرَنِي عُفْرَتُ لِمَا رِيَابُ مَنْ أَسْكَبْنِي شَاكِدًا كَذَلِكَ الدَّاهِيَةُ"۔

"جو کوئی مخلوق بھی میرے علاوہ کسی اور مخلوق پر بھروسہ کرے میں اس کے لئے زمین و آسمان کے وسائل و اسباب بند کر دیتا ہوں۔ نیز اگر وہ مجھ سے دُعا کرے تو میں اُسے قبول نہیں کرتا۔ اور اگر مجھ سے سوال کرے تو اُسے عطا نہیں کرتا۔"

کرنا اور جو مخلوق میرے واسطے کے ساتھ ختم ہو جائے میں زمین و آسمان کو اس کے رزق کا مناسب بنادیتا ہوں پس اگر
مجھ سے سوال کرے تو اُسے عطا کرتا ہوں۔ اگر دعا کرے تو اُسے قبول کرتا ہوں اور اگر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی
مانگے۔ تو اسے معاف کر دیتا ہوں۔

(۸) حضرت امام زین العابدینؑ دعائے تضرع الی اللہ میں فرماتے ہیں اللہم انی خصمت یا نقضای الیک
واقبلت علیک وصرفت رجی عنی محتاج الی رزقک وقلبت مشاکر من لدیستغفر من فضلك
ورأیت ان طلب المحتاج الی المحتاج سفہ من رأیہ وضل من علقہ الخ (بحر المحیط ص ۵۱)

اے اللہ! میں پرے کے ساتھ دوسروں سے نہ بڑا کر کچھ نہ لگائے ہوں اور بہت ہی تیری طرف متوجہ ہوں اور ہر شخص سے جو خود تیری
عطا و بخشش کا مستحق ہے منہ پھیر دیا ہے اور اپنی شخص سے جو تیرے فضل و احسان سے بے نیاز نہیں ہے۔ سوال کرنے میں لاپرواہی ہے اور اس تجھ پر سنبھلے ہوں
کو تم سے کچھ سزا سزا بھرا چھوڑا بھیں ہے۔ (معین الداعی ص ۱۲) ترجمہ

علامہ سید علی خاں نے اس کلام حق ترجمان کی شرح میں بعض اعلام کا یہ کلام نقل کیا ہے کہ "من التوکل ان
لا تطلب لنفسک تاصراً غیراً للہ ولا لرزقک قاصراً غیراً للہ ولا لعلک شاہداً غیراً للہ۔"

ایمانی سالکین ص ۳۰۲) "یعنی خدا پر بھروسہ کرنے کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی سے اپنے
لئے نصرت طلب نہ کر۔ نہ سوائے خدا کے کسی اور کو رزق کا تقسیم کرنے والا کہجہ اور نہ ہی خدا کے سوا کسی کو اپنے عمل پر
گواہ قرار دو۔"

علامہ ابن قیمؒ نے توکل کی یہ تعریف کی ہے کہ "بان المخلوق لا یصور ولا یفتر ولا یعطى ولا یمنع مخلوق کسی
کو نفع و نقصان اور عطا و منع کی مالک نہیں ہے۔" (دعۃ الداعی ص ۲۵ طبع ممبئی)

(۹) حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں فاذا اشتد الفزع قالی اللہ المفقوع۔ یعنی جب خوف و
پرہیز سخت ہو جائے تو خدا سے مدد طلب کرو (اصول کافی ص ۱۵۸ کتاب الدعاء)

(۱۰) جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ما من بلاد ینزل علی عبد مؤمن فیہ لہد اللہ عزوجل
للدعاء الا کشف ذلک البلاد وشیکاً وما من بلاد ینزل علی عبد مؤمن فیہ ملک من الداء الا کان ذلک
لبلاد حویلاً فاذا انزل البلاد فعلیکم بالدعاء والنصر الی اللہ عزوجل یعنی جس بندہ مؤمن پر کوئی بلاد
صیبت نازل ہو۔ اور خدا اسے دعا کرنے کا انکار دے گا تو وہ آفت طوفان کچھ جاتی ہے (پھر فرمایا) پس جب بھی تم پر کوئی
باد صیبت نازل ہو۔ تو تم پر لازم ہے کہ دعا کرو۔ اور خدا کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرو۔ (اصول کافی ص ۱۵۸ دعۃ الداعی ص ۱۵۸)

(۱۱) جناب امام زین العابدینؑ دعائے دفع بہات میں فرماتے ہیں انت المدد و اللہ ما انت وانت المفقوع فی المهمات
ینزل فہا الامداد فنت ولا ینکشف منها الا ما کشفتم و یخفی عنکم ما کشفتم و یخفی عنکم ما کشفتم و یخفی عنکم ما کشفتم
کوئی صیبت اُن نہیں نکلتی مگر جسے تو اللہ سے اور کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو حل کر دے؟

تو جو بندہ دفع بہات میں دعا و پناہ میں دیکر کہے

علامہ سیوطی غفرلہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”کفر بلفہ المسند هنا بلام الجشس لا فاذا الفقر
تحقیقاً باعتبار تعقیدہ بالظرف اذ ليس غيره تعالى مدعواً للمهمات ولا مضمناً في المهمات
وان دعوى غيره لها اوقوع اليه فيها فهو جمل محض او شرك حقی او صريح على ان دعائه سبحانه
عند نزول المهمات والفرع اليه حين حلول المهمات دون غيره او فطري كما قال تعالى واذا
مسكتم الظرف في العوض من ندوة الا اياه وقال تعالى قل ارايتم ان اتکم عذاب الله ارايتم ان
الساعة اغيوب الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء
وَنَسُونَ مَا قَرْنُوْنَ“ (ریاض المسائل ص ۱۳۳) یہاں مسند (المسند) کو لازم تعریف کے ساتھ معرفت کر کے اس نے
لایا گیا ہے کہ اس سے متعصب حصر حقیقی ہے کیونکہ مہمات میں خدا کے سوا اور کوئی ایسا نہیں ہے جسے پکارا جائے
اور نہ خدا کے سوا کوئی ایسا ہے جس سے شہادت میں مدعا حاصل کی جائے۔ اور اگر شہادت و مہمات میں غیر خدا کو
پکارا گیا۔ یا اس سے مدد طلب کی گئی تو محض جہالت یا شرک حقی بلکہ جلی ہوگا۔ علاوہ بریں مہمات و مصائب
کے وقت صرف خدا کی طرف رجوع کرنا اور اس سے اعانت طلب کرنا ایک فطری امر ہے چنانچہ خداوند عالم
فرماتا ہے۔ جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو خدا کے سوا اور سرے وہ لوگ بھی کو تم پکارا
کرتے ہو۔ بھول جاتے ہو۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ بد اگر تم پر عذاب نازل ہو۔ یا قیامت آجائے اگر کچھ
ہو تو غیر خدا کو بلاؤ تو سہی۔ نہیں بلکہ تم صرف خدا کو ہی پکارتے ہو۔ پس خدا اگر چاہے تو وہ تمہاری تکلیف کو دور
کر دیتا ہے۔ اس وقت شرک بھول جاتے ہو۔ اسی دعا کے مبارک کے اخیر میں ہے و انت القادر علی کشف ما بین
یہ و دفع ما وقعت فیہ۔ جس ہیبت میں مبتلا ہوں اس کے دور کرنے اور جس بد میں مبتلا ہوں اسے نکالنے پر تیری قدرت ہے (میرزا جعفر)۔
اس کی شرح میں علامہ موصوف فرماتے ہیں: ”لا فاذا الفقر تحقیقاً ای انت القادر لا غیر علی کشف ما
ابتلیت بہ (ریاض ص ۱۳۵) یہ (تقدیم مسند) حصر حقیقی کے لئے ہے۔ مطلب یہ کہ۔ یا رب البہ صرف تو ہی میری
معیبیت دور کرنے پر قادر ہے اور کوئی قادر نہیں ہے۔

(۱۲) حضرت امیر المؤمنین دعا کے کمال میں فرماتے ہیں ”اللہی و ربی من لی غیرک اسئلک کشف غری
والظرفی اموی الخ (مفتاح ص ۹۹) اے میرے محبوب اور میرے پروردگار! تیرے سوا میرا کون ہے جس سے اپنی
تکلیف دور کرنے اور اپنے معاملات میں نظر کرنے کی درخواست کروں۔“

(۱۳) دو دعا جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں وارد ہے یا من لا
یعلم الغیب الا هو یا من لا یصور السور الا هو یا من لا یدب السور الا هو یا من لا

یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْاَهْوَا مِنْ لَا يَخْلُقُ الْخَلْقَ الْاَهْوَا مِنْ لَا يَنْزِلُ الْغَيْثَ الْاَهْوَا مَعَ مَا هُوَ خَدَا
جس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اے وہ معبود جس کے سوا کوئی مصیبت دہ نہیں کرتا۔ اے وہ اللہ جس کے سوا
کوئی تدبیر امور نہیں کرتا۔ اے وہ رب جس کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ اے وہ پروردگار جس کے سوا کوئی
پیدا نہیں کرتا۔ اے وہ مالک حقیقی جس کے سوا کوئی بارش نہیں برساتا۔

(۴) اسی باب میں بذیل آیات قرآنیہ یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ اللہ اور اللہ کہتے ہی اسی ذات مستحق جمیع صفات کو
ہیں کہ جب مصائب و شدائد میں ہر طرف سے امیدیں منقطع ہو جائیں تو مخلوق اس کی طرف رجوع کرے چنانچہ اس
حدیث صادقہ سے بھی اس مطلب کی طرف تائید مزید ہوتی ہے جو آنحضرتؐ نے اس شخص کے جواب میں ارشاد
فرمائی تھی جس نے ہستی باری تعالیٰ کے متعلق آپ سے متنع دہل طلب کی تھی، امام نے فرمایا۔ تو کبھی کبھی یہ
سوال ہوا ہے کہ اس نے کیا بیان فرمایا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ صحن مسجد حار میں کشتی ٹوٹ گئی ہو۔ اب نہ تو وہاں
کوئی کشتی تھی جو تجھے نجات دے اور نہ ہی تو تیرنا جانتا تھا۔ جو تجھے کنارے لگائے۔ کیا اس وقت تیرے دل
میں کسی ایسی قادر مطلق ہستی کا تصور تھا جو ایسی بے سروسامانی کے عالم میں بھی تجھے نجات دے سکتی ہے۔ کیا ہاں
امام نے فرمایا خذْ لَكَ الشَّيْءُ هُوَ اللهُ الْفَادِرُ عَلَى الْاَنْجَاءِ حَبِیْتُ لَا مَضِیْ دَعْلَى الْاَغَاثَةِ حَبِیْتُ لَا
مَضِیْتُ“ وہی قادر مطلق خدا ہے جو اس وقت نجات دینے پر قدرت رکھتا ہے جب کوئی نجات دیندہ نہ ہو۔ اور
اس وقت فریاد بھی کرتا ہے۔ جب اور کوئی فریاد کرے نہ ہو۔ (تفسیر صافی ص ۱۵)

(۵) قطع نظر نہ کرہ بالا و لا اعلیٰ قاطعہ کے خود ائمہ اہل ہار اور ان کے اصحاب اختیار کا عمل و کردار ہی اس بات کی
تعلیل دہیل ہے کہ مشکلات و مصائب اور مہمات و شدائد میں خداوند عالم کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ چنانچہ یہ امر
بقابل انکار حد تک ثابت ہے۔ کہ جب اصحاب ائمہ ان بزرگواروں کی بارگاہ میں التماس دعا کے لئے حاضر ہوتے تو
یہ فرائض منفرد ان کو بارگاہ و بوبیت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے۔ کسی کو کوئی مخصوص نماز حاجت پڑھنے
کے بعد خدا سے دعا پکارنے کا حکم دیتے۔ کسی کو کوئی مخصوص دعا تعلیم دیتے چنانچہ دعائے کبیل و دعائے مشلول
غیرہ صد دعا میں اور اسی طرح سینکڑوں قسم کی نماز کا حکم حاجت اس کے زندہ ثبوت میں۔ لہذا ہمیں ہی یہی طریقہ
اپنانا چاہئے۔

(۶) جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اَلَا اَدْلِكُمْ عَلٰی سَلَامٍ یَنْجِیْکُمْ مِنْ اَعْدَائِکُمْ و
یُبَادِرُ اَرْفَاقَکُمْ قَالَ اَبْلٰی قَالَ تَدْعُوْنَ رَبَّکُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ قَاتِلِ سَلَامَ الْمَلٰٓئِکَ مِنَ الْمَدْعَاۃِ کیا میں
نہیں ایسا ہتھیار نہ بناؤں جو تمہیں شر اعداء سے نجات دے اور تمہارے رزقوں کو کشادہ کرے؟ صحابہ نے
عرض کیا ہاں (ضرور ارشاد فرمائیں) فرمایا۔ رات اور دن کے وقت اپنے پروردگار سے دعا و پکار کر۔ کیونکہ دعا کرنا

مؤمن کا اختیار ہے۔ (اصول کافی ص ۱۸۷)

(۱۷) امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: علیکم بسلاح الانبیاء، فقیل ما سلاح الانبیاء؟ قال الدعاء۔ انبیاء کے اختیار کو لازم پکڑو جو عرض کیا گیا کہ انبیاء کا اختیار کیا ہے؟ فرمایا خدا سے دعا کرنا۔ (کافی ص ۱۸۷)

مشاعرہ مسئلہ میں ائمہ اطہار کے اصحاب اختیار طریقہ کا
ان دو بیان کی اسنی تعلیم و تلقین کا نتیجہ تھا کہ ان کے اصحاب باصفا ہمیشہ ان امور میں ان بزرگواروں سے صرف بارگاہ خداوندی میں دعا و سفارش کرنے کی استعا کیا کرتے تھے۔ یہ کسی استدعا نہیں کی تھی کہ آپ ہمیں اولاد دیں۔ یا روزی فراخ کریں۔ یا سہارے بیمار کو شفا دیں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ طریقہ کار تعلیمات قرآن اور پیغمبر کے خلاف ہے۔ ذیل میں ان اصحاب اختیار کے صحیح طریقہ کار کے چند واقعات جلائے ایمانی کی خاطر درج کئے جاتے ہیں۔ مفضل بن قیس بیان کرتے ہیں کہ دخلت علی ابی عبد اللہ فشتکوت الیہ بعض حاجی و سألته الدعاء یعنی میں حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اپنی حالت زار بیان کر کے ان سے دعا کرنے کی استدعا کی۔ ان جناب نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ وہ قبیل لاؤ جو ابو جعفر (مقصود واقعی) نے بھیجی ہے۔ چنانچہ کنیز نے وہ قبیل پیش کی جس میں چار سو دینار تھے۔ امام نے وہ قبیل مجھے عطا فرمادی۔ میں نے عرض کیا۔ لا و اللہ جعلت فداک ما اردت هذا و لکن اردت الدعاء علی میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ بھلا میری گزارش کا یہ مطلب نہ تھا۔ بلکہ میرا مقصد تو صرف دعا کرنے کی استدعا کرنا تھا۔ فرمایا۔ ولا ادع الدعاء میں دعا بھی ترک نہیں کروں گا۔ (رجال کشی ص ۱۲۱)

(۱۸) اسی طرح شاذویہ بن الحسین بن داؤد القسبی بیان ہے کہ دخلت علی ابی جعفر و باہلی حمیل فقلت جعلت فداک ادع اللہ ان یوزقنی ولذا ذکرنا۔ یعنی میں حضرت امام محمد تقی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میری بیوی حاملہ تھی۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہوں۔ آپ میرے لئے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ مجھے اولاد فرمادے عطا کرے۔ راوی کہتا ہے خالوق ملکیاً شہد دفعہ راساً فقال فان اللہ یوزقنا غلاماً ذکرنا الخ۔ امام کچھ دیر سوچا کہ بیٹھے رہے پھر سر بلند کر کے فرمایا خدا تمہیں سو زائد فرمادے عطا کرے گا۔ (رجال کشی ص ۱۲۱)

(۱۹) عبد الرحمن بن حجاج بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس جناب امام موسیٰ کاظم کا بہت مامال (بٹا پر خنس) تھا۔ چنانچہ ایک سال میں دہشتہ گیا اور جناب علی بن قیصر نے مجھے آنحضرت کے نام ایک کتبہ دیا جس میں جناب سے التماس دعا کیا تھا۔ چنانچہ میں اپنے ذاتی کاروبار اور خدمت امام میں ال پیچھا نے سے فارغ ہو چکا تو عرض

کیا۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں سائلنی علی بن یقطین ان تدعو اللہ۔ علی بن یقطین نے عہد سے کہا تھا کہ آپ سے ان کے لئے دعا کروں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا۔ لا اخذک؛ آیا آخرت کے لئے فائدہ کا اللہ کرے ان کے لئے عرض کیا۔ نعم (ہاں) عبدالرحمن بیان کرتے ہیں۔ کہ یہ سنتے ہی امام نے اپنا دست مبارک اپنے سینہ پر رکھتے ہوئے فرمایا۔ ضمانت لعلی بن یقطین ان لا تمسہ النار ابداً۔ میں علی بن یقطین کا ضمان ہوں کہ ان کو کبھی آتش جہنم نہیں چھوئے گی۔ (رجال کشی ص ۲۷) ضعیفاً لرحمنہ زبہ نصیب۔ سچ ہے ع۔
یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

رزقنا اللہ دعائهم وشفاعتهم فی الدنیا و الاخرۃ

(۴) علماء اعلام کا بھی ہمیشہ سے اسی طریقہ پر عمل درآمد رہا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ طوسی اور دیگر بعض علماء اعلام نے نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ صدوقؒ کے والد ماجد حضرت شیخ علی بن الحسین نقی کے ہاں اپنی چچا زاد بیوی سے کوئی اولاد نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے جناب ابو القاسم سین بن روحؒ (نائب خاص حضرت محمدؑ) کی خدمت میں مکتوب ارسال کیا جس میں ان سے استدعا کی۔ کہ حضرت امام العصرؑ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ کہ وہ میرے لئے بارگاہ رب العزت میں اولاد کے لئے دعا فرمائیں۔ چنانچہ جناب ابو القاسم نے جناب شیخ کی استدعا امام زمانہؑ تک پہنچائی۔ تاحیہ مقدسہ سے جواب صادر ہوا۔ ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے۔ ان کی موجودہ بیوی کے بطن سے اولاد نہ ہوگی۔ ہاں عنقریب ان کو ایک دلیلیہ کنیز ملے گی۔ جس سے ان کو خدا کے عز و جل دو فقیہ بیٹے عطا فرمائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور وہ دو بیٹے محمد بن علی (معروف شیخ صدوقؒ) اور ان کے برادرِ مستقیم شیخ حسین بن علی متولد ہوئے۔

(قواعد رضویہ ج ۲ ص ۵۶۱ الکلام بقرۃ الکلام ج ۱ ص ۹۷ وغیرہ)

متعلقہ مسئلہ علماء اعلام بیان کی روشنی میں اس سلسلہ میں اب تک ہم نے قرآن و حدیث اور اصحاب اللہ کی روش و رفتار کی روشنی میں جو کچھ لکھا ہے۔ ہمارے تمام علمائے اعلام شیعہ امامیہ کثر ہم اللہ فی الیرتہ کا بھی یہی نظریہ ہے چنانچہ تفسیر باب میں علماء کبار کے جو بیانات پیش کئے گئے ہیں وہ سب ہمارے اس دعویٰ پر شاہ عادل ہیں۔ فلا لظیل الکلام بتکوار الحرام۔ قوا جع و تدبیر ان کنت من اولی الافہام۔

علاوہ بریں کتب اصول عقائد میں اقسام توحید بیان کرتے ہوئے توحید و فعال کے متعلق ہمارے اعلام نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ بھی ہمارے دعویٰ پر بطور نقض صریح دلالت کرتا ہے۔ کہ امور مکتوبہ میں سوائے خداوند عالم کی ذات جامع جمیع صفات کے اور کسی ذات حتیٰ کہ نبی و امام سے بھی براہ راست امتداد جائز نہیں ہے۔ ہاں ان کا توسل اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے کی استدعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مشن ہے۔

اقسام توحید

اس امر کی بقدر ضرورت یہاں قدر سے وضاحت کی جاتی ہے۔ سو مخفی رہے کہ توحید کے چار اقسام ہیں کہ شرک ایسے گناہِ عظیم سے دامن بچانے اور دولتِ ایمان حاصل کرنے کے لئے نہ صرف ان کا ماننا اور ان پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے بلکہ ان کے مطابق عمل در آمد کرنا بھی لازم ہے۔ وہ اقسام یہ ہیں (۱) توحید فی الذات و ذاتِ خداوندی میں اس کا کوئی شریک نہیں (۲) توحید فی الصفات (خدا کی صفات حقیقیہ میں ذات میں اور سب مخلوق کی صفات ذاتِ بر ذات ہیں۔ (۳) توحید فی الافعال (امور کو غیر مثل خلق و رزق اور امانت و احیاء و شفاء و امراض وغیرہ میں کوئی ہستی خدا کی شریک نہیں ہے) (۴) توحید فی العبادت۔ (عبادت میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے) تفصیل کے لئے بیماری کتاب احسن الفوائد یا ہمارا رسالہ اقسام توحید کی طرف رجوع کیا جائے۔ فان ذیہ شفاء لكل غلیل۔ وریا لكل غلیل انشاء اللہ العالی اور اصرار اقسام توحید میں سے کسی قسم کا دامن ہاتھ سے چھوٹا اور ادھر آدمی شرک کے گہرے گڑھے میں گرا۔ اسی وجہ سے شرک جلی کے پڑے اقسام بھی چار ہیں۔ (۱) شرک فی الذات (۲) شرک فی الصفات (۳) شرک فی الافعال اور (۴) شرک فی العبادۃ۔ ایک سچے مسلمان کے لئے ان تمام اقسام شرک سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ چنانچہ مومن سید محمد بسطین سرسوی اپنے رسالہ پیغام توحید میں پر اقسام توحید بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”پس حقیقی اور تمنا خدا پرست وہ ہے جو ان چاروں قسم کے شرک سے پاک ہو۔ اور چاروں قسم کی توحید میں کامل ہو۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الطاعت، توحید فی العبادۃ۔ کا صحیح عقیدہ رکھتا ہو۔ اور دین برحق وہ ہے جس میں تعلیم توحید اس درجہ تک ہو کہ کلمہ کی کاشائے تک نہ پایا جائے اور یہی تعلیم اسلام ہے۔“

بنابری توحید افعالی کے متعلق علمائے اعلام نے جو کچھ لکھا ہے۔ (جس کی ایک مقدمہ مقدار باب التفویض میں نقل کی جا چکی ہے۔ وہ سب بیانات تائید و حامی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ یہاں تبرکاً و تیسماً مزید چند اعلام کی فرمائش پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) سید العلماء سید حسین لکھنوی حدیثِ سلطانہ ص ۱۷۷ میں مباحثِ طویلہ کے بعد بطور نتیجہ لکھتے ہیں: ”بالجملہ حق اس است کہ غیر از افعال عبادہ کہ منحصر در حرکات و سکونات و تاثیرات علیہا است از غیر خدا از قسم اجسام و حیوانات متاصلہ صادر نمی شود و حضرات و غیر حضرات از ممکنات نہ بر خلق جو امور اجسام نہ ذاتیم قدرت دارند و تفویض و اقدار از جانب جناب احدیت بر خلق و رزق نسبت ایشان از روی عقل و شرع ثابت می شود۔ الخ۔۔۔ یعنی علماء کا اجماع یہ ہے کہ افعال عبادہ وہ کہ امراض میں، کے علاوہ جس سے انسانی حرکات و سکونات اور ان کے نتائج مراد ہیں اور کوئی چیز از قسم اجسام متاصلہ یعنی جو امور غیر خدا سے صادر نہیں ہو سکتی۔ اور حضرات اللہ اعلیٰ بیٹ اور دیگر تمام ممکنات نہ الذات خلق اجسام بر قدرت رکھتے ہیں۔ الخ۔۔۔ لفظ و نہ شرعاً ذات احدیت کی طرف سے خلق کرنے و رزق دینے

کی تفویض یا قدرت کا عطا ہونا ثابت ہے ۵

(۲) عالم ربانی سرکارِ آیت اللہ حضرت شیخ جعفر شوشتری اعلیٰ اللہ مقامہ وصفت خاصہ نصیب حسینہ وغیرہ کتب جلیلہ جن کی علمی جلالت کے سامنے بڑے بڑے علماء و مجتہدین کے سر نیز جھک جاتے ہیں۔ اپنے رسالہ علمیہ منہج الرشاد مطبوعہ بمبئی صفحہ ۱۴ پر مرتبہ علمی و فطری کا تذکرہ اور ان کے الفاظ سے بحث کرتے ہوئے بھی یہ ایک سلطان مرتبہ ہو جاتا ہے جو عزائم مثلاً تحریر فرماتے ہیں: ”در زبان بعض عوام متعارف است کہ می گویند امام حسینؑ عترت را زیاد کنند یا حضرت عباسؑ روزی ترا زیاد کنند یا ترا اولاد بدید یا فلان امام زادہ ترا نکام برد اگر منظور این است کہ از برکت اینہا بشود یا نیکد ایشان شفع شود در خصوص اولاد و زیادتی رزق و طول عمر بسیار خوبست و اگر منظور حقیقت رازقی و معطی و خالق باشد مشکل است“

یعنی بعض عوام الناس کے درمیان متعارف ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یوں کہتے ہیں کہ حضرت امام حسینؑ تمہاری عمر کو زیادہ کریں یا حضرت عباسؑ تمہاری روزی کو زیادہ کریں یا تمہیں اولاد دیں۔ یا فلان امام زادہ تمہاری حفاظت کریں۔ اگر کہنے والے کا مقصد یہ ہو کہ ان کی برکت سے ایسا ہو یا یہ بزرگوار و بارگاہ قدرت میں بطولِ عمر و زیادتی رزق اور حصولِ اولاد کے متعلق سفارش کریں تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ حقیقتاً یہی بزرگوار و رازقی و معطی اور خالق ہیں۔ یعنی براہِ راست یہ کام انجام دیتے ہیں تو پھر اس کا جواز کجہ قائل کا اسلام مشکل ہے ۵

(۳ و ۴) مذکورہ بالا رسالہ شریفہ ڈاک جلیل القدر مجتہد حضرات یعنی سرکارِ آیت اللہ شریح حبیب اللہ الرشتی و آیت اللہ السید اسماعیل الصدر الموسوی اعلیٰ اللہ مقامہا کا مسودہ ہے اور محل اختلاف میں ان کے عوامی شریفہ سے مراد ہے۔ مگر مذکورہ بالا عبارت پر ان کا کوئی حاشیہ نہیں ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگوار بھی اس مسئلہ میں حضرت شیخ جعفر شوشتری اعلیٰ اللہ مقامہ سے متفق ہیں۔ کما لا یخفی علی من جال خلال هذه الدیار۔

وہا حلاۃ العصر حضرت الشیخ محمد الخالصی قدس سرہ اپنی کتاب انبیاء الشریعتی مذہب الشیعہ ص ۵۹ پر لکھتے ہیں: ”یکثر علی لسان العامة تردد یہذا الفاظ یتانی ظاہرہا التوحید و التشفع عن الغاویث قول بعض العوام لبعض احبک علی محمد او علی او خاتمة الزہرا او علی احد الانمة او قولہم جزئک الحسین و یشفیک العباس و امثال ذلك من الالفاظ و بعضہم یدعو فیطلب الرزق و الشفاء و الولد و دفع المکروبہ من النبی و احد الانمة فان کان المتکلم بهذه الالفاظ قاصداً لمعانیہا معتقداً بہا فهو کافر ضال یجری علیہ جمیع احکام الکفر وان کان عقداً قلبی علی خلاف ظاہرها و کان مرادہ طلب الرزق من اللہ و الشفاء مثلاً من اللہ ببرکۃ النبی لا اعتقاد انہ ارسل رحمۃ للعالمین و ان اللہ لہ بالشفاعة و ہکذا اعتد ذکر الانمة نلیس ذلک بکفر وان کان ظاہر الالفاظ کفراً لانه لم یرد ظاہرها ولم یعتقد بہ

فكانها نقلت عن معانيها عرفاً الى معان توافق الاعتقادات الصحيحة ويجب نزل هذه
الالفاظ وان لم يرد بها ظاهرها۔

یعنی بعض عوام کی زبان پر کچھ ایسے الفاظ جاری رہتے ہیں جو بظاہر عقیدہ توحید کے منافی ہیں۔ یا جن سے فکر کی گنج آتی ہے۔ جیسے ان کا یہ کہنا کہ تبارا ابراہیم یا حضرت علی مرتضیٰ یا حضرت فاطمہ الزہراء یا دیگر ائمہ ہدیٰ کے ذمہ ہے۔ یا ان کا یہ کلام کہ حضرت امام حسینؑ تمہیں رزق دیں۔ یا حضرت عباسؑ تمہیں شفا عطا فرمائیں۔ یا اس قسم کے اور الفاظ جن طرح ہمارے ہاں عوام یہ کہتے ہیں کہ اللہ ونبیؐ تمہیں مال و اولاد دیں یا اللہ ونبیؐ پاک نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ یا اللہ ونبیؐ پاک آپ کو آہ و شاداب رکھیں وغیرہ اور بعض لوگ براہ راست جناب رسول خداؐ یا دیگر بعض ائمہ ہدیٰ سے رزق مانگتے اشفا و طلب کرتے۔ اولاد کا سوال کرتے یا کمزوریات و شوائب کے دفعیہ کی ان سے دعا میں کرتے ہیں۔ پس اگر تو ان الفاظ سے ان لوگوں کا مقصد ان کے لیبی معنی ہیں اور یہی ان کا اعتقاد ہے کہ یہ برگزیدہ کام انجام دیتے ہیں پھر تو یہ کافر ہیں۔ ان پر تمام احکام کفر مترتب۔ یہوں کے۔ لیکن اگر ان کی مراد وہ نہیں جو ظاہری الفاظ سے مترشح ہوتی ہے بلکہ ان کا مقصد جناب رسول خداؐ کی برکت سے اخذ اسے رزق و شفا طلب کرنا ہے۔ کیونکہ خدا نے ان کو رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور ان کو شفا و دسقا فرمائی۔ ان کا اذن بھی دیا ہے اور یہی مقصد ائمہ اطہار کے ذکر کے وقت ان سے یہ استیفاء طلب کرنے کے لیے تو یہ کفر نہیں۔ اگرچہ ظاہری الفاظ کفر پر ہی دلالت کرتے ہیں۔ مگر جو کفو قائل نے ان کے ظاہری معنی کا قصد نہیں کیا اور نہ ہی وہ اس کا معتقد ہے۔ تو گو یا یہ الفاظ اپنے معانی لغویہ سے عرفاً معانی صحیحہ کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ حال اگرچہ ان الفاظ کے ظاہری معنی کا قصد نہ بھی کیا جائے تاہم ایسے مشتبه الفاظ کا ترک کرنا واجب ہے۔

۱۰۔ یا نبیؐ کہ نفقہ خدا حاضر و ناظر است در مہم جاوید اور اخوانہ۔ پرستش کرو۔ متنازعانہ قدو الی از عوام و در ہم جمع می شوند و در زمانہ بنام عہد اداری۔ امام حسینؑ یا امام دیگر سے راجح طلب قرار میدهند و از حوائج می طلبند و کمر میگیرند۔ اسے آقا! فدایت شوم۔ خودت فلاں کار مرا یا مشکل مرا رفع کن۔ و حاجات مرا بر آور۔ و گئی فی داند حاضر فی کل مکان۔ مخصوصہ انت پر در کار لامکان است و پر امام یا رسول یا فرشتہ ای را بے مکان و محدود است الخ

۱۱۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے۔ کہ صرف خداوند عالم ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اس لئے اسے ہی پکارنا اور اس کی ہی پرستش و عبادت کرنی چاہئے۔ مگر افسوس کہ ہمارے زمانہ میں بعض عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ

داداری کے نام سے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جناب امام حسینؑ کو مخاطب کر کے ان سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ خود میرا فلاح کا سہارا بن جائیں۔ میری فلاح مشکل حل کریں اور میری حاجات بر لائیں۔ مگر یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہونا پروردگار عالم کی ذات سے منحصر ہے۔ جو لا مکان ہے۔ باقی امام ہوں یا رسولؐ، فرشتے یہ سب کے سب صاحب مکان ہیں۔ اور محدود ہیں الخ۔
 (۱) حضرت شیخ جعفر نقیؒ کے رسالہ رد بردہ ثانیہ سے صاحب بدیعہ اسلامیہ نے (ج ۳ صفحہ ۱۱۱) پر بعض اقتباسات کا اس طرح ترجمہ کیا ہے۔

”میں اگر دعوتِ غیر خدا و استعانتِ مخلوق اذی رہا باشد کہ اور فاعل مختار چنان فاعل کے
 منافع و مضار بقبضہ اختیار را باشد۔ بقہد میں اس قول کفار است۔ و اگر مرادش اس باشد کہ دعائے
 اود استغاثہ یا دوزیرائے شفاعت است اگرچہ تصرف و مسامحہ اذ او در عبارت واقع شدہ پس اس از
 اعظم حاجات است و از محافظت علی الآداب من کل الجہات“

یعنی اگر غیر خدا سے یا اس طور فاعل مختار سمجھ کر مدد طلب کی جائے۔ کہ نفع و نقصان اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔
 تو یہ کافروں کا نظریہ ہے۔ اور اگر مدد مانگنے والے کی مراد ان حضرات سے شفاعت و سفارش طلب کرنا ہے۔ تو
 بہت بڑی اطاعت اور آدابِ اسلامی کی محافظت ہے۔ اگرچہ اوائے مقصد میں عمارت کے اندر قدرے کوتاہی
 ہو گئی ہے۔ یعنی وہ الفاظ نہیں لائے گئے جو بالضراحت طلبِ شفاعت پر دلالت کریں (فصحان اللہ علی
 ہیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔)

ہمارے عوام اہل ایمان پر لازم ہے کہ ان علماء و اعلام کی فرمائشات کو اپنے لئے آویز و گمشناس بنائیں۔ اور اس
 قسم کے الفاظِ متداولہ و رائجہ سے لازماً پرہیز کریں۔ جس سے شرکِ خفی یا سلی مترشح ہوتا ہے واللہ یہدی
 من یشاء الی صراط المستقیم۔

متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں | جب تیسرے باب میں یہ مطلب ناقابلِ تردید عقل و سعی و لامل سے

کے سپرد نہیں فرمائے۔ بلکہ خود اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو بعد ازیں عقل سلیم کو یہ فیصلہ کرنے میں ذرا ہر وقت
 محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کہ چونکہ ناقہ شئی معطی شئی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جو اسی خدا نے ہم پر نازل و لایزال کی طرف
 ہی کرنا چاہئے۔ جس کے قبضہ قدرت میں ان معاملات کی باگ ڈور ہے۔ فادعوا للہ مخلصین لہ الدین

بعض شکوک و اوہام کا ازالہ | اگرچہ مطلقاً بالامین اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جو طلبِ سلیم و مع
 مستقیم رکھنے والے انسان کے لئے حقیقتِ حال سمجھنے اور حق و باطل کے درمیان

تجربہ کرنے کے لئے کافی ہے مگر جب تک یہاں دوسرے فریق کے عہد شکوک و شبہات کا ازالہ ذکر دیا جائے۔ اس وقت تک یہ باب تشہد تکمیل رہے گا۔ اس لئے حسب سابق اس موضوع کے متعلق دوسرے فریق کے عہد شکوک و شبہات پر قطعی جوابات ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔ واللہ المستعان۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | کہا جاتا ہے اور اسے ایک فتعین کا صحیح حل تصور کیا جاتا ہے کہ ذات باری نے معصوم کے قول، ان کے فعل کو اپنا قول اور فعل قرار دیا ہے۔

جیسا کہ آیت وما رعبیت اذ رعبیت ولكن الله رعبی کا مفاد ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ان سے استمداد خود خدا سے مدد طلب کرنے کے مترادف ہے۔ یہ شبہ محض فن خطابت کی پیداوار ہے جسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر یہ قاعدہ علی العموم تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ ائمہ اطہار کی عبادت کرنا بھی جائز ہو۔ کیونکہ بنا بریں ان کی عبادت خدا کی عبادت متصور ہوگی۔ کیا یہ استدلال کرنے والے حضرات اس بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں؟ جو جواب یہ حضرات ائمہ اطہار کی عبادت کرنے کے عدم جوابات کے متعلق دیں گے۔ وہی جواب ہماری طرف سے عدم جواب اور استمداد کے بارے میں سمجھا جائے۔ یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ دعا بھی ایک قسم کی عبادت ہے بلکہ افضل العبادت ہے۔ جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ علاوہ بریں یہ آیت نظام اہلبار کے متعلق ہے۔ کہ کفار پر کشت کریاں مارنا جناب رسول خدا کا فعل تھا۔ لیکن ان کو سیر کا فرشتہ پہنچانا اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کا چند ہیہا ملنا۔ یہ خدا کا فعل تھا۔ اس آیت کا سیاق و سباق بالکل اسما آیت جیسا ہے جو اس آیت سے پہلے موجود ہے۔ جس میں خداوند عالم اصحاب رسول کو خطاب کر کے فرماتا ہے۔ فلم تقتلوہم ولكن الله قتل۔ تم نے کفار کو قتل نہیں کیا۔ بلکہ خدا نے کیا ہے۔ کیونکہ گوشمیر کف ہو کے لڑنا مسلمانوں کا فعل تھا۔ مگر کفار کے دلوں میں رعب ڈال کر کمزور کرنا اور مسلمانوں کی نظروں میں ان کو فلیل دکھا کر ان کے دلوں کو بڑھانا اور نصرت کے لئے فرشتوں کا اتارنا خدا کا فعل تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارے موضوع بحث سے بالکل غیر متعلق ہے۔ تفصیل کے لئے تفسیر صافی ص ۱۹۷ و تفسیر برہان ج ۲ ص ۷۷ ملاحظہ ہو۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | بعض رسائل میں منظر اسماء اللہ الحسنیٰ کی بحث کر کے اس کے ذریعہ اس مطلب کو ثابت کرنے کی کوشش ناقص کی گئی ہے۔ اس بحث کا

جواب یا صاحب ہم تبصرے اب میں مذیل شبہ چہارم بالتفصیل پیش کر کے ثابت کر چکے ہیں۔ کہ اس بحث کو جانے موضوع کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی ائمہ اہل بیت پر اسماء اللہ الحسنیٰ کے اطلاق کا وہ مطلب ہے جو یہ حضرات بیان کرتے ہیں۔ تاریخی شواہد سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نظریہ فلاسفہ و صوفیہ کا کاشتہ و برداشتہ ہے اس مقام کی طرف رجوع کر لیا جائے فلا فطیل الکلام بالتکرا۔

سیرا شبہ اور اس کا جواب | بعض رسائل میں ایک طویل بحث بعنوان "وسيلة التوحيد" موجود ہے۔ اس کا ظاہر یہ کہ وسیلہ ہونا ثابت کر کے (جو کہ برحق ہے) مگر یہ جب کاتب حق پر ادب بالباطل یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ائمہ اربعہ کے وسیلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے جیتے ہیں اور خلق کو دیتے ہیں۔ لہذا ان سے استمداد و طلب بدد جائز ہے۔ یہ شبہ ان قدامتِ تقدس کے وسیلہ ہونے کے صحیح مفہوم لیا ہے اسے ہم تیسرے باب میں بذیل جواب شبہ پنجم کا توضاحت بیان کر چکے ہیں۔ مختار میں کرام اس مقام کی طرف مراجعہ فرما کر حقیقت الامر معلوم کر سکتے ہیں۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب | بعض رسائل میں "ولایت مطلقہ" کی بحث چھیڑ کر اس سے بھی جواز استغاثت کو ثابت کرنے کی سعی حاصل کی گئی ہے۔ ہم ولایت مطلقہ کا صحیح مفہوم اور دلی حقیقتی کا منصب و مقام اسی کتاب کے تیسرے باب میں بذیل شبہ دوم بیان کر چکے ہیں۔ جسے بغور دیکھنے کے بعد یہ حقیقت بالکل واضح و عیاں ہو جاتی ہے۔ کہ اس بحث کو جس طرح تعلقین کے باطل عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح استمداد از انبیاء و ائمہ کے موضوع سے بھی اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ خواجہ۔

پانچواں شبہ اور اس کا جواب | ہم دغم سینجلی۔ "ولا یتک یا علیٰ یا علیٰ یا علیٰ" تادم علی علاوہ دیگر کتب تحفۃ العوام متند و مروجہ میں بھی مندرج ہے اور سرور کائنات کی زبان دسی ترجمان سے اس وقت ادا ہوئی جب آپ زلفہ اعدا میں دین اسلام کو دم توڑتے دیکھ رہے تھے الخ۔

قطع نظر "تادم علیا" کی تاریخی و تحقیقی حیثیت کے جو علماء عقیدین کو معلوم ہے کہ اس کے حوالہ کے لئے خود استدلال کنندگان کو بھی سب سے زیادہ مستند کتاب تحفۃ العوام ہی ملتی ہے اس کا جواب ظاہر ہے کہ اس کو ہمارے متنازعہ فقہی مسئلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا کہ ہماری نزاع تمام امور تکوینیہ (خلق و رزق اور امانت و امیاد و غیرہ) میں ہے۔ کہ آیا ان میں خدا کے سوا کسی اور ہستی سے براہ راست مدد مانگنا جائز ہے یا نہ، لیکن تادم علیا کا شان و درو و جنگ بیانی کیا جاتا ہے۔ کہ آنحضرتؐ نے یکم خدا شدائد جنگ میں جناب امیر علیہ السلام کو پکارا۔ اور یہ بات ہماری محل نزاع سے خارج ہے۔ کیونکہ ہم اس باب کی ابتدا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں۔ کہ امور تکوینیہ کے علاوہ دوسرے معاملات میں ایک دوسرے کی نصرت و مدد کرنا بہترین عبادت ہے ظاہر ہے کہ جنگ و جہاد بھی اپنی دوسرے معاملات میں سے ہیں۔ لہذا امور جہاد میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا اور مدد کرنا نہ صرف جائز بلکہ بعض اوقات واجب ہوتا ہے۔ خدا اپنے رسولؐ سے فرماتا ہے۔ "هو الذی یدک بتصورہ وبالغوثین (پس رکوع) خدا ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کے ساتھ تیری تائید کی۔ حضرت عیسیٰؑ فرماتے ہیں من انصارى الى الله رب کل امرئ" ۱۳

۱۳۔ اہل کتب میں اس مقام پر بہت لاتعداد پیرائے لکھے ہیں مگر کوئی صاحب بھی نہ کوئی حدیث رسولؐ پیش کر سکتے ہیں۔ (باقی صفحہ ۲۶۴ پر)

کوئی ایسا ہے جو خدا کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے۔ جب تک کسی قطعی دلیل سے امور کو غیبیہ و مثل خلق و رزق اور امانت و احیاء وغیرہ میں ان ذوات مقدسہ سے استدلال کا جواز ثابت نہ کیا جائے۔ اس وقت تک ان بقول جلیلوں سے مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ صاحب رسالہ بدیع رضویہ نے لکھا ہے

”مراد اعانت فی الشرائع است نہ اعانت فیما يخص بالحد کا تعلق بالرزق والشفاعہ کا ہیں چنانچہ
گوئی یا اللہ بکنی علی اور رزقی و لدی اور رزقا و اشغنی الخ در سالہ بدیع رضویہ ص ۱۷۱

یعنی ناد علیاً سے مراد شہادت جنگ میں اعانت کرتا ہے۔ نہ کہ ان امور میں جو خدا کے ساتھ تخص ہیں۔ جیسے خلق کرنا و رزق دینا اور شفاء عطا کرنا۔ لہذا ان امور میں ان بزرگوں سے براہ راست مدد مانگنے کی بجائے تم اس طرح کیوں

دقیقہ حاشیہ ۲۹۹ اور نہ ہی کسی امام معصوم کا کوئی ارشاد پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور نہ قیامت تک ایسا کر سکتے ہیں۔ ورنہ لو کان بعضہم لبعض ظہیر۔ ہم نے بفضلہ تعالیٰ جو کچھ لکھا ہے وہ پوری تحقیق و تدقیق اور شرعی ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے۔

کار ہر د نیست خرم کوشتن کاؤزی خواہد مرد کہیں

ہمارا انوار ص ۱۵۵ صبح تبریز پر تامل کے متعلق صرف اس قدر لکھا ہے۔ اور وہ بھی غزوہ احد کے ضمن میں نہ خیر می (۱) کہ وہ ام الناس بلکہ اکثر خواص بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں) عن شایع المدیون

قال یقال ان النبی فودی فی هذا الیوم ناد علیاً مظهر العجایب الخ۔۔۔ یعنی شایع دیوان سے منقول ہے انہوں نے کہا ہے۔ کہ کیا جاتا ہے۔ کہ اس (احمد علی) روز کا حضرت کو ندادی گئی۔

”وعلیاً مظهر العجایب الخ۔۔۔“ صاحب رسالہ ابنا معلوم شہاد دیوان کون صاحب ہیں۔ (کیونکہ وہ متعدد ہیں) ان کا مذہب کیا ہے؟ (کیونکہ شیعہ و سنی شافعی میں دیوان منسوب یا غیر منسوب کی شرحیں لکھی ہیں) ان کا علمی و تحقیقی مقام کیا ہے؟ (تیران کی اس روایت کا مدرک دیا نہ کیا ہے؟ اور پھر اس کا سلسلہ سند کیا ہے؟ سب امور بنو زید غفاری میں۔) ان اقلیات بعضہما فوی بعض۔ یہاں عام طور پر صاحب مدارج النبوة کا نام

دیا جاتا ہے۔ کہ انہوں نے تامل کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ان کی کتاب کے یہ جملے بھی پیش کئے جاتے ہیں۔ کہ ”ظاہراً نقضاً“ و

مظهر العجایب ہم درین مقام کے شواہد ان کا ذکر کیا ہے اس کے متصل بعد انہوں نے اس کی جو تردید کی ہے۔ اسے عمدتاً یا سہراً کر دیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں جہد۔ اگر ان حضرات میں کوئی علمی آدمی ہے تو ناد علیاً اور اس کے خواص و آثار کے متعلق از حد

علی تا جناب مہدی دو از دوا اند اخبار میں سے کسی امام کا کوئی فرمان پیش کریں۔ (میں یقین ہے کہ یہ لوگ قیامت تک ایسے نہیں کر سکتے) اور نہ بصورت دیگر اس سلسلہ میں سکوت ہی میں ان کی سلاستی ہے۔ ونا علینا الا الالبلاغ

روایتی اس مقام کے علاوہ اگر چند لمحات کے لئے روایت بھی غور و تدبر کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہاں جناب مہدی

نہیں کہتے۔ یا اللہ یحییٰ علی مجھے اولاد اور رزق دے اور مجھے شفا عطا فرما۔“ وہو الحق والمحقق بالاتباع۔ قماذا
بعد الحق الا الضلال۔

چھٹا شبہ اور اس کا جواب علامہ شیخ عباس قمی نے ایک دھماکو بھرا رد لایا اس اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے
اور لکھا ہے یہ دعا حضرت صاحب الامر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک
شخص کو تعلیم فرمائی تھی۔ جو کہ قید میں تھا۔ اور اس کے پڑھنے سے رہا ہوا۔ آفتاب اس کا یہ ہے یا محمد یا علی یا علی
یا محمد الکضائی فانکم انا صواحی (مناجیح الجنان مطبوعہ ایران ۱۳۱۱ھ) اس دعا سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقت استغاثہ
کس طرف رجوع کرنا چاہئے اور کس طرح استغاثہ کرنا چاہئے۔ تمام اکابر علماء کا عمل اس کتاب کی نصرت و سند
کے لئے کافی و کافی ہے۔

دفعہ چھٹا شبہ (۳) کو خدا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیونکہ خدا تو اُسے دی جاتی ہے۔ جو پہلے موجود نہ ہو۔ تاریخ عالم
میں کہ جنگ اعدائیں و عام دوسری جنگوں کی طرح جناب امیر المؤمنین از ابتدا تا انتہا موجود تھے۔ حتیٰ کہ شیخ و سادات
کے تمام بہادر پوٹوں کے رسول کو ترغیب اعدائیں گھرا ہوا چھوڑ کر جاگ جانے کے بعد بھی تو تھا جناب امیر ہی تھے جو
بنیان موصوں کی طرح ڈٹ کر حریم اسلام اور رسول اسلام کی جان کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اور کفار کے
دیر سی دل شکن کا اس بے جگر سی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اور کفار کو موصوں گاجیوں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ باکا خواب کے باوجود
حلوں کی تاب نہ لاکر کفار کو راہ قرار اختیار کرنے میں ہی اپنی سلامتی نظر آئی۔ اور مولائے کائنات کے اپنی حقیر العقول نہ جانتی
کارناموں کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ ترانے پڑھے۔ لافحی الاعلیٰ لا ینف الا ذو الفقار و حیات القلوب ج ۲ ص ۱۵۵ وغیرہ
اور جناب امیر علیؑ نے خدمت رسولؐ میں حاضر ہو کر بایں الفاظ تہنیت پیش کی۔ یا رسول اللہ ھذا المواسات۔ یا رسول اللہ
پہرہی اس کا نام ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ انہ صنی وانا صنہ کیوں ایسا نہ ہو جبکہ علیؑ تھے ہیں۔ اور میں اُن سے ہوں۔
(مدارج النبوة ج ۲ ص ۱۵۵ معارج رکن ہم مشاد خیر) اور اگر بالفرض اس نادہ علیؑ کا شان نزول جنگ خیبر میں تسلیم کر لیا
جائے تو جب بھی یہی خرابی لازم آتی ہے۔ کیونکہ باتفاق تمام توضیح اس جنگ میں بھی جناب امیر علیہ السلام آنحضرتؐ کے
کے ہمراہ تھے۔ مدینہ میں نہ تھے۔ جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے۔ کیونکہ اگر اب تاریخ کا اتفاق ہے کہ سوائے غزوہ تبوک کے
آنحضرتؐ نے کبھی حضرت امیرؑ کو مدینہ میں نہیں چھوڑا۔ بلکہ وہ ہمیشہ ہر غزوہ میں آنحضرتؐ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ لیکن
یہ تھے دو حساب سوئوں پاک ہو گئے

بایں ہمہ ہر معاملے مطلوبیت بطور توسل اس کے قریب اس کے پڑھنے کے مخالف نہیں۔ بلکہ کیا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ العالم
ومنہ علیٰ حق

اور تکوینیہ میں ائمہ اہلبار سے جو اس مسئلہ پر اس دھماکے ساتھ شک کرنا بچندو جہ درست نہیں ہے۔

اولاً۔ اس لئے کہ یہ دعا بلند الامین اور فاضل کفعمی اور کتاب کنوز الجنان علامہ طبرسی (صاحب تفسیر مجمع البیان) کے منقول ہے۔ اور اس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت صاحب العصر نے عالم خواب میں ایک ایسے شخص کو بقیام مقابر قریش در بغداد تعلیم دی جو قید بلا میں گرفتار تھا جس کا نام ابو الحسن محمد بن احمد بن ابی النبیث تھا جیسا کہ اس کے حوالہ سے کتاب **دخول الثائب** از محدث نوری ص ۲۶ طبع ایران میں مذکور ہے کہ میں دعا را حضرت صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ تسلیم فرمودہ در خواب بابی الحسن محمد بن احمد الخ۔ یعنی امام صاحب نے یہ دعا خواب میں ابو الحسن محمد بن احمد کو تعلیم دی تھی۔ بابی محمد کہنا محض قدر بعد از تحقیق است ہے کہ کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ یہ دعا امام نے قیدی کو خواب میں تعلیم فرمائی۔ (حقائق العقائد ص ۹۲) اور یہ بات ارباب علم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ خواب شریعت مقرر اسلام میں حجت نہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: "ان دین اللہ اعوان جوی فی النوم" اللہ کا دین اس سے بلند و بالا ہے کہ خواب میں نظر آئے کہ صحابہ الانوار ص ۲۵۵ یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے حکام کو ثابت کرنے کی کئی اجازت نہیں دیتے چہ جائیکہ اصول دینیہ میں اس کے ساتھ تسک کیا جائے۔ علامہ مفتاحی لکھتے ہیں۔ **ثبت حجة الودیانی الشیخ** "شریعت میں خواب کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے" تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۸۱ اس مقام پر بعض حضرات نے یہاں کئی حدیث سے امام حسن عسکری کا یہ ارشاد نقل کیا ہے ان کلامنا فی النوم مثل کلامنا فی اليقظة اور پھر اس سے ثابت کرنے کی کلام کو شش کی ہے کہ جسے خواب میں یہ حضرات کچھ بتا دیں۔ وہ بہر حال اسے حکم کی مانند مانتی ہے اس کے متعلق پہلی قابل غور بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس رجال کشتی طبع ممبئی موجود ہے اس کے نشان دادہ صفحہ ۱۸ کے ارد گرد بھی کیسی مروجہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بتا کر تسلیم اس کا وہ مطلب نہیں ہونا گیا ہے۔ بلکہ اس کا صاف و صریح مفہوم یہ ہے کہ یہ بزرگوار اگر سوتے ہوئے کچھ فرمادیں۔ تو ان کے اس کلام اور بیداری و اسے کلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کیونکہ نیند ان کے حواس پر اثر انداز نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا خواب بھی بمنزلہ وحی رسانی ہوتا ہے جیسا کہ جناب خلیل داسا عیسیٰ کے قرآنی قصہ سے واضح و آشکار ہے۔

ثانیاً۔ یہ کہ اگر تمام اکارہ علماء کا عمل اس کتاب کی صحت و سند کے لئے کافی و ادائی ہے درست نہیں ہے۔ ان عمومی حیثیت سے اس کتاب کے مستند ہونے میں ہمیں کوئی کلام نہیں۔ مگر فرقہ شیعہ اصولیہ کے نزدیک یہ خصوصیت صرف قرآن مجید کو ہی حاصل ہے کہ اول سے آخر تک اس کا ہر حرف قطعی الصدور ہے۔ اس کے علاوہ وہ حیثیت کسی بھی کتاب کو بخشی کہ اپنی کتب اربعہ کو بھی نہیں دیتے۔ تاہم مفتاح الجنان ص ۱۸۱ میں قابل ابراہیم مروجہ ہے۔ عند المطالبہ ہمیں کئی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔

ثالثاً۔ یہ کہنا بھی حقیقت کے سراسر خلاف ہے کہ تمام اکابر علماء کا اس پر عمل ہے کیوں کہ عراقی و ایران کے انہی اکابر علماء میں سے بعض حضرات اس دُعا کے پڑھنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ الشیخ محمد خالصیؒ نے اپنی کتاب اسما و الشریعہ ص ۴۹ پر اس کے پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے مراجعہ مکمل ہے سرکارِ خالصیہ کے اس فتویٰ میں شدت ہو۔ مگر اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دُعا پر تمام اکابر علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ اور اصول و مناظرہ کے تحت یہی بات استدلالِ کفندہ کے دعوائی اتفاق تمام اکابر علماء کے بطلان کے لئے کافی ہے کیونکہ اگر باب معقول جانتے ہیں کہ جو وجہ کلیہ کا حکم صاحبِ جزئیہ بھی ہوتا ہے۔ غلطی نہ ہو۔

۱۔ جناب موصوف حضرت آیتہ اللہ الشیخ مہدی القاسمی الکاملین کے خلفِ اکبر ہیں۔ اور یہ شیخ مہدی وہی زندگوار ہیں جن کے متعلق دنیا جانتی ہے کہ انگریزوں نے ان سے انحصارِ اراق کا ناجائز فتویٰ حاصل کرنے کے لئے ان کے آگے دو بیڑ و دنیا کے دھیر لگا دیئے تھے۔ مگر سرکارِ موصوف نے انہیں پائے استحقاق سے نکلوا دیا تھا۔ مگر غلط فتویٰ صادر کرنا گوارا انہیں فرمایا تھا۔ جناب شیخ موصوف علم و عمل میں اپنے عظیم والد کے خلفِ رشید ہیں۔ بہت بڑے بلند پایہ عالم و وسیع النظر فاضل اور جامع الفنون مجتہد ہیں۔ ان کی سب سے نمایاں خصوصیت حریت نے القول ہے۔ یعنی وہ جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کے اظہار سے انہیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ اظہارِ مذاہب میں منافقت و دھار نہت اور غلط رد و رعایت کو بدترین گناہ تصور کرتے ہیں۔ اور تو دور کہ وہ اس سلسلہ میں بڑی بڑی محکومتوں سے بھی ٹکرائے ہیں ذرا ہلکا پا سٹ محسوس نہیں کرتے۔ یہی وہ مجاہد تھا جس نے سابق شاہ ایران کو ان کی غیر اسلامی پالیسیوں پر ٹوکا۔ اور عبدالکریم تاجم سابق صدر عراق جیسے آمر کو غیر اسلامی آئین نافذ کرنے پر بلکا مارا۔ اور ٹوٹ کر مقابلہ کیا۔

ایہا سجدہ زار است کہ معلوم عوام است

ابھی وہ سب سے ان کی زندگی کا کافی حصہ خیر و بند کی صورتیں یا نگر بندی کی حیثیتیں بھیلنے میں گذرا ہے۔ مگر ان کی بلند ہمتی و جذبہ خدمتِ دین کا یہ عالم ہے کہ وہ اس حصہ زندگی کو اپنی زندگی کا بہترین دور قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ انہیں اسی دور میں قرآن مجید حفظ کرنے اور دوسری بعض علمی کتابیں کیسوفی کے ساتھ کھنے کا موقع ملا ہے۔

یہ دنیا بلند ملا جس کو مل گیا ہر مٹی کے واسطے دار و رس کہاں

ہمیں ان جناب سے شرفِ تلمذ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بلکہ جہاں تک مافکہ کام کرتا ہے ان سے زیارتِ کاظمین کے موقع پر صرف تین مرتبہ مختصر سی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے اور وہ بھی بعض اختلافی مسائل میں ان سے بحث و تمحیص کرنے کی نذر ہو گئیں۔ جیسا کہ نجف اشرف کے بعض افاضل طلبہ اس امر کے صیغہ شہادہ موجود ہیں۔ ہمارے سلسلہ میں پاکستان مراجعت کرنے کے بعد سرکارِ موصوف ملکِ فنا سے راہی ملکِ بقا ہو گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و آلہ و سلم مع ائمہ الطاہرین۔ مرحوم کی تمام زندگی مذہب و ملت کی بے لوث خدمت کرنے میں گزری ہے۔ (باقی دیکھو ص ۲۶۷)

در ایجا۔ ہم اس باب میں بعض ذائقہ تو سلی باوجود شجاعت بیان کر چکے ہیں کہ امور کو نیبیہ کے متعلق معصومین کی بارگاہ محلی میں یہ استدعا کرنا کہ وہ بارگاہ خود اندی سے ہمارے یہ کام انجام دلوادیں۔ یعنی بطور توسل واستشفاع ان سے استدعا و استعانت صحیح ہے۔ لہذا اس دُعا یا اس کے ساتھ ملتے جلتے ادھیہ واستغاثہ جات میں ہمارا نظر رہی ہے کہ ان سے بطور وسیلہ و شفیع مدد حاصل کرنا مراد ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بزرگوار ہمارے یہ کام بارگاہ رب العزت سے انجام دلوادیں تاہم کسی کام کا انجام دلوانا بھی ایک قسم کی مدد ہی ہے۔ چنانچہ صاحب رسالہ ہدیہ رضویہ نے ص ۲ پر لکھا ہے

”منقول شریعہ یا محمد یا علی انصرانی یا محمد یا علی یا مولائی یا فاطمہ یا عیسیٰ“ منافاتی باہی ندارد و زیرا کہ نصرت و اعانتہ منحصر در ہی نیست کہ خود ایشان مباشرت امر و تولد بفرمائید یا معنی توسل واستشفاع یا بشا صبیح نباشد۔ و در فقرتین مزبور تین متبادراز انصرانی و عیسیٰ ہمیں است کہ نصرت و اعانتہ یا شفاعت عینہ اللہ بفرمائید و عاجبائید کہ خدا فضائے حاجت ما بفرمائید نہ اسینکہ خود شما خالق اولاد و رازق و غیر ایشانید۔“

یعنی دعا بھی یا محمد یا علی انصرانی یا مولائی یا فاطمہ یا عیسیٰ کا اور سوناد ہمارے دعا کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ کیونکہ نصرت و اعانتہ اس بات پر منحصر تو نہیں۔ کہ جس امر کی ان سے استدعا کی جا رہی ہے۔ وہ اسے بعض نفیس خود انجام دیں۔ تاکہ ان سے توسل واستشفاع بے معنی نہ ہو جائے۔ مذکورہ بالا پر دو فقروں میں ارشدہ الفاظ انصرانی و عیسیٰ اسے ہی معنی متبادر ہوتے ہیں۔ کہ آپ بارگاہ قدرت میں ہماری سفارش و شفاعت کر کے ہماری نصرت و فریاد ہی کریں۔ اور دعا فرمائیں۔ کہ خداوند عالم ہماری حاجت بر لائے۔ ان فقروں کا یہ مطلب نہیں۔ کہ آپ خود اولاد کے خالق اور رازی کے رازق ہیں کہ یہ کام انجام دیں۔“

خاصاً۔ ہمارے اس موقف کی دکر ان سے مراد طلب شفاعت ہے (خود انتہی استغاثہ جات وغیرہ کی

رضیہ حاشیہ ص ۲۶۸ کے قلم سے لکھے ہوئے کئی شاہکار موجود ہیں۔ جن میں چند نمایاں یہ ہیں۔ امیاء الشریعہ فی مذہب الشیعہ (کئی جلدیں)، (۱) ترجمہ حد اور طبیعت مع حواشی (۲) ہذا اھوا اللہ (۳) خواب و اسلام۔ (۵) الاسلام سبیل السعادت و السلام (۶) الشیعہ (۷) رسالہ العلم و الحبۃ و الاسلام وغیرہ رسائل کثیرہ۔ یہ درمستف ہے کہ ان کے بعض فتاویٰ سے دوسرے بعض اعلام کو اختلاف تھا۔ (بلکہ نہیں بھی ہے) جیسا کہ بعض مجتہدین کو دوسرے مجتہدین سے ہوتا ہے۔ مگر جس طرح بعض ماسیہ بردار مخلوق اللہ علیہا من وایاں اور بعض معنی شیخ کے اجارہ دار غلامی نے یہاں ان کے

آخر میں لکھا ہے کہ امام کی خدمت میں اس طریقہ عرض کریں۔ یا بن رسول اللہ حاجتی کذا او کذا ارجو کذا کذا او کذا ارجو کذا
 غور راؤ کر گندہ! فاشفع لی فی نجاہہا سل اللہ تعالیٰ فی نجر طلبتی و اجابہ دھوقی و کشف کویستی۔ الخ۔ لے
 قرند رسول! میری یہ حاجات ہیں رہبان وہ حاجات بیان کریں۔ ان کے برائے میں آپ میری سفارش کریں۔ اور
 بارگاہ ایزدی میں سوال کرتی کہ وہ میری حاجات برائے۔ و حق قبول فرمائے۔ اور رنج و الم دور فرمائے۔

(بغیہ ماشیہ ۱۹) لا یتغیرو ولا یتبدل لا حوکرہ لا انتقال — ولا زوال — لا یحوکہ مکان ولا
 یخلو منہ مکان ولا یجدہ وقت ولا زمان الخ (صفحہ ۱۹)

(۳) عقیدہ نبوت عامہ۔ خدا پر اس سال رسل مطلقاً واجب ہے۔ انبیاء کے لئے گناہ سے محروم۔ بہود و نیان سے
 محفوظ۔ مؤید بالمعجزات پرمناظری ہے۔ اور مقام امہاز میں دو مرد سے بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ الغرض وہ تمام صفات ہمید
 میں سرآمد و زکاہ پھر یہ قد استدلال علی وجوب ارسال الرسل با دلۃ عقلیۃ (صفحہ ۲۹)۔ (و وجوب من
 یاب اللطف ان یتكون الرسل مستأزین فی صفا تہم۔ و اخلاقہم و اعمالہم و ہذا اما لیس منہ
 العصمة عن المعاصی۔ منہ)۔ (یجب ان لا یكون ناسیاً ولا ساهیاً غافلاً۔ و یجب مع ذلك
 ان یكون النبی مؤیداً بالمعجزات الباطنیات الخارقات للعادات مما لا یطیق علی الاتیان بمثلہ البشر
 کاحیاء الموتی و ابواء الاکمہ۔ و الا بر من بدو علاج او دواء الخ۔۔۔۔۔ ۲۵)

(۴) عقیدہ نبوت خاصہ۔ آنحضرت کی نبوت کے دلائل تمام سابقہ انبیاء کے زیادہ ہیں۔ ان کی شریعت بے نظیر۔ علوم
 بے مثال، معجزات ستارہ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم اور آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ (اما نبوتہم صلعم) فان
 دلائلہا قد توفرت فیہ اکثر من غیرہ من الانبیاء۔ انہ ادعی النبوة و اتی بالمعجزات و تحدی علیہا
 البشر فہجروا عن الاتیان بمثلہا و جاء لبشرائہم و قوانین لم یأت بہا غیرہ من الانبیاء۔
 و کشف المجہولات۔ و اتی من العلوم بما لم یأت بہ احد قبلہ۔ و قد تواتر الخیر عن
 معجزاتہ (صلعم) من تسبیح الحصى فہدیہ و کلام الطیب و الضب معد و شفاء المریض بدعا ثم
 و لم یسد و احیاء الموتی و الکلام معہم و رد الشمس و القمر و الاخبار بالغیب ما یکون الناس
 فی ضماؤہم۔ و اکبر معجزاتہ (صلعم) القرآن الکریم (صفحہ ۲۲) و ہذا معنی الخاتمۃ الدلیل
 علیہا عقلی و نقلی۔ و النقلی القرات الکریم اذ یقول فی سورۃ الاحزاب (و خاتم النبیین)
 — و السنۃ النبویۃ اذ صحت عنہ۔ بل تواتر قولہ فی موارد کثیرہ (لا نبی بعدی) (صفحہ ۲۵)

۱۹ عقیدہ امامت۔ امامت ریاست عامہ ہے۔ امام کے لئے علم، اشیع، احرص علی العمل۔ اور عواقیق، معصوم
 و باقی و بیحد و نہایت

اسی طرح جو استغاثہ حضرت سیدہ عالمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے۔
 چنانچہ اس کی تائید فرمیں بھی اسی مفتاح الجنان کی دعا کے تو تسل سند جرح سے ہوتی ہے جس میں وارد ہے یا فطمۃ الزہراء
 یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولانا انا تو جھنارا استشفعنا و توسلنا بک الی اللہ
 وقد مناک بین یدی حاجاتنا یا و جہتہ عند اللہ اشفع لناعثد اللہ الخ۔۔۔۔۔ یا قاطرہ زہرا

(فقہ حاشیہ ص ۲۷) سہو و بیان سے بلکہ تمام خلقی و خلقی محبوب سے معفو و اور منصوب من اللہ و الرسول و خضکہ
 تمام صفات جلیلہ میں افضل و اکمل ہونا شرط ہے۔ ان صفات جلیلہ کے حامل اور آنحضرت کے بعد امام برحق بارہ ہیں۔ اور
 حضرت علیؑ تا حضرت مہدیؑ والاہامہ ریاست عامہ و سلطنتہ لحفظ ماحیاء بہ النبی۔ لایبدا ان تتوفرو
 فی الامام شروط الامامۃ وھی امور۔ الاول ان یکون اعلم الناس۔ الثانی ان یکون احسن الناس
 علی العمل بشرا ثم النبی و احکامہ۔ الثالث ان یکون نقیاً طاهر المولد ذکراً غیر مبتلی بعاہۃ
 اور صاتمۃ الخ الواقع۔ ان یکون حافظاً غیر سادہ و لانا س۔ وبہذا یشخص ملک ان الامام
 لایبدا ان یکون منصوباً علیہ من النبی یا من اللہ تعالیٰ۔ و لیس بلائمة ان تعین الامام
 و تختہ۔ (ص ۵۹) بعد ما ذکرنا تعرف جلیا من ہوا الامام بعد نبیاً فان الامۃ لہم
 تختلف و اتفقت کلمۃ ما علی ان علیاً اعلم الناس بعد رسول اللہؐ و اشجعہم و ادرعہم
 و اقاہم و اصبرہم و احصہم علی العمل باحکام الشریعۃ و اقوالہم شکیمۃ و اخشنہم فی ذات
 اللہ و املوہم باللہ و لیسوہم و اسبقہم الی الایمان۔ (ص ۶۰) اسی ملک پر مسلمانوں کے خلفاء سے آنجنابؑ
 کا مختصر مواز ذکر کے آنجنابؑ کی برتری ثابت فرمائی ہے۔ اور ص ۶۱ پر اجماع اور خلفاء کے بعض مزعمہ فضائل پر زبردست
 تنقید فرمائی ہے۔ رائد سنی علیاً نفسہ و فی حدیث اخر یمیز لکم فی جمیع الامور الا النبوۃ۔
 ومع ہذا کیف یعتون الذیہ قلب احد فی خلافۃ علیؑ عن النبیؐ و عدم استحقاق من تقدم
 لہما (ص ۶۲) پھر ص ۹۷ سے لے کر ص ۱۰۱ تک ائمہ اثنا عشر کے مختلف گرجا مع حالات و کوائف زندگی درج فرمائے ہیں اور
 انصوب من امام زمانہ کے حالات اور ان کے متعلق مخالفین کی طرف سے عائد کردہ اعتراضات کے کمل جوابات
 پیش کئے ہیں۔

(۶) ائمہ طاہرین زردہ مجاہد ہیں۔ ان سے توسل کے جو از پر احادیث متواترہ موجود ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی
 میں باذن اللہ شفاعت محمد و آل محمد علیہم السلام برحق ہے اور توسل و شفاعت کی غرض سے ان کو پکارنا جائز ہے۔ ان
 شائق کا انکار قرآن و سنت صحیحہ کے انکار کے مترادف ہے۔ وقد جزائی من کلام بعض السلفیین ان الانبیاء
 و انی دیکھو ص ۱۰۲

اے رسولؐ کی آنکھوں کی ٹھنڈک! اے ہماری سرداری! ہم بارگاہِ قدرت میں آپؐ کو شفیع بناتے ہوئے آپؐ کو انی مابا
کے آگے بارگاہِ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ کی بارگاہ میں صاحبِ عزت و عظمت بارگاہِ رب العزت میں ہمارے
شفاعت فرمادیجئے۔ بعض رسائل میں ائمہ الہیاء کی فریادِ رسی کے جو بعض شواہد پیش کئے گئے تھے ان میں غور و نظر کرنے
سے یہی ہی واضح ہوتا ہے کہ ان اہل ایمان نے ان ذواتِ مقدسہ سے تو تسل کیا۔ اور ان کی برکت سے ان کی نصیحت
دور فرمادی۔ ان خفائی سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ ان ادعویہ و استغاثہ جات سے

و بقیہ حاشیہ ۱۷۱ والاویاء اموات فلا یجوز التوصل بہم و دعا مہم و هذا مد علی القرآن الکریم
فانہ یقول فی سورة البقرة و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔۔۔ و لا تحسبن الذین
قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احياء۔ فیجوز دعائہم لانہم احياء ینص القرآن (۱۷۱)
و القرآن الکریم اثبت الشفاعة لمن اذن له الرحمن و رضی له قولا۔ من ذا الذی یشفع عندہ
الا باذنہ۔ و الایات فی الاذن بالشفاعة لعملائک و الانبیاء فی القرآن الکریم كثيرة (۱۷۲)
و ناخذ باحادیثہم و تراجمہم متواترة فی جواز التوصل بالنبی و اہل بیتہ الی اللہ تعالیٰ فی طلب الخیر
منہ تعالیٰ۔ و جواز دعائہم یشفعون انہم احياء عند ربہم یرزقون شائعون مشفقون۔ (۱۷۳)
(۱۷۴) انبیاء و ائمہ کے قرارات پر قبہ و قبور کی تعمیر جائز ہے اس موضوع کو مٹھ سے لے کر مٹھ تک قرآن و حدیث
کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ حدیث پر حدیث ابو الہیاءؑ جو ہم قبور کے سلسلے میں پیش کی باقی ہے کا جواب دیتے ہوئے اسے مخالف
قرآن قرار دیا ہے۔ فان ذلك الحديث لو دل لوجب طرحه لانه لا یقام۔ القرآن العزیز و عمل الصحابة
الدال علی الشرعیة۔ سيرة المسلمين و الاحادیث المتواترة الخ

(۱۷۵) انبیاء و ائمہ کی قبورِ مقدسہ کی زیارت نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے و قد وردت الاحادیث عن اہل
العصمة متواترة باستحباب زیارة النبی و اہل بیتہ المعصومین و تعظیم قبورہم (۱۷۶)۔

و فی استحباب زیارتہم و لا سيما زیارة الحسین ابن علیؑ سید شباب اہل الجنة و محی السنہ الخ (۱۷۷)
(۱۷۸) انبیاء و ائمہ کی قبورِ مقدسہ کی تعظیم مستحب اور ان میں بحمل اللہ آثار خیر و برکت کا اعتقاد صحیح ہے و نفع
ان الاثار و البرکة فی قبر نبیہم و قبور اہل بیتہ انما کان بتقدیر و جعل من اللہ تعالیٰ (۱۷۹) قدر
الاحادیث عن اہل بیت العصمة متواترة باستحباب زیارة النبی و اہل بیتہ المعصومین و تعظیم قبورہم
(۱۸۰) امامت و ولایت اہل بیت کے بغیر تو حید خدا اکمل نہیں ہو سکتی۔ ان ہؤلاء الائمة الاثنا عشر ہم
علی خالق بعد رسولہم و انبیاء نبیہم و لا یتم التوحید الخالص الا بالقول بامامتہم و الاعتراف
بہم (۱۸۱)

ایک مضحکہ اطفال استدلال کا ابطال

ہم کہنی بار اس امر کا اظہار کر چکے ہیں کہ مولائے کائنات کے نام کا

نصرہ یا علی لگانا اور بطور وسیلہ یا صلہ یا علی کہنا بشرطیکہ اسے اسلامی سلام کی جگہ نہ دی جائے بلکہ اسلامی مقررہ سلام کے بعد کہا جائے جائز ہے۔ اسی طرح بطور توسل یا علی اور کہنی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اس امر کی بھی کوئی مرتبہ وضاحت کر چکے ہیں کہ خداوند عالم نے سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام کو اس قدر علمی و عملی فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں کہ ان کا قہر و اسرار نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بزرگوار اس بات کے قطعاً محتاج نہیں کہ ان کی عظمت و شان و رفعت مقام کو اجاگر کرنے کے لئے بے سرو پا واقعات و حکایات کا سہارا لیا جائے اور نادان دوستوں کے روپ میں بھائے قائمہ کے اٹا عظمت اہل بیت کو نقصان پہنچایا جائے اور دنیا کے دانشوروں کو ہنسایا جائے۔ مگر ہمارے مولوی صاحبان اس غلط روش و رفتار کو بفرار رکھنے پر مضرتیں اس کی اگرچہ ہیئت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مگر میرا مختصر بیان فقط اس کی ایک نمونہ پیش کی جاتی ہے یہ حضرات یا علی اور کہنی۔ یا ابا الغیث اور کہنی کیجئے کچھ پر پر غور فرمائیے ثبوت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: سبب جنگ تبوک میں حضرت کا لشکر خستہ ہو گیا۔ اور آپ سے جدا ہو گیا۔ تو جبریل تبارک ہونے اور عرض کی یا رسول اللہ! خداوند عالم نے آپ کو محمد و ہد و سلام کے بعد نصرت و فتح کی بشارت دی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اگر لشکر آپ کو چھوڑ گیا ہے۔ تو آپ اگر چاہیں تو علی صلی علیہ السلام کو پکار لیں۔ وہ فوراً پہنچیں گے۔ آنحضرت نے حضرت علی کو پکارنا پسند فرمایا جبریل نے عرض کی آپ اپنا رخ مدینہ کی طرف کیجئے۔ اور ناد یا ابا الغیث اور کہنی یا علی اور کہنی۔ اور کہنی یا علی۔ اے ابوالغیث میری مدد کو پہنچو۔ یا علی میری مدد کو پہنچو یا علی، چنانچہ آنحضرت نے پکارا۔ اور حضرت علی فوراً پہنچ گئے۔

محقق الوسائط ص ۲۴۵ جو اسرار ص ۱۴۵ اسرار الشریعہ ص ۳۲۵ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بلا اختلاف مذہب یہی سبب ہے کہ بعض نام نہاد مبلغ و ابلی و ابلی کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہم ان کی غلط فہمیوں کے ازالہ کے لئے یہ سبب اہتمام کر رہے ہیں۔ انقلابات میں زمانے کے۔

(۱۲) معاد جسمانی (بقیہ مستحق ہے اور جنت و جہنم وغیرہ تمام امور جو رسول اسلام لائے تھے برحق ہیں ان میں اصول الدین الاعتقاد بالمعاد الجسمانی و ہر عبد الایمان و الاموال بعد الموت کہ اکانت فی الدنیا لیواسعوا علی اعمالہم فیہا فیجوز الحسن بالاحسان و الحسنی بالعقاب و مصیر الاولیٰ الخیرۃ و الثانی الخی و القاص بعد عدوہم مخالفہ ذل لا ینفذون الموت و لا یقوتون و صلیا۔ (یحییٰ التصلیٰ بن یحییٰ صاحب العرب النبی علی سبیل الجملة والعووم و صلیا) تبصرہ۔ یہ حضرت آیتہ اللہ الشیخ محمد القاسمی (رحمۃ اللہ علیہ) کے عقائد کا جامع خلاصہ ہے ان کی سب سے زیادہ مستند کتاب اسرار الشریعہ سے بلا تبصرہ ان کے معین القادسی شنیف کر دیا ہے۔ اس سے اور اب مقلد و انصاف کوسانی اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پیشینہ امامیہ کے عقائد حق ہیں۔ یا کسی اور فرقہ کے عقائد آہیں یا اور کیا یہ عقائد صحیح رکھنے والے عالم دین کی

اس کا اندازہ لگانا اور باب فقہ و فراست کے لئے مشکل نہیں۔ یہاں اگر یہ قدر ملک پیش کیا جائے کہ آخر وہ روایت بھی تو بعض کتابوں میں موجود ہے جو ان حضرات نے پیش کی ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ دانشمندان کا قول ہے "فقل را عقل باید" اور یہ کہ "یک من علم را ده من عقل باید" ہر طب و دایس کو نقل کر دیتا اگرچہ تاریخی یا عقلی مسلمات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہ قدر پیش کرنا کہ آخر یہ بھی تو بعض کتابوں میں مذکور ہے۔ اہل دانش و پیش اور ادب و تحقیق کا کام نہیں ہے۔ ہم کتاب کے مقدمہ میں درایت الحدیث پر سیر حاصل تبصرہ کر چکے ہیں۔ اس مقام کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

من انہی شرط بلایست با تو می گویم تو خواہ از سخنم پند گیر و خواہ ملال

بعض رسائی پر کا میر شہاب الدین کی کسی کتاب تو شیخ الدلائل سے
ساتواں شبہ اور اس کا جواب حضرت امیر المومنین کی طرف منسوب شدہ ایک خطبہ کا بعض حصہ نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح شیخ کمال الدین محمد بن طلحہ الشافعی کی کتاب در منظم اربعین بیان تندرزی الخنفی کی کتاب المودعہ سے ایک خطبہ کے بعض اقتباسات پیش کئے گئے ہیں جن میں ایک جملہ ان ملامتوں پر بھی وارد ہے کہ ان خطبوں سے استدلال کرتے ہوئے آخروں نے کہا ہے "ان پر دو خطبات سے واضح ہوتا ہے کہ آنجناب میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو مشکل کشائے عالم ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ ان خطبات کے ساتھ استدلال کرنا بدو صحیح نہیں ہے۔ اولاً یہ خطبہ ہماری کتب معتبرہ میں موجود نہیں ہیں۔ سرکار علامہ مجلسی فرما چکے ہیں کہ اما خطبۃ البیان و امثالہا فلم توجد الا فی کتب الغلوۃ (بہار ج ۳ ص ۳۵) مقام تعجب ہے کہ ان خطبات کے نقل کرنے والے حضرات ایک طرف تو حضرت امیر المومنین کو آخرت کا فیض بلا فصل بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف خطبہ وہ نقل کرتے ہیں جن سے آنجناب کے خدا ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ ان ہذا الشیء عجیب ہے اور ان سے بھی زیادہ تعجب نہیں اپنے اُن مدعیان تشیع و ایمان پر ہے کہ جو اصول عقائد کے سلسلہ میں اپنی تفسیر و حدیث کی کتب معتبرہ حتیٰ کہ نبی الہانہ ایسی مستند و معتبر کتاب جس کا کلام حضرت امیر علیہ السلام ہونا فریقین کے نزدیک مسلم ہے۔ کو پس پشت ڈال کر مخالفین کی وہ کتیب بھی جو ہر طب و دایس کا مجموعہ ہیں جن پر مخالف علماء و فضلاء بھی اعتماد نہیں کرتے۔ حالانکہ اہل بیت نے امور عقائد بلکہ اپنے مناسبات و فضائل بھی مخالفین کی کتابوں سے حاصل کرنے کی حاجت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ فرماتے ہیں لا تاخذون معالم دینک عن غیو شیعتنا فانک ان تعدلتم اخذت دینک عن المخائنین الخ۔۔۔ یعنی اپنے دین کے معارف و معلومات ہمارے شیعوں کے علاوہ اور کسی سے حاصل نہ کرو کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اپنے دین کو خیانت کا روں سے حاصل کر دو گے۔ درجبال کشی ص ۱۰۰ اور رجال المتقانی ج ۲ ص ۲۴۴ اسی طرح بہار ج ۳ ص ۳۵ پر علامہ مجلسی نے اس عنوان کا ایک مستقل باب

ہم کیا ہے۔ ”باب النہی عن اخذ فضائلہ من مخالفین“ مخالفین سے فضائل اہل بیت حاصل کرنے کی ممانعت

ثانیاً۔ اس خطبہ میں وارد شدہ فقرہ ”انا حلال المثلکات“ میں اجمال ہے۔ جن مشکلات کے آپ قائل ہیں۔ ان سے دینی مشکلات مراد ہیں یا دنیوی؟ اور اگر دنیوی مراد ہیں تو عام عادی مشکلات مقصود ہیں۔ مشکلات تکوینی؟ عین ممکن ہے کہ اس سے دینی مشکلات و معضلات کا حل کرنا مراد ہو۔ جیسا کہ اس فقرہ کے بعد دوسرے متصل فقرہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ”ومؤیل الشہات“ کہ میں شگوک و شبہات کا زائل کرنے والا ہوں۔ ”بیب تک قرینہ قطعے“ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس سے مراد امور تکوینیہ ہیں۔ اس وقت تک اس سے شک نہ نادرست نہیں۔

الثالث۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ اس سے علی الاطلاق پر قسم کی تمام دینی و دنیوی مشکلات مراد ہیں۔ تب بھی ان نمرات کا مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مشکل کشائی کے لئے یہ ضروری نہیں کہ یہ بزرگوار بنفس نفیس وہ کام انجام دیں۔ بلکہ شفاعت و سفارش کر کے یا دیگر قاضی الحاجات سے وہ کام کرا دینا بھی اس کے دائرہ میں داخل ہے۔ یہ بات کئی بار ثابت کی جا چکی ہے۔ مگر یہ بزرگوار مخلوق خدا کے وسیلہ و شفیع ہیں۔ سفارش کر کے خداوند عالم کی نگاہ سے کام انجام دواتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے وہ یقیناً مشکل کشا۔ اور محال مشکلات“ میں ہیں اور انہیں ہلال مشکلات نہیں جانتا وہ ناقص الایمان ہے۔

نہواں شبہ اور اس کا جواب حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ زیارت جو حمید القطر اور عبید قربان میں پڑھی جاتی ہے اس میں وارد ہے۔ یا مولائی ایتلہ
والقاصصی و ایتلہ جنتی فاجدی و ایتلہ فتیدا فاعننی“ (مفتاح الجنان ص ۴۴) اسے میرے آقا
ن آپ کے پاس خوف زدہ ہو کر آیا ہوں مجھے امن دیں۔ میں آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ مجھے پناہ دیں۔ اور

یا ای بابہ کے بعد دعائے کاغذ صریح ہے کہ اگر موصو میں فرماتے ہیں کہ مخالفین کے تین طریقوں سے ہمدانی مخالفت کی ہے۔ ۱۔ ہمیں صریح پرہاکرنا کہ ہمارے نام ایسا غلو کا شکار ہو جائیں۔ اور اس طرح ان کو ان کے کافر بنانے کا بیان نہ لگائے (۲)۔
۲۔ سے گھٹا کر تاکہ لوگ ہمارے متعلق کوتاہی میں مبتلا ہو جائیں۔ (۳) ہمارے نام سے بعض مفسد لوگوں کے نام بنام مثلاً و مطاعن بیان کر کے تاکہ وہ لوگ ہمارے متعلق بھی ایسا رویہ اختیار کریں۔ اور نام بنام ہمیں اپنے سبب و شتم کا نشانہ بنائیں۔ لہذا جب تک مخالفین کی بیان کردہ روایات کی تائید احادیث اہل بیت سے نہ ہو جائے۔ اس وقت تک اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ (کذا فی المدغۃ الساکبہ ص ۲۷۷) (میں الاخبار ص ۱۷۷) (مرعفی ص ۱۷۷)

نکبھی میں نے کہی ہے اور نہ اپنے ابا و اجداد سے سنی ہے اور نہ ان سے محبت تک کوئی ایسی روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے کبھی یہ بات کہی ہو۔ ان البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ اطاعت کرنے میں ہمارے غلام اور دین میں ہمارے دوست ہوں حاضرین کو چاہئے کہ غائبین تک یہ بات نہ بھنپا دیں۔

بنابرین معلوم ہو گیا کہ یہاں عبید اُمت کا وہ معنی مراد ہے جو عبید الحسین اور اُمتہ الفاطمہ میں ہے نہ وہ معنی عبید اللہ اور اُمتہ اللہ میں مراد ہے۔ قرآن مجید میں وارد ہے کہ انکھوا الا یا حی منکم والصالحین صون عبادکم واما انکم اپنے سے بے زوجہ کی شادی کرو۔ نیز اپنے غلاموں اور کنیزوں کی بھی شادیاں کرو۔ فلا تغفل۔ بہر حال ان عقائد کی روشنی میں کاشمیر فی نصف والنہار یہ حقیقت واضح و آشکار ہو گئی کہ ان عمل افتاء سے مراد دراصل بارگاہ رب العزت میں امام کا توسل حاصل کرنا اور ان سے طلب شفاعت کرنا ہے۔ اس پر الحق لا ینکرہ احد من اہل الحق۔ اسی بیان حقیقت ترجمان سے ان تمام فقرات کا صحیح مفہوم بھی واضح و واضح ہو جاتا ہے۔ جو بعض دوسری زیارات میں وارد ہیں۔ فتمت بورد الحقی واما علی وخصوص الحقی والحقیقۃ۔

روایات میں وارد ہے کہ جب تم راستہ بھول جاؤ تو یہ لکھا ہو یا ابوصالح
نوائش یہ اور اُس کا جواب
 یا ابوصالح ارشدنا الی الطریق رحمکم اللہ۔ اسے ابوصالح اسے ابوصالح
 خدا تم پر رحم کرے ہمیں بھیج راستہ بتلا دو۔ (علیہ المتقین ص ۲۵۹) میں حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے کہ
 یہ ابوصالح ایک بن مومن بھائی ہے۔ جب ایک بن فریادرسی کر سکتا ہے۔ تو امام کیوں مدد اور فریادرسی نہیں
 کر سکتے۔ یہ شبہ بد و وجہ ناقابل التفات ہے۔

اولاً۔ یہ روایت اعتبار احاد میں سے ہے جو اصول اعتقاد میں ناقابل اعتماد ہے۔ جیسا کہ ان امور کی تحقیق کتاب کے دیباچہ میں کی جا چکی ہے۔

ثانیاً۔ یہ ہمارے محل نزاع سے خارج ہے کیونکہ بحث ان امور کو نہیں میں غیر خدا سے استدعا کے بارے میں ہے جو تو خدا
 بشریت سے خارج ہیں۔ جیسے خلق و رزق و امانت و انبیاء وغیرہ بلکہ اس روایت میں صرف کم گشتہ راہ کو راہ دکھانے کا ذکر
 ہے جو یقیناً ان امور سے خارج ہے بلکہ ان امور میں سے ہے جن میں ایک دوسرے کی امداد کرنا بہترین کار و ثواب ہے جیسا کہ
 اس باب کی ابتدا بطریق مکرر کی وضاحت کی جا چکی ہے قطع نظر اس سے کہ ابوصالح سے مراد جن ہے جیسا کہ جناب
 علیہ السلام سے مروی ہے۔ یا اس سے مراد جناب امام العصر ہیں جیسا کہ محدث نورنی کا خیال ہے (تجلی ثانی ص ۲۲) بہر حال
 اسے ہمارے متعلقہ مسئلہ سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔

منقذہ روایات اہل بیت میں وارد ہے کہ ہم و جد اللہ ہیں۔ جناب اللہ ہیں
دسواں شبہ اور اُس کا جواب
 لسان اللہ ہیں۔ یہ اللہ ہیں۔ عین اللہ ہیں۔ خزان اللہ ہیں۔ اور باب اللہ ہیں۔

نہ پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ خدا سے مانگیں یا ان ذواتِ مقدسہ سے سوال کریں؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس پر ہمارا بھی ایمان ہے کہ یہ ذواتِ مقدسہ وجہ اللہ، جنب اللہ، ید اللہ وغیرہ ہیں۔ مگر قابلِ غور امر یہ ہے کہ الفاظ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ کہیں کلمہ حق ویراد بیا الباطل کا مظاہرہ تو نہیں ہو رہا؟ یہ بات تو محتاجِ بیان نہیں کہ ان الفاظ کے حقیقی معانی تو یہاں مراد نہیں لے جاسکتے۔ ورنہ خدا کا مجسم ہونا لازم آئے گا۔ یا ان بزرگواروں کو خدا کا اوتار ماننا پڑے گا۔ اور یہ دونوں باتیں بالبداهت باطل ہیں۔ اور ان کا عقیدہ رکھتا کفر ہے۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اطلاق من باب المجاز اضافی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مجاز کیا ہے؟ اس کا جواب علامہ اعلیٰ علامہ کے کلام کی روشنی میں واضح ہے۔ وہ دو چیز ہوں گی کہ کسی کی معرفت پہچان کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام خدا اور اُس نے دینِ حق کی معرفت و پہچان کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اس لئے ان کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے جیسے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: "وجہ اللہ انبیاءہ و رسلہ الذین بھم یتوجہ الی اللہ فی دینہ و معدنہ و مقصدہ الخ (الانوار ص ۶۹) یعنی خدا کے انبیاء و ائمہ وجہ اللہ ہیں۔ کیونکہ انہی کے ذریعہ خدا اور اس کے دین کی طرف توجہ و راس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

اسی طرح جنب و پہلو، چونکہ انسان کے بالکل قریب ہوتا ہے اسی طرح یہ ذواتِ مقدسہ قرب روحانی کے طور پر ساری کائنات سے زیادہ خدا کے قریب ہیں۔ اس لئے ان کو جنب اللہ کہہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: "معنی جنب اللہ انا لیس شیء اقرب الی اللہ عن رسولہ ولا اقرب الی رسولہ من وصیہ۔" یعنی فی القرب کا المجنب الخ (الانوار ص ۶۹) یعنی جنب اللہ کے معنی یہ ہیں کہ رسول خدا سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ خدا کے قریب نہیں۔ اور اہل کے حقیقی وصی و جانشین سے زیادہ آنحضرت کے کوئی قریب نہیں۔ لہذا قال الطبرسی فی مجمع البیان: بان الجنب بمعنی القرب۔ صاحب مرآۃ الانوار ص ۱۱۱ پر لکھتے ہیں: ولعل لوجہ فیہ اظہار انہم فی القرب کا المجنب یعنی شاید ان کو جنب اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرب روحانی ہیں بمنزلہ پہلو کے ہیں؟ حضرت شیخ صدوق نے جنب کے معنی اطاعت کرتے ہوئے ان کے ارشاد انا جنب اللہ (مفہوم یہ بیان کیا ہے) "ای انا الذی ولا یبقی طاعة اللہ عزوجل" یعنی میں وہ ہوں جس کی ولایت خدا کی طاعت ہے (کتاب التوسید ص ۱۵۵)۔

لسانِ زبان، چونکہ مافی الضمیر کے اظہار کا آلہ و ذریعہ ہوتی ہے اور یہ بزرگوار بھی منشاد پروردگار کوئی بات نہیں کرتے۔ بلکہ جب بھی بولتے ہیں تو خدا کے مقصد و منشاد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لئے ان کو لسان اللہ کہا جاتا ہے۔ نہ غیر مشکلم الا بما هو وواحد اللہ، کما ان اللسان لا یتکلم الا بما هو وواحد المتکلم۔ فهو بمنزلہ لسان اللہ۔ بیان مرادہ و مقصدہ الخ یعنی وہ بغیر خدا کی منشاد کے بات نہیں کرتے جس طرح زبانِ مشکلم کی منشاد کے بغیر

نہیں بولتی، (طوائف الانوار ص ۶۹)

یہ کے کئی معنوں میں سے ایک معنی قدرت و قوت ہے۔ اور چونکہ یہ قوت مقدس خدا کی خاص قدرت کے استعارہ کا علم ہے۔ اس لئے ان کو یہ لفظ ”کہا جاتا ہے یا یہاں یہ بمعنی رحمت خداوندی ہے۔ اس کی تائید جناب امیر علیہ السلام کے اس ارشاد سے ہوتی ہے فرماتے ہیں انا بید الله المبسوطة على عباده بالوحنة والمغفرة۔ میں خدا کا وہ باقہ ہوں جو اس کے بندوں پر رحمت و مغفرت کے ساتھ کثرت سے ہے بمعنی میں رحمت خدا ہوں۔ اسی طرح یہ کے ایک معنی نعمت بھی ہیں۔ اور چونکہ یہ قوت مقدس خدا کی خاص نعمت ہیں۔ اس لئے ان کو ”بید الله“ کہا جاتا ہے۔ ان کے الہام کو یہ لفظ کہنے کی یہ سب وجوہ عالم ربانی میرزا ابوالحسن الشریف نے مرآة الانوار کے ص ۳۳۳ پر اس لحاظ سے ارشاد فرمایا کہ کلام العرب کہہ کر ذکر فرمائی ہیں۔ فواجہ

اسی طرح ان کے عین اللہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ خدا کے دین کے محافظ ہیں۔ (یعنی بذالفاظ الدین اللہ وقد قال الله عز وجل تجوزي باعيتنا اي بحفظنا و کتاب تو میری شیخ صدوق ص ۱۵۵)

یہ درست ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام خدا کے خزانہ بردار ہیں لیکن کس کے ہا سونے چاندی کے ڈھیروں کے یا خدا کے علم و دین کے احادیث ہیں اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ علم و دین خدا کے خزانہ بردار ہیں نہ سونے اور چاندی وغیرہ اسی اشیاء کے۔ چنانچہ مرآة الانوار ص ۱۲۱ پر جو الہامی درجات امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ انا لخزان الله في ارضه و سماؤه لا على ذهب ولا على فضة الا على علمہ ہم مذاک زمین و آسمان میں اُس کے خزانہ بردار ہیں۔ لیکن نہ سونے چاندی بلکہ اس کے علم پر ہے۔ پھر اسی صفحہ پر جو الہامی تفسیر عیاشی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے فرمایا ”نحن خزان الله على دينه ہم خدا کے دین کے خزانہ بردار ہیں۔ کئی احادیث میں وارد ہے ”نحن خزنة دحي الله“ ہم دھن خدا کے خزانہ بردار ہیں۔ نتیجہ سب کا ایک ہے کہ خدا کے دین کی صحیح معرفت اور اس کے معارف و حقائق ہمارے ہی گھر سے مل سکتے ہیں۔ اسی طرح ان جہر گواریوں کے باب اللہ (خدا کا دروازہ) ہونے کا مطلب بھی واضح ہے کہ خدا ملک سانی اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کے دین کے معارف حاصل کرنے کا وسیلہ و ذریعہ ہیں۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں۔ انا حلیا باب الله الا کبر فمن اراد الله فليدخل من الباب المختبر علی خدا کا بڑا دروازہ ہیں۔ جو خدا کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسی دروازہ پر آئے۔ و مرآة الانوار ص ۹۱ نیز حضرت کا یہ ارشاد مشہور و متواتر ہے۔ انا صیفة العلم و علی بابها من اراد المدينة فليأتها من بابها۔ میں شہر علم ہوں۔ اور علی اس کا دروازہ۔ شہر میں داخل ہونے والے کو چاہئے کہ دروازہ کی طرف سے داخل ہو۔ (فمن اتاه من غیر بابها سستی سار جاد و بیاض) ارشاد قدرت ہے و اتوا البيوت من ابوابها۔ ان حقائق

کی روشنی میں ارباب فضل و انصاف فرمائیں کہ اور الفاظ دہانی کو ان حضرات کے مقصد بطل کے ساتھ دور کا بھی
رابطہ و تعلق ہے یا حاشا و کلام

دوسرا صحیح مفہوم | ان تمام اطلاعات کا دوسرا مجموعی صحیح مفہوم یہ بھی درست ہے کہ ان قوا ت کا دوسرے کی

حضرت و علامات کے انداز کے لئے اس کے اعضاء جو ارجح کو خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ الغرض ان کو اسی طرح بد اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ اور جنب اللہ وغیرہ کہا گیا ہے جس طرح انہار خورشید عظمت کے لئے کہہ کو بیت اللہ، جناب عیسیٰ کو روح اللہ اور ناقہ صالح کو ناقہ اللہ کہا گیا ہے۔

تیسرا صحیح مفہوم | نیز ان اطلاعات کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ عام لوگوں کے اعضاء جو ارجح بھی ہیں تو خدا کی ملکیت مگر تمام عمل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عامۃ الناس ان اعضاء کو اپنی ذاتی

ملکیت سمجھتے ہیں۔ مگر ان بزرگواروں کا معاملہ ان لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے ناقہ پیر چہرہ و زبان اور آنکھ و کان کو خدا نے منان کی مقدس امانت سمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ ان اعضاء جو ارجح سے وہی کام لیتے ہیں جس کے لئے خدا نے عطا کئے ہیں۔ ان کے قدم و ہاتھ اور ہر دھیں کے جودھر خدا کی مشیت ہوگی۔ ان کی آنکھ اور ہر ٹھیک

جودھر خدا کی مرضی ہوگی۔ ان کے کان اور ہر منہ ہوں گے جودھر خدا کی رضا ہوگی۔ دقتس علیٰ ہذا۔ اور یہی مطلب ہے اس آیت وافی ہدایہ کا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ

ایک اور ضروری وضاحت | چونکہ شرعی نقطہ نگاہ سے مذکور متعلقہ وجوہ و ارجح کے نام پر ہی ہو سکتی ہے اور غیر خدا کی قدر کے عدم جواز و بطلان پر تمام فقہاء و شیعہ کا اتفاق ہے لہذا سرکارِ شہداء و شہداء اللہ پر بھی کیا زیادہ احتیاط

براہ فضل و انصاف کی حاضری کی صحیح صورت یہ ہے کہ اگر خداوند عالم فلاں آدم یا فلاں امام زادہ کے فضل میں فلاں کام کرسے تو یہی خدا کے نام پر فلاں کام کروں گا (مثلاً اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا اتنے روزہ رکھوں گا یا اتنی شیرینی تقسیم کروں گا یا مجلس خیراتوں کا یا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ غیر کا قراب اس امام زادہ کی خدمت میں جودھر کوئی

بزرگوار یا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ غیر کا قراب اس امام زادہ کی خدمت میں جودھر کوئی بزرگوار یا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ غیر کا قراب اس امام زادہ کی خدمت میں جودھر کوئی

بزرگوار یا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ غیر کا قراب اس امام زادہ کی خدمت میں جودھر کوئی بزرگوار یا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ غیر کا قراب اس امام زادہ کی خدمت میں جودھر کوئی

بزرگوار یا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ غیر کا قراب اس امام زادہ کی خدمت میں جودھر کوئی بزرگوار یا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ غیر کا قراب اس امام زادہ کی خدمت میں جودھر کوئی

بزرگوار یا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ غیر کا قراب اس امام زادہ کی خدمت میں جودھر کوئی بزرگوار یا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ غیر کا قراب اس امام زادہ کی خدمت میں جودھر کوئی

پانچواں باب

حقیقت معجزہ اور اُس کے فعل خدا یا فعل نبی و امامؑ کے کا بیان

چشمک کلام انقلاب زمانہ اور نیرنگی دہر خوان ہے کہ آج ان مسائل پر بھی خامہ فرسائی کی ضرورت درپیش آ رہی ہے جو قرآن اور حضرات محمدؐ آل محمد علیہم السلام کے فرمان کی روشنی میں قریباً چودہ سو سال سے علماء اعلام کے درمیان متفق علیہ وسلم ثابت ہیں۔ ہیں کہ اگر ضروریات دین اسلام سے نہیں تو کم از کم ضروریات مذہب شیعہ خیر البریہ سے تو یقیناً قرار دیا جاسکتا ہے کہ معجزہ ان مسائل و مقامات کے ایک معجزہ کے فعل خدا ہونے کا مسئلہ بھی ہے جسے زمانہ ہائے دراز تک متفق علیہ رہنے کے بعد کچھ غصوں لوگوں نے کچھ عرصہ سے محل نزاع و محوریہ و مقال بتاتے ہوئے اسے نبی و امام کا فعل کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس لئے ہم اس باب میں ملکات قرآن کریم، مستند ارشادات معصومینؑ اور بیانات علماء متقدمین و متاخرین کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خداوند عالم ہے۔ لیکن اصل مقصد میں وارد ہونے سے پہلے بطور تمہید معجزہ کی حقیقت، اس کے شرائط، معجزہ و جادو میں فرق اور محل نزاع کی تحقیق کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ المستعان علیہ السلام

معجزہ کی تعریف | اُس خارق عادت فعل کا نام ہے۔ جسے وہ اپنے کسی نبی یا اُس کے وحی کی صداقت و حقیقت کا ثبوت کرنے کے لئے ان کے افعال پر ظاہر ہوا دعوائے نبوت و امامت کے ساتھ بطور حیل و مقرران ہوا جس کا مثل پیش کرنے سے ساری مخلوق عاجز ہو۔ لہذا اگر ایسا کوئی فعل نبی یا امام سے، علان نبوت و امامت سے قبل ظاہر ہو تو اُسے اصطلاح میں "ارباب" کہا جاتا ہے اور اگر نبی یا امام کے علاوہ خدا کے کسی نیک بندے سے کوئی خارق عادت فعل ظاہر ہو تو اُسے کرامت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

کتاب ہے۔ بشرطیکہ اس کا ظہور مقرون بالتحقیق

کتاب ہونے کے لئے ان کے افعال پر ظاہر

ہوا دعوائے نبوت و امامت کے ساتھ بطور حیل و مقرران ہوا جس کا مثل پیش کرنے سے ساری مخلوق عاجز ہو۔ لہذا اگر ایسا کوئی فعل نبی یا امام سے، علان نبوت و امامت سے قبل ظاہر ہو تو اُسے اصطلاح میں "ارباب" کہا جاتا ہے اور اگر نبی یا امام کے علاوہ خدا کے کسی نیک بندے سے کوئی خارق عادت فعل ظاہر ہو تو اُسے کرامت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

کتاب لا تخفى هذه الحقائق على من راجع كتب الفقه، (سبیل النجاة فی اصول الاعتقادات و غیرہ)

معجزہ کے شرائط | قدرے وضاحت کی جاتی ہے۔

(۱) معجزہ کو ایسا قطعی ہونا چاہئے جس سے منکرین کے ذہن کی تمام راجیں بند ہو جائیں۔

(۲) معجزہ کو دعوائے نبوت و امامت کے ساتھ مقارن ہونا چاہئے۔

۱۲) معجزہ کو دعویٰ کے مطابق ہونا چاہئے یعنی معجزہ مصدقہ ہونے سے پہلے کہ وہ جس طرح سید کا ہے جب ایک گائے کی آنکھ پر برف پڑے (۱۳) معجزہ کو ایسا ہونا چاہئے کہ اسباب الحجاز کے علاوہ باقی تمام لوگ اس کا مثل لانے سے عاجز ہوں۔
 ۱۵) معجزہ کو مقتضائے عادت و نوا میں طبیعت کے خلاف ہونا چاہئے۔ کیونکہ ناممکن عادی کو وجود میں لانے کا نام معجزہ ہے نہ کہ ناممکن عقل کو ممکن بنانے کا۔ ان فرض معجزہ عالم اسباب اور فہم کے قانون کے خلاف ہوتا ہے جیسے آگ کا سرد ہونا یا پانی کے بہاؤ کا رک جانا وغیرہ محال عقل کو اس کے ذریعہ ممکن نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ جیسے اجتماع خدین وغیرہ کیونکہ ناممکن عقل میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ قدرت کا اثر اس سے تعلق ہو۔
 ۱۶) معجزہ کو ایسا ہونا چاہئے کہ اس کا کوئی ظاہری اور مادی سبب موجود نہ ہو۔ جیسا کہ علم سیمیا، راسخا، کیمیا، سیمیا اور سیمیا ہی ہوتا ہے۔ قدرت۔

۱۷) اظہار معجزہ کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ کچھ لوگ اس کی درخواست کریں۔ یا ایسے لوگ موجود ہوں جن کی اعجاز خدائی کی وجہ سے ہدایت کی توقع ہو۔

۱۸) معجزہ کو فعل خدا ہونا چاہئے۔ اس کی تفصیل ذیل میں آ رہی ہے (انشاء) — اَللّٰہُ غَیْرُ ذَٰلِکَ مِنَ الشَّیْءِ لَظَنِّ

(شرح تجرید الکیم الطیب وغیرہ)

معجزہ دلیل نبوت امامت
 خداوند عالم جن لوگوں کی طرف سے نبی و امام بھیجتا ہے ان کے طوائف اور عقول و ادباً مختلف ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بلند طبع اور کامل العقل ہوتے ہیں جو صرف ان بزرگواروں کے علمی و عملی کمالات و ایمان کی مقدس تعلیمات کو دیکھ کر ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ کہ یہ خدا کے فرستادہ مادی و دینی رہنما ہیں۔ مگر عامۃ الناس اس قدر استعداد و لیاقت نہیں رکھتے۔ اور نہ اس قدر شرف میں نگاہ کے مالک ہوتے ہیں۔ کہ وہ ذاتی کو سمجھ کر ان کی تصدیق کر سکیں۔ اس لئے عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ان ذات مقدسہ کے پاس کوئی ایسی عقلی علامت ہونی لازم ہے جسے دیکھ کر ہر کس و ناکس پر ان کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جائے۔ اسی عقلی علامت نبوت و امامت کو اہل شرع معجزہ کہتے ہیں۔ مثلاً توحیٰ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں میں اس کا قانون لایا ہوں میری سربراہی ہے اور واجب القبول ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے تم مجھ پر اور میری باتوں پر ایمان لے آؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک دعویٰ ہے اور بہت بڑا دعویٰ۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ کوئی دعویٰ دلیل و ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا۔ لوگوں نے نہ تو اُسے نبی مانتے دیکھا ہے۔ اور نہ ہی آنکھوں سے اس پر قانون اُترتے دیکھا ہے۔ پڑھے لکھے عقلمند اور سمجھ دار لوگ تو یہ دیکھ کر کہ وہ شخص جس نے کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی جس نے کسی علم کے سامنے دانوئے ادب نہ نہیں کیا۔ وہ یا تو دعویٰ نبوت کر کے وہ علوم اور جامع قانون پیش کر دے گا۔ کہ جس کے سامنے پڑے پڑے علماء و فضلاء دم بخود میں سمجھ جائیں گے کہ وہ واقعی اپنے دعویٰ میں سچا ہے مگر یہ بھی

شفا پانچویں باب فقیر اوس کی اور ہی انکھوں پر برف پڑے

حالتِ اناس کے اطمینانِ قلب کے لئے کسی اور قطعی ثبوت کی ضرورت ہے۔ جب وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں ایسی چیز دکھائے گا جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام مخلوق عاجز ہو۔ اور وہ کام کر کے دکھائے جس پر صرف خدا ہی قدرت رکھتا ہو اور انسانی دسترس سے بالا ہو۔ تو یقیناً وہ اس بات کی دلیل ہو گا۔ کہ یہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا ہے اور فی الواقع وہ فرستادہ خداوندی ہے اور خدا نے یہ خارجی حادثہ امر بطور سند اس کے ہاتھوں پر ظاہر کیا ہے کیونکہ معجزہ در حقیقت خدا کا فعل ہوتا ہے۔ اسی لئے تو لوگ اس کو کسی شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ خدا کا فرستادہ ہے۔ درحقیقت خدا اس کے ہاتھ پر ایسا فعل ظاہر نہ کرنا۔ یہ معجزات بحسب حالات زمان و مکان و اشخاص مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ پر نار کو گلزار بنانا۔ یا کسی کے ہاتھ پر عصا کو اثر دینا یا کسی کے ہاتھوں پر مرد کو زندہ کر دینا کسی کو قرآن مجید عظیم الشان علمی معجزہ بخالدہ عطا فرمایا۔ لیکن دلیل نبوت میں سب باہم شریک ہیں۔ اس بیان سے واضح و عیاں ہو گیا کہ نبوت ایک دعویٰ ہے اور معجزہ اس کی دلیل جیسے دیکھ کر عقل سلیم و طبع مستقیم کہنے والے ان براہین اور کرامات حاصل کرتے ہیں۔ اور تعصب و عناد سے انکار کیلئے دئے دین و دنیا میں غائب و غاسر ہوتے ہیں۔

وذلك هو الخسران المبین۔ (روکن الکلام فی ضرورت المعجزة للامام المدعی للقيام بحمل عبادة النبوة واداء فرائضها لا نام۔ کمالا یخفی علی اولی الافہام)

معجزہ اور معجزہ میں فرق | چونکہ عام طور پر اس مقام پر پریشہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو کام ایک نبی یا امام اہل زمانہ کے مقام پر انجام دیتا ہے بظاہر ویسا ہی کام ایک شیعہ یا زید یا دیگر اور مسمرزم کا اہل شخص بھی انجام دے سکتا ہے۔ تاہم یہ معجزہ کو کیونکر دلیل نبوت و امامت قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس صورت کے پیش نظر معجزہ اور عباد کے درمیان جو متعدد فرق ہیں ان میں بعض فروق بیان پیش کئے جائیں۔ لیہذاک من ہلک عن بینۃ و یحیی من حتی عن بینۃ۔

فرق اول | یہ کہ جادو ایک فن اور مخصوص علم ہے جو پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن معجزہ تعلیم و تعلم اور کتب و کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرق دوم | یہ کہ جادو کا معارضہ و مقابلہ کیا جاسکتا ہے مگر یہ ایک جادو گر اپنے فن کے بل بوتے پر دوسرے ساحر کے کھڑے باطل کر کے اس پر غلبہ حاصل کرے۔ مگر معجزہ کا کوئی جڑی سے بڑی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اور کوئی شخص اسے باطل نہیں کر سکتا۔ معجزہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سب کو عاجز کر دے اگر ایسا نہیں تو وہ معجزہ ہی نہیں ہے۔

یہ کہ جادو مخصوص مادی و طبیعی اسباب و آلات تھیں۔ اوقات مخصوصہ۔ شرائط مقررہ اور قواعد معینہ کا متعلق ہوتا ہے مگر معجزہ میں کسی طبیعی سبب یا ظاہری آلہ یا کسی زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ حسب ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ اہل زمانہ کی جاسکتی ہے۔ وہ صرف امر الہی کا پابند ہے۔ مذکورہ بالا تیود میں سے

ی تیسے متعین نہیں ہے۔

فرق چہارم معجزہ میں حقیقت و واقعیت ہوتی ہے۔ مگر جادو وغیرہ میں فقط نظریہ ہی ہوتی ہے۔ بالخصوص شعبہ میں تو زیادہ ترقی کی صفائی کا فرما ہوتی ہے۔ کسی شے کی حقیقت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ معجزے میں جو انقلاب و تغیر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ فی الحقیقت اصل شے میں رونما ہی ہوتا ہے مثلاً کوئی نبی و رسول یا امام عالی مقام کسی گدیے کو انگوڑا بنا دے۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ خواص سلب ہو جائیں گے اور وہ سنگریزہ فی الحقیقت انگوڑی بن جائے گا۔ کھانے والا اسے فی الحقیقت انگوڑی بنا کر کھا تو سکتا ہے۔ لیکن وہ اسے بھلا نہیں سکتا۔ وہ کنگری کنگری ہی رہے گی۔ حضرت موسیٰ نے جب پتھر سے پانی جاری کیا تھا۔ تو حقیقتاً تمام قوم نے سیر ہو کر پانی پیا تھا۔ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتِ نوح وغیرہ میں حضور سے کھانے کو بطور عجاظ جب دعویٰ کے سامنے پیش کیا تھا تو سب نے سیر ہو کر کھایا تھا۔ معلوم ہوا معجزہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ مگر جادو میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ جادو کا اثر فقط نگاہ پر ہوتا ہے۔ اصل حقیقت شے پر نہیں ہوتا۔

فرق پنجم معجزہ ہمیشہ مستجاب و ازکار اخبار و ابرار کے اہتوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی مقرون بالذمہ ہے۔ مگر اس کے برعکس جادو کا ظہور فساق و فجار اور اشرار سے ہوتا ہے۔ وہ بین ہما بدین بعید۔

از حسن الفوائد تصنیف امیر اخگر عفی عنہ

محل نزاع کی تعین اصل مقصد سے قبل محل نزاع کی تفریق ضروری ہے تاکہ یہ بحث محض نزاع عقلی ہی نہ رہ جائے۔ جو کہ علماء و ملکہ عام عقلاء کی شان سے ہیں بعید ہے۔ جو عقلی ذریعے کو بچ نہ سکے۔ فعل معجزہ کا ظہور بظاہر ہی دلائل کے دستِ حق پرست پر ہوتا ہے اس لئے فاعل مباشر ہونے کی بیشکیت سے اس فعل کی ان حضرات کی طرف نسبت دینے کے جواز میں تو کوئی کلام ہی نہیں رہا جو کچھ نزاع ہے تو وہ صرف اس بات میں ہے کہ نبی یا امام کی طرف اس کی یہ نسبت آیا اس باب الحقیقت ہے (یعنی اس کے فاعل حقیقی نبی یا امام ہیں کہ خود اپنے عزم و ارادہ سے جب چاہیں اسے انجام دیتے ہیں) یا یہ من باب المجاز ہے (کہ اس کا حقیقی فاعل تو خداوند عالم ہے جو ان کے ارادہ اور ان کی استدعا کے وقت ان کے اہتوں پر جاری کرتا ہے اور یہ بزرگوں اور محققوں کے ہونے کی وجہ سے اس کے فاعل مجازی ہیں) جو امر قرآن کریم، احادیث، معصومین اور علماء، متقدمین و متاخرین کے تحقیقات و قراین سے سیریں اور پائے ثبوت تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ فعل معجزہ کا فاعل حقیقی خداوند عالم ہے۔ اور نبی و امام کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے۔

اب ذیل میں اس دعویٰ کے ثبوت میں دلائل قاطعہ برائیں سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ فقد برضیہا ولا یکن من الجاحلین

البشر ان یأتی بها فلا اقلد بنفسی ان اتی بها کم الم یقدر من کان قبل من الرسل واللہ انما ینظر
 الایات الم حجزات علی حسب المصلحة وقد فعل فلا تلط البونی بما لا یطالب بہ البشر یعنی اس
 جواب کا مطلب یہ ہے کہ ان امور کی انجام دہی (جن کا تم نے مطالبہ کیا ہے) بشری طاقت سے باہر ہے لہذا میں بھی خود
 خود ایسی انجام دینے پر قادر نہیں ہوں جیسا کہ تم سے پہلے انبیاء بھی اس پر قادر نہ تھے خداوند عالم ہی معجزات کو اپنی
 قدرت و مصلحت کے مطابق ظاہر کرتا ہے اور وہ ایسا کر چکا ہے۔ (یعنی کئی معجزات میرے ہاتھوں ظاہر کر چکے ہیں) اس لئے تم
 مجھ سے اس کی ایسی بات کا مطالبہ نہ کرو جس کا مطالبہ ایک بشر سے نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ محسن رفیع مرحوم اپنی تفسیر صافی ص ۱۹۵ پر بشر ارسولاً کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ کسا اللہ الرسل وقد کافوا
 لا یأتون قومہم الا بما ینظرون اللہ علیہم من الایات علی ما یلائمہ حال قومہم ولین امور الایات
 الی اثما ہوالی اللہ وهو العالم بالمصالح فلا وجہ لطلبکم ایاماً متی۔ یعنی میں بھی دوسرے انبیاء کی
 طرح بشر ہوں اور ان کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنی اپنی قوم کے سامنے وہی معجزات پیش کرتے تھے جو خدا ان کے ہاتھوں پر ان
 کی قوم کے مناسب حال ظاہر کرتا تھا کیونکہ خدا ہی تمام مصالح و حکم کا عالم ہے۔ اس لئے تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا کہ میں معجزات
 دکھاؤں بالکل بجا و جہ ہے۔

جناب علامہ حاضری مرحوم اپنی تفسیر جامع التفریح ج ۵ ص ۱۵۲ پر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

”یعنی اسے خود معلوم ہو چکا ہے اس اقتراحات کو پروردگار میں و منتزہ است از فکر
 بر سے حکم کف نہ اذ انک کہے را و قدرت شریک دے سازند و شکا آئی اذ من ی للیبید بجز دے کہے
 بر ان قادر نیست ایہتم من دمر و انکار است، یعنی نیست مگر آدمی فرستادہ شدہ بچوں و بولال و ایشان بر
 قوم ظاہر نکرد۔ مگر معجزہ کہ مناسب قوم پروردگار آیات و معجزات و البتہ بارادہ و قدرت حق است
 نہ باختیار و مشیت ایشان“

علامہ مطلب یہ کہ اسے رسول اکفار کے اس اقتراح کی مطالبہ کے جواب میں کہو کہ خدا اس سے منتزہ ہے کہ اس پر
 کوئی غلط فہم نشی کی جائے۔ یا کسی کو اس کی قدرت میں شریک قرار دیا جائے۔ اور تم نے جو مطالبہ کیا ہے اس پر خدا کے سوا
 کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ میں تو دوسرے رسولوں کی طرح صرف اس کا بھیجا ہوا آدمی ہوں اور وہ بھی اپنی اپنی قوم
 کے مطابق معجزے دکھاتے تھے۔ اور معجزات کا حق پر کرنا خدا کے ارادہ اور اس کی قدرت سے وابستہ ہے نہ کہ
 اس کے ارادہ و قدرت سے۔

اللہ عالم ارشاد فرماتا ہے رہا کان لوسول ان یأتی بآیۃ الا یاذن اللہ۔ (پہلے میں ص ۱۶) اور کسی پیغمبر
 کی یہ مجال نہ تھی کہ کوئی معجزہ خدا کے اذن بغیر دکھائے۔

صاحب تفسیر صافی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں وصاحتم له وله یکن فی رسله ان یاتی بایة یقتدر علیہ
وحکمہ یلتزم منہ الاباذن اللہ فانہ القادر علی ذلک یعنی نہ تو کسی رسول کے لئے یہ صحیح ہے اور نہ ہی اس
کی قدرت میں ہے کہ وہ اس معجزہ کو پیش کرے جس کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے مگر اللہ کے اذن و امر کے بغیر کہ وہی
اس کے ظاہر کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔

(۳) بنی اسرائیل کے لئے دریا میں بارہ مائتوں کا بیج جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے مگر اس
کے متعلق خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے واذ فرقنا بکھ المجدف فاجتھنکھ (پ ۱۱ س بقرہ ۶) یا ذکر و اس وقت
کو جب کہ ہم نے دریا کو شکاف سے کیا۔ اور تمہیں خواہ۔ وہی اس سے واضح ہوتا ہے کہ راستہ بنانا اور بنی اسرائیل
کو فرعون کے شر سے نجات دینا خداوند عالم کا فعل تھا نہ کہ جناب موسیٰ کا۔ وہ المطلب۔

(۴) آتش نروودی کا گلزار ہونا حضرت خلیل الرحمن کا مشہور معجزہ ہے مگر خداوند عالم اس کے متعلق ارشاد فرماتا
ہے۔ قلنا یا نادر کوئی بود او سلاما علی ابراہیم و پ ۱۱ س انبیاء ۵۷) ہم نے کہا اے آگ! ٹھنڈی ہو۔ ابراہیم
کے لئے سلامتی کا باعث بن جا۔ یہ آیت اس بات پر ضرر رکھتا ہے کہ یہ کارنامہ خود قدرت کا عمل ہے نہ انجام دیا تھا۔ اس میں
حضرت ابراہیم کی طاقت و قدرت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں اس کا ظہور آپ پر ہوا۔ عذر محمد ابن علی بن شہر آشوب
فرماتے ہیں قبل ان اللہ نہ احدث فیہا بود امن فذرة الحور اذۃ التي نیہا فلم یعود عود و قیل انہ تعالیٰ
و حال بینہا و بین جسمہ فلم یصل الیہ (مشتاہات القرآن ۱۳۵) یعنی اس کے متعلق ایک قول یہ
ہے کہ خدا نے قدریے آگ میں حور و گرمی کی بجائے برودت و سردی پیدا کر دی تھی اس لئے آگ نے آنجناب
کو کوئی اذیت نہ دی اور دوسرا قول یہ ہے کہ خداوند عالم حضرت ابراہیم کے جسم اقدس اور آگ کے درمیان حامل ہو گیا
تھا۔ اس لئے آگ آپ تک نہ پہنچ سکی۔

(۵) امر کا رخصتی مرتبت تھے اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچہ عنقریب معراج پر تشریف لے جانا ان حضرت کے معجزات میں
سے ہے مگر قرآن کی آیت مبارکہ سبحان الذی اسری بیہدۃ بیلًا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
الذی یاد کننا حولہ۔۔۔ (پاک ہے وہ خدا جو اپنے عبد خاص کو رات کے ایک لمحہ میں مسجد الحرام کے مسجد اقصیٰ
تک لے گیا) سے بعبارۃ النص واضح ہوتا ہے کہ درحقیقت یہ فعل خدا تھا۔ نہ فعل رسولؐ؟ آنحضرتؐ جانے والے
تھے۔ نہ جانے والا خداوند عالم تھا۔

(۶) قرآن مجید سرکار رسالت آپؐ کا معجزہ خاندہ ہے اور تمام معجزات سے افضل و اشرف ہے ظاہر ہے کہ اس کو
آپؐ حضرت کا معجزہ محض اس لئے قرار دیا جاتا ہے کہ اس کا نزول آپؐ کی ذاتِ باریکات پر ہوا ہے و نزول بہ النور
الامین علی قلبک لتکون من المذدین اور نہ یہ حقیقت عیاں راجحہ بیان کی مصداق ہے کہ یہ خالق کلام کا کلام

کون نظام ہے۔ وہ ناسیکرہ احد

۱۰۔ پیغمبر اسلامؐ کا یہ قربان آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ جو انہوں نے عذابِ خداوندی کا مطالبہ کرنے، اپنے کفار کے جواب میں بارائزی فرمایا تھا۔ قل و ان عندی ما تستعجلون۔ یہ لفظی الامور بین و بینکم و اہلنا۔ ہم بالظالمین۔ آیت میں انعام ع ۱۳۔ اور ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں (عذاب) کی تم جلدی کرتے ہو۔ اگر وہ میرے اختیار میں، ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب کا چک گیا ہوتا۔ اور خدا تو ظالموں سے خوب راقبت ہے۔

یہ نیک کفار نزولِ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کے جواب میں رسولؐ نے حکمِ پروردگار کی اعلان کر دیا کہ خداوندی مانتے تعجلون بہ ان الحکم الا للہ، تم جیوں کی جلدی کرتے ہو وہ عذاب وہ کچھ میرے پاس (اختیار میں) تو ہے نہیں حکومت تو میں صرف خدا ہی کے لئے ہے۔ معلوم ہوا یہ امور جو خالقِ عادت ہیں۔ ان کا فاعل حقیقی خداوند عالم ہے۔ سب اس کی استدعا کرتے ہیں حضرت قرع بارگاہِ قدرت میں عرض کرتے ہیں۔ رب لا تدر علی الارض من الکاذبین۔ یا اے خدا! اب لو کافران بھیجنا اور تمام منکرین کو نیست دانا بود کہ دینا خدا کا کام ہے۔

۱۱۔ اعتراض اور رسولؐ کا جواب اس سلسلہ میں حضورؐ کا کام دیتا ہے۔ قالوا لولا نزل علیہ آیت من ربہ۔ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیت و لکن اکثر الناس لا یشکرون۔ آیت میں انعام ع ۱۰۔ اور انکار لگتے ہیں کہ اگر اس نبیؐ پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا تو تم (ان سے) کہہ دو تمہارا معجزہ کے نازل کرنے پر ضرور قادر ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ (خدا کی مصلحتوں کو) نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ سے صاف انھیں ظاہر ہوتا ہے کہ معجزات کا فایز کرنا درحقیقت خدا کے قدیر و بصیر کا کام ہے۔ جہنیں و جہنمی مصلحت و نفع کے لئے ظاہر کرتا ہے۔

۱۲۔ خداوند عالم کفار کے انکار و جھوٹ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے و اقموا یا اللہ جہل ایما ظہم لعلن جاء قہم آیت لہم من مہا قتل انما الایات عند اللہ و ما یشعروہ۔ انھا اذا جات لا یؤمنون۔ آیت میں انعام ع ۱۹۔ اور ان لوگوں نے خدا کی سخت سخت قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اسے رسولؐ تم کہہ دو کہ معجزے تو میں خدا ہی کے پاس ہیں یا تو تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ معجزہ میں آئے گا۔ تو بھی یہ ایمان نہ لائیں گے۔ (ترجمہ زبان) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حاشیہ پر مولانا فرماں علی صاحبہما کہتے ہیں۔

”ایک دفعہ کفار قریش نے حضرت رسولؐ سے کہا آپ خود کہتے ہیں کہ مومن نے پتھر سے پتھر نکالے

پتھر سے پتھر نکالے۔ صابح نے پہاڑ سے اڑتی نکالی۔ بھلا آپ بھی تو کچھ دکھائیے۔ آپ نے یہ چھا

تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ خاص سونے کا سو جاوے۔ آپ نے پوچھا، اگر سو جائے تو ایمان لاؤ گے؟ وہ بولے ضرور۔ اور اس پر سخت سے سخت قسمیں بھی کھائیں۔ یہ سن کر آپ دعا کرنا چاہتے ہی تھے کہ جبریل نازل ہوئے اور خدا کا پیغام پہنچایا کہ میں تمہاری دعا سے اس پہاڑ کو سونا بنا دوں گا۔ مگر یہ یاد رہے کہ اگر یہ لوگ اس پر بھی ایمان نہ لائے تو سخت سے سخت عذاب نازل کر کے ان کی سیخ کنی کر دوں گا۔ اب تم جس شق کو چاہو اختیار کرو۔ آپ نے ان کی حالت پر غور کر کے اس سے درگزر کی۔ (حمائل قرآن ص ۲۲)

اس کے بعد بھی یہ حقیقت کسی مزید ثبوت کی محتاج رہ جاتی ہے۔ کہ معجزہ خدا کا کام صرف دعا و استدعا کرنا ہوتا ہے۔ معجزہ کا نام ہر کرنا خدا نے عزوجل کا کام ہے۔

۱۰ حضرت عیسیٰ پر ایمان آسانی کا نازل ہونا ان کا مشہور معجزہ ہے مگر اس کی کیفیت قرآن نے بیان کی ہے وہ اس بات کی تھی دلیل ہے کہ معجزہ کا حقیقی قائل خداوند کریم ہی ہے۔ ہاں الہیہ دعا و دعا پکار کرنا بھی۔ امام کا کام ہے اور پھر اس کا ظہور بھی انہی کے مقدس ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں حل یتطیع ربک ان یأذن علیہنا ما ند فی من السماء الا یہ نہ کیا آپ کا منہ اس پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے (نعمت کا) ایک خوان نازل فرمائے (ال ان قالتم) قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علیہنا ما ند فی من السماء الخ مریم کے بیٹے نے عرض کی۔ خدا ندا! اے ہمارے پالنے والے! ہم پر آسمان سے ایک خوان نعمت، نازل فرما، الخ

اس کے حاشیہ پر مولانا فرماں علی صاحب کتبہ ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ نے حواریوں کی فرمائش سے خوان کے نازل ہونے کی دعا کی تو خدا نے ایک سفید برقعے ٹوٹے میں ایک سرخ خوان زمین کی طرف اٹھارا اور لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے حواریوں کے پاس آپہنچا الخ (حمائل قرآن ص ۲۲)

(۱۱) وقالوا لولا انزل علیہ آیت من ربہ قل انما الایات عند اللہ وانما انا نذیر صبیح وعلیہ منکبوت (۱۲) اور کفار و عرب کہتے ہیں کہ اس (رسول) پر اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نازل نہیں ہوتے۔ (اے رسول! ان سے) کہہ دو کہ معجزے تو میں خدا ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف صاف صاف (خدا سے) ڈرانے والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے بھی روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ معجزات تو خدا کے تقدیر کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہی ان کو اپنی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ سے جی و ابائے کے ہاتھوں پر نظر کرتا ہے۔

(۱۳) وانی اعصا لک فلما راہا نہتق کافہا اجان دلی مدبر اولہ یعقب یموسى لا تحف انی لا یحیات لدنہی المرسلون وایس النکاح؟ اور انا نے اپنی چھڑی تو زمین پر اڑا دی۔ تو جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس گہرا رہی ہے گو یا وہ زندہ اڑ رہا ہے تو پچھلے پاؤں ہلکے چلے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ (تو ہم نے کہا) اے موسیٰ۔ ڈرو نہیں ہمارے پاس تو پیغمبر لوگ ڈرا نہیں کرتے یہ (مطلب یہ ہوتا ہے) کہ زخمی فرماں یہ آیت مبارکہ اس مطلب پر بھی صریح

یا فصیح ہے کہ حضرت موسیٰ کا کام صرف عصا کا پھینکنا تھا۔ اب اسے اثر دے دینا اور پھر اسے اپنی اصلی شکل (عصا) میں لوٹانا خدا کا کام تھا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر عصا کا اثر دینا بنانا جناب موسیٰ کا فعل ہوتا تو پھر ان کے اسس سے زور و اور بے تمنا شا پھلے پاؤں دوڑنے کا کیا مطلب؟ بلکہ کوئی صانع اپنی مصنوع، کوئی خالق اپنی مخلوق، اور فاعل اپنے فعل سے بھی خائف و ہراساں ہوتا ہے، اس کی تائید مزید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جس میں قدرت ہے "مُصَوِّدُهَا صَبْرًا تَعْدَا الْأُولَىٰ" ہم اس کو اس کی اصل حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس کے شکار ہے کہ خدا اب اسے اصلی شکل کی طرف لوٹا رہا ہے اسی نے اسے موجودہ حالت میں تبدیل کیا تھا۔ اسی وجہ سے تو جناب نے یاد دہان فرعون سے کہا تھا۔ "هَاجِثُمْ بِهٖ اِنَّ رَبَّكَ سَيُعَذِّبُهُمْ" یاد دہان کو باطل کرے گا و خدا کو ثواب۔ یہ تمہیں فرمایا کہ میں باطل کروں گا معلوم ہو کہ معجزہ فعل ہے و ہوا لفظ۔

۱۳۱۔ پہاڑوں اور پرندوں کا سحر ہوتا، گوہے کا نرم ہوتا وغیرہ حضرت زکریاؑ کے شہر محراب میں۔ مگر خداوند عالم ان سے تمام افعال کا فاعل اپنی ذات کو قرار دیتا ہے پتا چلے ارشاد بڑا ہے "اِنَّا تَخَوْنَا الْجِبَالَ مَعْدٍ"۔ پتا چلے شروق۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کا تابع بنایا۔ سرے مقام پر فرماتا ہے "وَاللَّيْلُ الْيَوْمَ يُرْمَىٰ" اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے "سَخَّرْنَا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ الْجِبَالَ لِيُصَلِّيَ وَالطَّيْرُ وَالْخَيْلُ لِيُغِيرُوا بِرِجْلَيْهِ"۔ پہاڑ و کھوکھوڑا و کتا و تابع بنا دیا تھا کہ ان کے ساتھ خدا کی تسبیح کیا کرتے تھے اور پرند و کھوکھوڑا و کتا و تابع بنا دیا تھا اور ہم چاہے چاہیں کہ ان سے بڑھ کر اس بات کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فاعل ہونے کی تصریح فرمادی ہے۔

۱۳۲۔ خداوند عالم اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے "وَمَا وَصِيَّتُكَ اِذْ وَصِيَّتُكَ وَكَانَ اللّٰهُ رَحِيْمًا"۔ مگر ہمیں سید بن انوری اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

زیرا کہ حق تعالیٰ نسبت میں راہِ اودانہ تہ تقدس خود علی سبیل الواقع والمحققہ و فرمودہ و لکن انشائی۔

و مگر ت فعل و رمی را کہ مجاز است نسبت داد بجناب اقدس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ و اہل بیت پروردگار نسبت تیز از انجناب فرمودہ و فرمودہ و ارمیت از رمیت و لکن انشائی رکضات المومنین ص ۱۳۳۔

خداوند عالم نے "رمی" (کنکھ مارنے) کی نسبت اپنی ذات کی طرف بطور واقع اور حقیقت کے دی ہے چنانچہ ہے "وَلٰكِنّ اَللّٰهُ رَحِيْمٌ"۔ ہاں بظاہر کنکھ مارنے کے فعل کو بطور مجاز جناب رسول خدا کی طرف نسبت دی ہے اور اس کی وجہ سے اس فعل کی آنحضرت سے نفی بھی فرمادی ہے۔ کہ ما رمیت اذ رمیت و لکن انشائی۔

ان آیات مبارکہ سے یہ حقیقت کا شمس فی نصف النهار واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ سچوہ و حقیقت خدا کے قادر و قہوم ہوتا ہے۔ ہاں حسب ظاہر اس کا ظہور بروز چکر انبیاء و اوصیاء سے ہوتا ہے۔ لہذا مجازاً اس کی نسبت ان کی طرف بھی ہے۔

باقی ہے۔ کَلَّا لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَظَنُّوا اَنَّهُ لَغِيَابُكَ فَهْتَدُوْنَ۔

معجزہ کا فعل خدا ہونا احادیثِ معصومینؑ کی روشنی میں | بکثرت احادیثِ معصومینؑ سے واضح و آشکارا ہوتا ہے کہ معجزہ کا فاعل حقیقی خداوندِ عالم ہے

ہم ذیل میں چند احادیثِ شریفہ پیش کرتے ہیں۔

۱۱ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک طویل حدیثِ مبارکہ میں شرکیہ عرب پر احتجاج کرتے اور بشریتِ رسول کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "انما بعث الله نبيا و اظهره على يد المعجزات التي ليست في طبع البشر الذين قد صلحتهم طبائع قلوبهم فتعلمون بعجزكم عما جاء الله بمعجزة" (استحتاج طبری ص ۱۷ طبع نجف) یعنی خداوندِ عالم نے اس لئے بشر کو منصبِ رسالت پر فائز کر کے بھیجا اور اس کے ہاتھوں پر ایسے معجزات ظاہر فرمائے جو انسانی طاقت و قدرت کے باہر ہیں۔ جن کی طبیعتوں کو تم جانتے ہو۔ تاکہ جب تم اس رسولؐ کے کانٹے (معجزہ) کا مثل نہ لاسکو۔ تو تم کو یقین ہو جائے کہ وہ (جو کچھ لایا ہے) معجزہ ہے۔
۱۲ ایک مرتبہ کسی شخص نے جناب امیر المومنینؑ کو خشک نان حرم کا ٹکڑا اگھٹنے پر رکھ کر توڑتے ہوئے دیکھا تو اندر وہ تعجب عرض کیا۔ یا امیر المومنینؑ کیا یہ وہی کلائی نہیں جس سے آپؑ نے قلعہ خیبر کو اکھاڑا تھا؟ اس جناب نے فرمایا: لا قوۃ الا لله تع و هذا لا قوۃ۔ یعنی وہ خدا کی قوت تھی۔ اور یہ میری قوت ہے (انوارِ نعمانیہ محدث جزاۃ ص ۱۷ طبع ایران) کتاب المہملی، منہج پر اسی سلسلہ میں آنجنابؑ سے یوں مروی ہے: قلعت باب خیبر بقوة ربانية لا بقوة جسد انية میں نے قلعہ خیبر کو قوتِ ربانہ سے اکھاڑا ہے نہ قوتِ مہسانی سے۔ کتاب روضۃ الواعظین نیشاپوری ج ۱ صفحہ ۱۷۷ ارشاد اور بھی قدرے شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہے: آنجنابؑ سہیل بن صہیف کے نام ایک مکتوب میں فرماتے ہیں: "والله ما قلعت باب خیبر بقوة جسدی ولا حركه غذائیة لكن ایدت بقوة ملكوتیة ونفس بنوریہا مصفیة الخ"

اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ معجزہ خدا کی قوت و طاقت سے ظاہر ہوتا ہے

۱۳ استحتاج طبری ص ۱۷ نیز دربیۃ المعاجز ص ۱۷ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں مذکور ہے کہ ایک آدمی نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: انهم يزعمون ان عليهما اظهر من نفسي المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله، دل علی انہ و لہما اظهر لہم بصفات المحدثین العاجزین لیس علیہم و امتنعہم لیعرفوا ولیکون ایما فہم اخلا یا رامن انفسہم یعنی یہ غالی لوگ گمان کرتے ہیں کہ جب جناب امیر المومنینؑ نے وہ معجزات دکھائے جن پر سچا خدا کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ تو آپؑ نے اس سے یہ بتلادیا کہ وہ خدا ہیں۔ اور جب لوگوں کے سامنے حادث و عارضہ بندوں والی صفات کے روپ میں ظاہر ہوئے تو اس سے آپؑ کا مقصد لوگوں کا استغناء لینا تھا۔ تاکہ ان کا ایمان اختیار ہی ہو نہ اضطراری۔ یہ سن کر حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: لعاظم منہ الفقر

اذقہ دل علی ان من ہذا صفاتہ وشارکہ فیہا الضعفاء المحتاجون لا تكون المعجزات فعلہ فعلمہ
بہذا ان الذی اظہرہ من المعجزات انما كانت فعل القادر الذی لا یشبہ المخلوقین لا فعل
المحدث المحتاج المشارک للضعفاء فی صفات الضعف“ (بلکہ حقیقت حال اس طرح ہے کہ) جب
حضرت امیر المومنین سے فقر و فاقہ ظاہر ہوا تو اس نے یہ امر واضح کر دیا کہ میں شخص کی یہ صفات ہوں جن میں اس کے ساتھ
و دیگر ضعیف و محتاج انسان بھی شریک ہیں۔ یہ معجزات اس کا فعل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس سے معلوم ہو گیا کہ جس ذات نے
یہ معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔ وہ اور ہے، یہ اس قادر مختار ہستی کا فعل ہے جو کسی بات میں بھی اپنی مخلوق کے ساتھ شائبہ
نہیں رکھتا۔ یہ اس حادث مخلوق کا فعل نہیں ہو سکتے جو صفات ضعف و کمزوری میں دوسرے ضعیفوں کے ساتھ
شریک ہے (کذا فی البحار ج ۳ ص ۳۲۷ والدمعۃ الساکبہ ص ۵۹ وغیرہ)

ہم نے بغضاً تعالیٰ قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ و مجہولہ میں کر دی ہیں کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خدا ہے (وکت فاعلین و
انما كانت فعل القادر المختار) اور مزید برآں نبی و امام کے فاعل مجازی ہونے کے ثبوت میں قرآن و حدیث سے ان
ذات متقدسہ سے اس (فعل معجزہ) کی نفی بھی ثابت کر دی ہے۔ (عارفیت - لا تكون المعجزات فعلہ) اب ہی وہ امام کو
معجزہ کا فاعل حقیقی سمجھنے والے حضرات کے لئے دو ہی راستے ہیں۔ یا اسی طرح قرآن و حدیث کے نصوص صریحہ و مجہولہ
ان کے فاعل حقیقی اور خدا کے فاعل مجازی ہونے کی تصریح پیش کریں۔ اور عین فاعل کرنے کے ساتھ ساتھ مندرجہ
حق الزحمہ (انعام) بھی حاصل کریں۔ اور اگر ایسا نہ کر سکیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں (مثلاً یہ باوجود اسے آزمائے ہوئے ہیں) تو
پھر دوسرا مستند یہ ہے کہ اپنے خود ساختہ نظریے سے مناسب ہو کہ کلمہ کھلا حق و حقیقت کا اعتراف کریں۔ اور اپنی بھولی
جلیبوں سے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔

(۲) جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے کلمہ کے خشک و سخت سے ناز و کمزوریں اصحاب کو کھلائیں۔ وہ ان ایک قہر
موجود تھا۔ وہ یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگا۔ میں نے آج کچھ خود جا د کر دیکھا ہے۔ امام نے فرمایا۔ لا تکن من علینا اهل البیت
فانہ لیس منا ساحر ولا کاهن ولكن علمنا اسماء من اسماء الله تعالى فمثل بها فتخطى رتدعو
فخبا ب (و معذرا کہ منہ) ہم اہل بیت پر چھوٹ نہ ہو۔ ہم میں نہ کوئی ساحر ہے۔ اور نہ کاهن۔ بلکہ حقیقت الامر یہ ہے کہ
ہمیں خدا کے اسماء میں سے کچھ اسم (اعظم) تعلیم دیئے گئے ہیں۔ جب ان کے ذریعہ سے سوال کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارا
دعا مل جاتا ہے۔ اور جب دعا کرنے میں تو وہ مستجاب ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ کا ظہور اسم اعظم کے ذریعہ
دعا کرنے کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔ چنانچہ ہفتم بجا ص ۱۵ پر ایک مستقل باب موجود ہے جس کا عنوان ہے ”ان عندہم الاسماء الاعظم
و بہ تظہروہم الغرائب“ یعنی اہل البیت کے پاس اسم اعظم موجود ہے۔ جس کی وجہ سے ان سے عجائب و
غرائب (معجزات) ظاہر ہوتے ہیں۔

۱۸) جناب آصف بن برخیا کا سچا ماہ کی مسافت بعیدہ کے چشم زدن میں تخت بلقیس کو حاضر کرنا قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ اور اس امر کو ان کا معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ تفسیر صافی تفسیر الوترج رازی، اور تفسیر نور الشکین وغیرہ میں مذکور ہے کہ ایک پاس (اسم اعظم کے تہتر اسماء میں سے) صرف ایک "اسم اعظم تھا۔ جب اس کے ذریعہ دعا کی تو خدا نے چشم زدن میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ اس کی تائید مزید محفۂ علویہ کی دعائے روز پانزدہم سے بھی ہوتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام یا رگام از دی میں عرض کرتے ہیں: واسئالت باسئالت الذی سئالت بہ عیدک الذی کان عندہ علم من المکتب فانتبتہ العو غفل ان یبتل الی طرفہ فاستلک بہ وادعوت اللہ بجماد عاک بہ فاستجبت بہ فاستجب الی اللہ۔ میں تیری بارگاہ میں اس اسم کے ذریعہ سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے تیرے اس بندے نے تجھ سے سوال کیا تھا جس کے پاس حضور اس علم کتاب تھا۔ اور اس کی بدولت، نونے تخت (بلقیس) کو آنکھ چھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا تھا۔ میں اسی کے ذریعہ سے سوال و دعا کرتا ہوں جس کے ذریعہ سے انہوں نے دعا کی تھی۔ اور نونے اسے مستجاب کیا تھا۔ میری دعا کو بھی مستجاب فرما وصحبہ علویہ وغیرہ مگر موجودہ دور کے مدعیان علم و تحقیق کی تحقیق یہ ہے کہ تخت بلقیس خود جناب امیر علیہ السلام نے حاضر کیا تھا۔

بسوخت غفل زحیرت کہ این چو بوالعجبی است

کجا قال الذی عندہ علم من المکتب کا مصداق اور کیا "من عند علم المکتب" کا ایک اسم اعظم رکھنے والے کا نام ۱۱) کیا بہتر اسم اعظم رکھنے والے کی نشان دہی

۱۲) ایک طویل حدیث میں جناب امیر علیہ السلام چند مردوں کے زندہ کرنے کا ذکر ہوا میں الفاظ ذکر تے میں فذخوت اللہ تعالیٰ فقاموا من قبورهم ینفخون النواذب من رؤسهم باذن اللہ عزوجل۔ میں نے خدا سے دعا کی۔ میں وہ مرد قبروں سے اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے کہ سرور سے مٹی بھاڑ رہے تھے باذن اللہ۔ (الدرمۃ الساکبج ج ۱) معلوم ہوا معجزہ فنا کا کام دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایجاد فعل خدا کا کام ہے۔

۱۳) جناب سلمان بخاری فرماتے ہیں: قسم لو الحسن علی اللہ ان عی الاولین والآخرین لا ھیاء ہم اگر جناب ابوالمثنیٰ (علی) خدا کو قسم دیدیں کہ وہ اولین و آخرین کو زندہ کر دے۔ تو یقیناً خدا ان سب کو زندہ کر دے گا۔ (الدرمۃ الساکبج ج ۱ ص ۱۲۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سلمان جیسے عارف اہل بیت کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ نئی و امام دعا کرتے ہیں۔ اور درحقیقت معجزہ خدا ظاہر کرتا ہے۔

۱۴) درمۃ الساکبج ج ۱ ص ۱۲۱ پر جناب امیر علیہ السلام کے کچھ مبروس، نابینا اور زمین گیروں کو تندرست کرنے کے متعدد واقعات مذکور ہیں مگر سب میں کہیں یہ مذکور ہے کہ "فصلی علی ہاربوا" کہ آنجناب نے چار رکعت نماز پڑھ کر یہ معجزہ دکھایا۔ کہیں یہ کتب ہے "وہا و عورات" آپ نے کئی دعائیں پڑھیں۔ کہیں یہ مرقوم ہے "اخرج رجلاً صفراً وفقوا علیہم" نہ رنگ کا چمڑا نکالا اور اس میں سے کچھ ٹپھاتا۔ سب کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ معجزہ فنا اسم اعظم

کے ذریعہ خدا سے دعا و استغاثہ کا کتاب ہے اور خدا نے قدر فرمایا اس کے اثر کو خاطر کے معجزات ظاہر کر دیتا ہے۔

۹) جب جناب رسول خدا نے پیارا کو اپنی جگہ سے پٹانے کا معجزہ کفار قریش کو دکھایا۔ تو وہ لوگ بجاد محمد و آلہ الطہیرینؑ کہہ کر دعا فرمائی۔ اسی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ انبیاء مرسلین کے مشکلات و مصائب بھی انہی جڑگو ایوں کے ساتھ توسل حاصل کرنے سے دور ہوئے۔ (استحباب طبری ص ۱۲۷ طبع بغداد)

۱۰) جناب امام رضاؑ کے مروی ہے کہ خدا نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھوں پر پندوں کو زندہ کیا دھیس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے) تو پندوں نے کہا ”یا نبی اللہ! احييتنا احيياک اللہ۔“ آپؑ نے ہمیں زندہ کیا ہے خدا آپؑ کو زندہ رکھے۔ جناب خلیلؑ نے جواب میں فرمایا ”یا رب اللہ! کئی وصیت دہو علی کل شیء قدریرا میں نے تمہیں زندہ نہیں کیا بلکہ خدا ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر شیء پر قادر ہے۔“ (استحباب طبری ص ۱۲۷ تغیر صافی ص ۱۲۷ انضال ص ۱۲۷ وغیرہ) اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ان پندوں کی طرح عقل و بصیرت سے بے بہرہ ہیں۔ وہ ظاہر پر فریفتہ ہو کر معجزہ کو معجزہ نہ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن شرف میں نگاہ رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ درحقیقت قادر مطلق کی قدرت کا لہ کا کرشمہ ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔

۱۱) صاحب زادہ البیہ بیان کرتی ہیں کہ میں امام حسینؑ کی خدمت میں ریہ سے حاضر ہوا۔ امامؑ نے تاخیر کا سبب دریافت فرمایا۔ میں نے اپنے برص کی شکایت کی۔ یہ سن کر آپؑ نے اپنا دست مبارک منقار ہر دھس پر رکھا۔ اور غلامہ و بڑا بیل عجمی رفع بیلہ فکشف اللہ، ذلک اللہ برص اور دعا کا شروع کی حتیٰ کہ جب آپؑ نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو خدا نے برص کی تکلیف دور فرادی تھی۔ (درجہ کشی ص ۱۵۶) برص ان امراض میں داخل ہے کہ جن کے مریضوں کی شفا دینا قرآن میں جناب عیسیٰؑ کے معجزات میں شمار کیا گیا ہے۔ امامؑ نے ہی یہ معجزہ دکھایا۔ مگر کس طرح دعا امامؑ نے کی شفا خدا نے دی۔ جناب صاحب نے کس حسینؑ انداز سے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خدا و مد عالم اور مہا زنی امام عالی مقام ہے۔ !!

۱۲) جناب امام رضا علیہ السلام علامات و دلائل امامت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: ودلائلہ فی خصائص فی العلم و استجابة الدعوة الخ امام کی شناخت و باتوں سے ہوتی ہے۔ ایک علم کی کثرت سے کہ المحیۃ من لا یقول لا ادمی، دوسرے دعا کے مستجاب ہونے سے دعوین اختیار الرضا (۱۲۷) یہاں استجابة الدعوة سے مراد معجزہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ بھی استجابة دعا کی ایک قسم ہے۔ یہ دعا اگر عام عادی امور کے متعلق ہو تو اس کے دعا کو استجابة الدعاء کہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر عارفی حادثات امور سے متعلق ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ قدر جیداً

۱۳) ابی خالد کاتبی یحییٰ بن ام الطویل سے نقل کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر تھے۔ کہ اس شان میں ایک نوجوان روزا ہوا آیا۔ آنجنابؑ نے اس سے مدنے کا سبب پوچھا۔ اُس نے کہا کہ ابھی ابھی

میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اور وہ مالدار تھی۔ مگر وہ اس کے متعلق کوئی وصیت نہیں کر گئی اور نہ ہی اس کا کوئی آئندہ پتہ بتا گئی ہے البتہ اس نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اس کی تجہیز و تکفین سے قبل آپ کو اس کی موت کی اطلاع دیدوں۔ میں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا جولو اس مومنہ کے پاس چلیں۔ چنانچہ جب ہم اُس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ فوت مردہ حالت میں کچرے میں ڈھانچی ہوئی پڑی ہے۔ امام علیہ السلام نے وہ طہیز و دروازہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا پڑھ لی پھر حقی تو صی بجا تخت من وصیتہا فاحیاھا اللہ تعالیٰ امام نے بارگاہِ احمدیت میں دعا کی۔ تاکہ خدا سے زندہ کرے اور وہ اپنے حسبِ منشاء وصیت کرے۔ امام کی دعا کے نتیجہ میں قادرِ مطلق نے اس کو زندہ کر دیا۔ اور وہ کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔

امام علیہ السلام کو دیکھ کر عرض کیا۔ ادخل البیت یا مولائی و صوفی با صرک میرے آقا آئندہ تشریف لائے۔ اور اپنے حکم سے آگاہ فرمائے۔ چنانچہ امام عالی مقام آئندہ تشریف لے گئے۔ اور تکیہ پر بیٹھ گئے پھر اس مومنہ سے فرمایا ”وہی یہ حکم اللہ خدا تم پر جسم کرے اپنی وصیت کر۔ اُس نے عرض کیا یا بنِ رسول اللہ! میرے پاس اتنا اتنا مال ہے جو نکال چکے رکھا ہے۔ اس کا تیسرا حصہ تو میں آپ کی نذر کرتی ہوں۔ تاکہ آپ جہاں مناسب سمجھیں اپنے محبوبین کو صرف فرمائیں اور دو حصے اپنے اس بیٹے کو دیتی ہوں۔ بشرطیکہ آپ کے نزدیک آپ کے محبوبوں میں شامل ہو۔ ورنہ یہ بھی آپ کا مال ہے۔ فلاحق للمخالفین فی احوال المومنین کیونکہ مخالفین کا اہل ایمان کے مال کو کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس مومنہ نے امام سے التماس کیا کہ اس پر ناز جنازہ پڑھائیں۔ اور اس کی تجہیز و تکفین کا خود انتظام فرمائیں۔ اس کے بعد وہ سابقہ حالت کی طرف لوٹ گئی یعنی مر گئی۔

۱۲) ابوبہ اعبین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانہ میں ایک عورت آیامِ حج میں طواف کر رہی تھی۔ اور اس کے پیچھے ایک مرد بھی طواف میں مشغول تھا۔ اُٹنا بے طواف میں عورت نے اپنی کلائی بائیں نکالی۔ اور اُس مرد نے اپنا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ دیا۔ خدا نے اس کا ہاتھ وہیں کلائی میں گاڑ دیا۔ طواف منقطع ہو گیا۔ لوگ اس مرد عورت کو پکڑ کر حاکمِ مکہ کے پاس لے گئے اُس نے فقہاء کی طرف رجوع کیا۔ سب نے یہی فتویٰ دیا۔ کہ اس مرد کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ کیونکہ اس نے خائفہ خدا میں مجرمِ شیع کا ارتکاب کیا ہے۔ حاکم نے پوچھا آیا یہاں اور رسول میں سے کوئی بزرگ موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں! گذشتہ شب حضرت امام حسین تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے امام عالی مقام سے دربار میں تشریف لانے کی استدعا کی۔ جب آپ تشریف لائے تو اُس نے تمام صورتِ حالات عرض خدمت کی۔ فاستقبل القبلۃ و رفع یدہ فہکث طویلاً یدعو۔ امام علیہ السلام نے بقبیلہ دست دعا

حوالہ کرتے ہوئے فرمایا۔ فاذا قاضت دعا فاعلم اني قتلت جب اس سے خون اُبلنے لگے تو سمجھ لینا کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ جناب ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ جب روزِ عاشورہ ظہر کے بعد میں نے دونوں شیشیوں کو دیکھا تو ان سے خون اُبل رہا تھا۔ اُس وقت میں ٹھوٹ کر روئی۔ (نفس المہموم ص ۷۷ وغیرہ)

۱۱۔ اسحجرہ رد الشمس میں تمام ادبِ ابیہ و تواریح نے یہی لکھا ہے۔ کہ چونکہ جناب رسول خدا کو وحی ہو رہی تھی۔ اور آپ کا سر اندر حضرت امیرِ علیہ السلام کے زانو پر تھا۔ جناب امیرؓ فاذ نہ پڑھ سکے۔ (بروائے اشارے سے اور افزائی) جب سلسلہ وحی ختم ہوا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ جب آپ کو حضرت امیرؓ کی نماز کی حقیقت حال معلوم ہوئی۔ تو بارگاہِ ایزدی میں یوں دعا کی۔ اللہم ان کان علی فی طاعتک وطاعة رسولک فرد۔ علیہ الشمس یصلی صلوٰۃ والدّمۃ الساکیۃ (۱۲)۔ پس حضرت دعا کر کے خداوند اعلیٰ در طاعت تو و طاعت رسول تو پود۔ آفتاب را بگردان رختی یقین علامہ عبّاسیؒ (۱۳) بار لہا! چونکہ علیؓ تیری اور تیرے رسولؐ کی اطاعت میں مشغول تھا۔ اس لئے آفتاب کو پٹا دے۔ چنانچہ آفتاب نفسیات عصر کے وقت تک پٹے آیا۔ اس واقعہ سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے دعا کی اور خدا نے سورج کو پٹایا۔

۱۲۔ اسی طرح معجزہ شق القمر کے وقت آنحضرتؐ کا بارگاہِ ایزدی میں دعا کرنا کتبِ سیر و تواریح میں مذکور ہے۔ فضائل رسول اللہؐ در بہ ان یعطیہ ما قالوا فاشق القمر فلقین یعنی آنحضرتؐ نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ کفار قریش و مخالفین کو آپؐ کو عطا فرمائے۔ چنانچہ فوراً چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے (الدّمۃ الساکیۃ ص ۱۴) اس سے ظاہر ہے کہ دعا آنحضرتؐ نے کی اور چاند کو دو ٹکڑے خدائے کیا۔

اگر منظرِ غارِ معجزات رسولؐ ائمہ ہدیٰؑ کا جائزہ لیا جائے تو ہر جگہ یہ سلسلہ جاری و ساری نظر آئے گا۔ فلکشفنا عنک غطاءک فیصرک الیوم حدید۔

ایک ضروری وضاحت یہ اور بات ہے کہ فوقِ کھل کے مناسبت سے بعض اوقات معجزہ نما چند رکعت نماز پڑھتا ہے۔ بعض اوقات طویل دعا و پکار کے بعد معجزہ دکھاتا ہے۔ بعض اوقات بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ براہِ راست کسی چیز کو کوئی حکم دے دیتا ہے اور وہ چر حسبِ حکم دہی ہو جاتی ہے جیسے جناب امام موسیٰ کاظمؑ کا شیر قالیں کو مجسم شیر بن کر ماروں عباسی کے جادوگر کو ننگے کا حکم دینا اور کافرانہ طور پر حقیقی شیر بن کر اس کو نعرہ بنالینا وغیرہ۔ یہاں بھی درحقیقت اہمِ عظمت ہی کا کرشمہ کار فرما ہوتا ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ جناب آصف بن برخیا نے آنکھ بھینکنے سے پہلے چھ ماہ کی مسافت سے تختِ عقیس کو حاضر کر دیا تھا۔ قرآن میں کہیں کچھ پڑھنے پڑھانے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ لیکن ایسی ارشاداتِ معصومہ کی روشنی میں اوپر ثابت کیا جا چکا ہے۔ کہ ان کے پاس اہمِ اعظم کا ایک حرف تھا جس کے ذریعہ دعا کی تھی۔ اور خدا اسے تختِ حاضر کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا

کے لئے کوئی کیا چوڑا وقت درکار نہیں ہے۔ میں ادھر ارادہ ہوا۔ خدا سے قلبی رابطہ قائم کیا اور روبرو راست اس شئی کو حکم سے دیا۔ خدا فوراً اس کا اثر ظاہر کر دیتا ہے۔ اب ایک نیا ہرین تو اس کو یقیناً اس معجزہ کا ہی فعل سمجھے گا۔ مگر میں کی نگاہ رہیں اصل ستائش پر ہوگی۔ وہ یہ کہے گا کہ المعجزات فعل القادر المختار الذی لا یشبہ المخلوقین لا فعل محدث المختار المتشارك للضعفاء فی صفات الضعفاء لا رشاؤام الرشا المتجای طریقی ص ۲۵۵

ہجرہ کا فعل خدا ہونا علماء متقدمین و متاخرین کی تحقیقات کی روشنی میں | اسی سلسلہ میں اس قدر علامہ اعلام کے کلام

یقیناً ترجمان مبین نظر میں کہ سب کے پیش کرنے کے لئے ایک ذکر کا رہے مگر اختصار مانع ہے اس لئے صرف مشاہیر عالم کے نامات ثنائیہ کو کمال البصیرت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ علامہ ابو الفتح المکرملی (تلمیذ رشید حضرت شیخ مغیہ علیہ الرحمہ) اپنی مشہور کتاب کشف الغطاء فی شرح تفسیر قرآن پر تفسیر فرماتے ہیں

لله فضلہ علی خلقہ و علیہم خلاف القائلین بحقہ دانہ اظہر علی ایدہم المعجزات تصدیقا بعد فیہا ادعویہ من الانبیاء والاخبار یعنی خداوند عالم نے اظہار ہر شئی کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے ان کو اپنے حقوق کے بحال کرنے والے غلطاء و پوشیا بنایا ہے۔ اور ان کے انھوں پر معجزات کو ظاہر کیا تاکہ ان کے اخبار و یانات کی تصدیق ہو جائے۔ اسی کتاب مستطاب کے ص ۱۱ پر اس مشاب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

لایات النبی تظہر علی ایدہم ہی فعل الله دونہم اکو صہم بہار لا صنع لہم فیہا وانہم لبشر حد ثون و عباد و صنف عورت لا یخلقون ولا یرزقون الخ یعنی وہ آیات و معجزات جو انہما اہلبار کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں وہ خدا کا فعل ہیں۔ ان پر گواروں کا فعل نہیں۔ خدا نے ان کے ہاتھوں پر انہیں ظاہر کر کے ان کی توقیر و تکریم فرمائی ہے۔ ان حضرات کو ان امور میں کوئی دخل نہیں۔ اور یہ بزرگوار بشر حادث ہیں (در تفسیر) اور خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ انہوں سے میں۔ یہ نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہی رزق دیتے ہیں۔

۲۔ حضرت شیخ طوسی، شیخ طبرسی اور جناب علامہ فیض کا شانی کی اس سلسلہ میں تحقیقات انیقہ اسی باب میں مسئلہ کی پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ان کی تفاسیر نمایان۔ مجمع البیان اور صافی سے پیش کی جا چکی ہیں۔ کہ سب حضرات بزرگہ کو فعل خدا سمجھتے ہیں۔ مراجع۔ مزید برآں آخر الذکر کی کتاب علم الیقین ص ۱۱ سے یہاں ایک حوالہ پیش کیا جاتا ہے اب موصوف ان حضرات کے دلائل ثبوت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ قد حرق الله العادۃ علی یدہ صلوات الله بیدار الم غیور ص ۱۰ اذ شق القصر بسمکۃ لما سئلۃ القولیش ایضاً الخ۔ یعنی خداوند عالم نے آنحضرتؐ سے حق پرست پر کسی مرتبہ خارق عادت امور و معجزات کو ظاہر فرمایا جیسے ان کے لئے مگر میں شئی انکار کیا۔

روشنی نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا تھا۔

(۱۵) حضرت علامہ علی علیہ السلام شرح تحریر مشاہد شرائط معجزہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ الشافی ان یکون من قبل الله او بامره۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معجزہ منجانب اللہ یا اس کے امر سے ہو، اس بارہ کی وضاحت اسی باب کے آخر میں تبدیل ازارہ شکوک (شہادت ملاحظہ ہو)!

(۱۶) سرکار ملا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں من اعتقد ان المعجزات والکرامات من فعل النبی والامام فلیس فی کفره ریب ولا متلب یو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ معجزہ نبوی اور امام کا فعل ہے اس شخص کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے (علی نقلہ فی کتاب دلیل السبیل) انباء فی اصول الاعتقادات من طبع ایران، اسی طرح تیسرے باب میں تفویض کے متعلق ان کی مرآت العقول ج ۱ ص ۱۸۰ و ج ۲ ص ۲۵۵ سے جو مفصل بیان پیش کیا جا چکا ہے اس میں بھی انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ معجزات کو خدا اپنی قدرت کاملہ سے ظاہر کرتا ہے فرماتے ہیں۔ ان الله تعالیٰ يفعلها مقارناً لادادتهم كشق القمر واحياء الموقی وقلب المعصا حية وفیو ذلك من المعجزات فان جميعها انما تقع بقدرته سبحانه مقارناً لادادتهم لظهور صدقهم۔ یعنی جب بجزرہ گو، کسی (خارق عادت) چیز کا ارادہ کریں تو خدا ان کے ارادہ کے ساتھ ہی وہ کام کر دیتا ہے جیسے چاند کا شگافہ کرنا مردوں کا زندہ کرنا اور مٹا کا اثر دیکھنا وغیرہ کیونکہ جس قدر معجزات ہیں وہ سب کے سب خدا کی قدرت سے ہی واقع ہوئے ہیں۔ مگر ان حضرات کے ارادہ اور خواہش کے ساتھ تاکہ ان کی صداقت و حقانیت ظاہر ہو جائے۔

(۱۷) حضرت قاضی نور اللہ شوشتری شہید ثالث علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احقاق الحق ج ۱ ص ۱۸۰ طبع مصر پر حضرت علامہ علی کی کتاب کشف الحق ونبی الصدق کی عبارت نقل کی ہے۔ قالت الامامة لا یحسن فی حکمتہ اللہ تعالیٰ ان یظهر المعجزات علی بیہ الکناہین ولا یصدق المیطلین الخ۔ تمام شیعہ امامتہ کہتے ہیں کہ یہ امر خدا کی حکمت کے منافی ہے کہ مجھوٹوں کے ہاتھ پر معجزات ظاہر کرے اور باطل پرستوں کی تصدیق کرے۔ بلکہ وہ تو صرف سچے مدعیان نبوت و امامت کے ہاتھوں پر ہی معجزات ظاہر کرتا ہے، اس کلام پر ابن روز بہا سننے سے جو اعتراض کیا ہے حضرت شہید ثالث نے اس کا جواب دے کر علامہ کی فرمائش کو صحیح ثابت فرمایا ہے۔ شکو اللہ سعیدہم۔

(۱۸) عالم ربانی جناب سیدنا شمس بھرائی قدس سرہ اپنی کتاب مدینۃ المعاجز وحوکہ معجزات کی سب سے ضخیم کتاب ہے جس کے مقدمہ طبع ایران پر معجزہ کی تعریف کرنے کے بعد اسے فعل خدا بتاتے ہوئے قیاس میں۔ واعلم ان المعجزات من الانبیاء والائمة لیل علی صدقہم علی اللہ سبحانه فی دعواہم النبوة والامامة لان المعجز الخارق للعادۃ ینفعلہ تعالیٰ واقدارہ علی ذلک منہ جل جلالہ۔ جانتا چاہئے کہ انبیاء و ائمہ کے معجزات ان کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہیں۔ کیونکہ معجزہ خارق عادت خدا کا فعل ہے اور اس کی انجام دہی اسی کی قدرت سے کا طے ہوئی ہے۔ پھر اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں حضرت امام رضا کا وہ ارشاد نقل کیا ہے جسے ہم سطور بالا میں پیش کر چکے ہیں۔

قال الرضا لما ظهر من على الفقر والفاقة دل ذلك على ان المعجزات فعل انقاد المحقق الخ

(۹) حضرت علامہ سید ولد امام علی مکتوبی و غفر انساب علیہ السلام ج ۲ ص ۱۲۷ پر معجزہ اور شعیبہ وغیرہ امور میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں واللہ سبحانہ هو المنظر لها تصديقاً للنبي او الوصي وانما ينظر بها على يدية عند عائم ودعواه وهو لم يتكلم في ذلك شيئاً ولا استعان فيه بعلاقة ولا معالمة ولا اداة ولا آلة وانما على الوجه الناقض للعادات والباهر للعقول والقاهر للمنقوس الخ یعنی خداوند عالم ہی معجزہ کو نبی، امام کی تصدیق کی خاطر ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ اس کا اظہار ان کے دعویٰ (نبوت یا امامت) اور ان کی دعا کے وقت کرتا ہے۔ نبی و امام نہ تو کوئی کلام کرتا ہے (منستر وغیرہ کچھ نہیں پڑھتا) اور نہ ہی کسی مادی چیز سے امداد حاصل کرتا ہے۔ اور نہ ہی کسی اور آد کو استعمال کرتا ہے اور معجزہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جو خارجی حادث اور عقول و نفوس کو مغلوب و مقہور کر دیتا ہے۔

(۱۰) حضرت مولانا سید حسین مکتوبی حدیقہ سلطانیہ ج ۱ ص ۱۲۷ پر یہ قسم کی تفویض استقلال وغیرہ استقلال کو باطل کرنے کے بعد فرماتے ہیں

”آرے در موارد خاصہ اظہار المعجزہ خداوند عالم پر دست ایشان امور سے چند خارجی حادث خارجی سازد

و انہیں جاست کہ معجزہ را فعل خدا کی گویند کہ بر دست پیغمبر و امام یا بعض تصدیق شان جاری می فرماید“

کما ترجمہ المتکلمون ونص عليه الرضا عليه التحية والثناء فقال مرداً علی الصلاة لما ظهر من على الفقر والفاقة الخ۔

”ماں البتہ بعض مخصوص مقامات پر بطور اظہار معجزہ خداوند عالم ان بزرگواروں کے دست حق پرست پر چند خارجی حادث امور کو جاری کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ معجزہ کو فعل خدا کہتے ہیں جسے خدا نبی و امام کے ہاتھوں پر ان کی تصدیق کے لئے جاری کرتا ہے جیسا کہ علماء متکلمین نے اس کی تصریح کر دی ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ التحیۃ والثناء نے بھی خالیوں کی رد فرماتے ہوئے اس بات پر نص فرمائی ہے کہ جب حضرت علیؑ کے فقر و فاقہ ظاہر ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ ان کا فعل نہیں ہے۔ الخ۔“

(۱۱) مولانا شیخ محمد تقی الخفئی اپنی کتاب عنایات رضویہ پر معجزہ کو دلیل نبوت و امامت ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”بل المعجزات كلها من فعل الله سبحانه الجاری باید یفہم فلو لم یکنوا اصادقین کان اجراء المعجزۃ باید یفہم قبیحاً مستلزماً للاغراء بالجهل والتباس الحق بالباطل بل هو کذاب فعلی من الله تعالی عن ذلک علواً کبیراً وح فمقول لا یریب ان الرسول ادعی الرسالة والولی ادعی الولاية والرعاية وقد اجرى الله تعالی باید یفہم المعجزات الباهرات فہم مصدقون

کشف القمر و احیاء الموتی و قلب العاصی و غیر ذلک من المعجزات بمعنی ان یکون الفاعل حقیقۃً هو اللہ سبحانہ و یکون هو الخالق و المواق و المحی و الممیت و الفاعل النافع الا ان ذلک لمعا لان مقارناً الامر و مقترناً لمشیئہم فاطلق ذلک علیہم مجازاً الخ بزرگواران لوگوں (مخصوصہ) کی مراد یہ ہے کہ ان بزرگوں کے ارادہ کے وقت خدا ہی تمام امور کو انہیں دیتا ہے جیسے شق القمر کرنا مردوں کا زندہ کرنا اور صاع کا سانپ بنانا وغیرہ۔ اس معنی کہ ان امور کا حقیقی فاعل خدا ہی ہے اور وہی درحقیقت خالق و رازق و محی و ممیت اور ضرر دہ و نافع ہے مگر یہ کہ ان امور کا ظہور ان بزرگوں کی مشیت و خواہش کے وقت کرتا ہے۔ اس لئے مجازاً ان امور کی نسبت ان فوائد و مفاسد کی طرف دے دی جاتی ہے۔ تو یہ اور بات ہے جسے تفویض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

(۶) قاضی غریب حضرت آقا سید محمدی الکاشغری القزوینی اپنی کتاب ظہور الحقیقۃ ص ۵ طبع التبت پر لکھتے ہیں۔
لصیام ضروریۃ الدین المستفادة من نصوص القرات المسبین و مستن سید المرسلین (المنظافرة النبی
دلت ان هذه التي قد نسبها المنتصر لغير الله سبحانه هي افعال سبحانه وحده وليس لغيره فيها
دخل بوجه من الوجوه الخ و اس بیان کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت آقا سید صدیق کاظمی کا مذکورہ بالا کلام نقل کرنے
کے بعد صاحب رسالہ اتفاق نے یہ کہہ دیا ہے اس پر اعتراض کرتے ہوئے معجزات کو نفس ہی کو امام قرار دینے کی
تاکام کو شش کی تھی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ان افعال کو فعل خدا ثابت کرتے ہوئے حضرت آقا سید محمدی
فرماتے ہیں: یہ ضروریات دینی میں سے ہے جو کہ نصوص قدس آئینہ احادیث متضافرہ بیوٹی سے ثابت ہے۔
کہ یہ افعال جن کو صاحب "اختلاف" نے غیر خدا کی طرف منسوب کیا ہے یہ دراصل خدا کے افعال ہی غیر خدا کو رخا
جی ہو یا امام ہیں جس پر کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔

(۷) حضرت آقا سید محمد الحسینی طبیب اپنی کتاب الکلم الطیب ص ۱۲۲ پر کسی بھی نبی کی نبوت کے اثبات
کے طریقوں سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"اول الزام صحیحہ و اس کا یہ استہزاء ہے خدا کے بر خلاف عادات و قواعد طبیعیہ و عقلیہ کی

تقصیب یا مسترد کر دینا جو عقل کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر کی صداقت اور
جوابی سے گذر

یعنی سب سے پہلا طریق مستحضر ہے اور معجزہ خدا کے کاموں میں سے وہ کام ہے جو عادت و نیر طبیعی تو اہل اور
کسی تحصیل خرق کے خلاف ہو اور تمام لوگ اس کا مشکل لانے سے عاجز ہوں۔ اسے خداوند عالم اپنے پیغمبر کی صداقت
کو ثابت کرنے کے لئے اس کے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے۔"

(۱۸) حضرت آقا شیخ حسین اپنے رسالہ نعم الاذیوم المعاد ص ۷۷ مطبوعہ نجف شریف پر اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے کہ معجزہ کی نسبت خدا و معجزہ نما پر دو کی طرف سے ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہے دیکھتے ہیں فلما ظهرت هذه الآثار على ايدى يهم نسبت اليهم وان كان الفاعل لها هو الله لا غيرة فمن جهة ظهورها منهم وبرزها عنهم تنسب اليهم ومن حيث ان الله هو الفاعل لها على ايدى يهم تنسب الى الله لا غيرة لولا ان الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم ثم رزقكم الآية على سبيل الخصوص الخ یعنی چونکہ ان آثار و معجزات کا ظہور انبیاء و ائمہ کے لائق ہوتا ہے۔ اس لئے ان امور کی نسبت ان حضرات کی طرف سے دی جاتی ہے اگرچہ ان کا حقیقی فاعل خدا ہی ہوتا ہے۔ لہذا ظاہری ظہور و صدور کی وجہ سے ان کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے کہ ان کا ظاہر کرنے والا اور ان کا حقیقی فاعل خدا ہے اس بنا پر صرف اسی کی طرف ان کی نسبت دی جاتی ہے۔ اسی لئے خدا بطور صرصر فرماتا ہے۔ خدا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر رزق دیا۔ الخ

(۱۹) حضرت مولانا ایسیہ کلب باقر الحاشی الخاری اپنے رسالہ کشف الحال ص ۷۷ پر لکھتے ہیں۔ یا ایہذا معجزہ فعل خدا است کہ بدست انبیاء و اولیاء جاری می فرماید علاوہ بریں معجزہ فعل خدا ہے جسے وہ اپنے انبیاء و اولیاء کے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے۔

(۲۰) حضرت آقا شیخ محمد رضا مظفر انجمن اپنے رسالہ عقائد الشیعہ ص ۷۷ طبع نجف اشرف زیر عنوان "عقیدتنا فی معجزۃ الانبیاء" ضرورت معجزہ پر تبصرہ کرنے کے بعد اس کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں۔ ذلك الدلیل لا بد ان يكون من نوع لا يبدى الا من خالق الكائنات و مدبر الموجودات و اى فوق مستوى مقدور البشر فيجرب على يدى ذلك الرسول الهادى ليكون معترفاً به و موثقاً ا. اليه و ذلك الدلیل هو المسنى بالمعجزات والمعجزات۔ یعنی "یہ دلیل (معجزہ) ایسی ہونی چاہئے کہ سوائے کائنات کے خالق اور موجدات کے مدبر (خدا) کے اور کسی سے صادر نہ ہو سکے یعنی طاقت بشری سے بالاتر ہو۔ وہ خدا ہے اسے اس رسول کے ہاتھوں پر اس لئے ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کی صداقت و حقانیت کی دلیل قرار پاسکے۔ ایسی دلیل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔"

(۲۱) علامہ سید ابوالفضل قمی اپنے رسالہ "در سے ادولایت ص ۷۷ طبع تبران پر تحریر فرماتے ہیں وہ آیات قرآن و روایا مرہماً میگویند معجزہ کار انبیاء و اولیاء نسبت علیہ کا خدا است پس ایشان کار خدا نمی کنند خدا غرض خرق عادات و ایجاد معجزہ می کنند تا شہادت الہی باشد بر صدق نبی یا وصی الخ یعنی آیات و روایات سے صراحتہ ظاہر ہے کہ معجزہ انبیاء و اولیاء کا فعل نہیں ہے۔ بلکہ یہ خدا کا فعل ہے لہذا یہ بزرگوں کو خدا و الاکام نہیں کہتے۔ بلکہ خود خدا کے تدبیر و اثرات طبعی کے خلاف معجزہ کو ایجاد کرتا ہے۔ تاکہ نبی یا وصی کی صداقت کی دلیل و شہادت میں سکے و بعد ازاں اس عالم عقل نے معجزہ کے فعل خدا ہونے پر قطعی دلائل پیش کئے ہیں۔ قرآن مجید و کذا فی کتاب عقل و دین ص ۱۳

(۲۲) فاضل محترم شیخ آقائے محمد مصطفیٰ الحسنی اپنی کتاب صراط الحق ج ۲ ص ۴۴ طبع المنجب پر شریعت تجرید علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ میں ارشاد ہے: "علیہ السلام ان یكون من قبل الله، ادباً مودعاً، پرہیزگار تہوئے نکلنے پر یہ نکتہ عندی مستدارک جملہ اعتبار عدم امکان معارضتہا لاحد کما مستحلفاً فالهجرة لا تكون الا من قبل الله، یعنی میرے نزدیک عقیدہ (اولیٰ مرہم) قائم ہے کیونکہ جب ہجرت حقیقت میں یہ چیز مستحب ہے کہ کوئی اس کا معارضہ و مقابلہ نہیں کر سکتا تو بعد ازین بات واضح ہو جاتی ہے کہ معجزہ خدا کی طرف سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔"

(۲۳) فاضل عہد الزمان ناچکی اپنے رسالہ "سرمائے ایمان" ص ۱۲ پر لکھتے ہیں: "وہت معجزہ ہر صدق صاحب معجزہ بتا رہا نہست کہ ہم ان صدور شریفین ارادۃ الہی است پر اسباب عادیہ پس ہر گاہ مفارقت دعویٰ شیعہ بنو و مراختصاص را از جانب الہی مثل آن باشد کہ انما

ہی معجزہ نمائی صداقت پر معجزہ کی دلالت اس طرح ہے کہ چونکہ معجزہ کا صدور اسباب عادیہ کے بغیر محض خدا کے ارادہ سے ہوتا ہے۔"

(۲۴) فاضل جمیل میرزا ابوالحسن الشریف نے اپنی کتاب مرآۃ الانوار ص ۱۲۱ پر علامہ نقیہ احمد امام رضا علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ: "نعلم بهذا ان الذي اظهر من المعجزات انما كان فعل القادر الذي لا يشبه المخلوقين لا فعل المحدث المحتاج الى" اس سے معلوم ہوا کہ معجزات اس قادر مطلق کا فعل ہیں جو اپنی مخلوق کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت نہیں رکھتا۔ یہ حادث و محتاج مخلوق کا فعل نہیں ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جناب موصوف معجزہ کو فعل خدا سمجھتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے اس مقام پر اس فریب امام کو پیش ہی اسی لئے کیا ہے کہ کم عقل و جاہل لوگ ہی معجزات کو دیکھ کر اہل بیت کو خدا سمجھ بیٹھے اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ قادر مطلق کا فعل ہیں تو گمراہ نہ ہوتے۔" مراجع

(۲۵) جناب آقائے محمد باقر اعلیٰ الشہ قاضی نے اپنی کتاب الدرة السکریہ ص ۲۹ پر حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث شریف نقل کی ہے جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ارشاد امام کے مطابق ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ معجزہ فعل خدا کے قادر ہوتا ہے۔

(۲۶) علامہ ربیعہ ابو القاسم الرضوی (والد علامہ حائری) اپنی کتاب معارف المائتہ الناجیہ و الناریہ ص ۲۳ فرماتے ہیں: "ما ہر معجزہ فعل خدا یا ہر خدا بابت۔ یا تمکین کی وجہ تہی و ایراتباں و ایجاد فعل خارق و ان فعل را خدا فریاد دست نبی بارادہ تصدیق اد" یعنی "ہر معجزہ خدا کے فعل یا اس کے امر سے وجود میں آتا ہے۔ یا وہ اپنے ان کو خارق عادت امر کے ایجاد کی تمکین دیتا ہے یا اس طور کہ خدا اسے نبی کے ہاتھ پر بغیر عن تصدیق اس فعل کو دیا کرتا ہے۔"

(۲۷) رسالہ حقانی نہ سبب شیعہ تفسیر اہل بیت کی روشنی میں جو ص ۷۷ پر حد ذکر مفراتوں کی کہہ گا و دش او فکری

نزاع و کشاکش کا نتیجہ ہے۔ اس کے منجانب پر سوال نمبر ۱۴ کہ ”معجزات و کرامات افعال خداوندی ہیں یا افعال انبیاء و مرسلین و ائمہ
 عاہل بیت علیہم السلام“ کے جواب میں لکھا جاتا ہے: ”بعض معجزات کا فاعل خدا ہے جن میں نبی و امام کی قوت کا دخل نہیں
 جیسے حضرت موسیٰ کے لئے دریا کا سمندر میں راستہ پھیرنے سے بارہ چٹانیں، عصا سے اشد باد خیر و اور بعض معجزات اس معنی
 کے جس میں خود ان کے ظہور میں آنے کی تاثیر خدا کی جانب سے عطا ہوتی ہے، ان کا فاعل خدا ہے اور اس معنی سے کہ اس
 امر میں خود ان کا ظہور بارادہ نبی و امام ان کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ ان کا فاعل نبی و امام ہوتا ہے۔“ لیکن بات صاف ہو گئی کہ معجزات
 کا حقیقی فاعل خدا ہے۔ ہاں اس اعتبار سے کہ ان خارق عادت امور کا ظہور و بروز نبی و امام کے ہاتھ پر ہوتا ہے اس لئے ان
 کی طرف بھی نسبت دینا درست ہے۔ خلاصہ یہ نکلا۔ کہ معجزات کا حقیقی فاعل خدا اور مجازی فاعل نبی و امام ہوتا ہے۔
 جہاں تک اس جواب میں قدرے اجمال یا غفلتوں کے سبب پھر کا تعلق ہے ہم ان حضرات کو ان کی مخصوص مجبوریوں کے
 پیش نظر مجبور و معذور سمجھتے ہیں۔ ان کا اس قدر اعتراف حتیٰ کہ غیبت ہے امید ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد الفاظ کے ایچ
 بیچ کا سارا بھی نہیں لٹائے گا۔ بہر حال ہے

الفاظ کے چوں میں اچھے نہیں داتا خواص کو مطلب ہے صحت کہ گہرے

(۲۸) صاحب ”تفاتی الوساظ“ نے اگرچہ ساری کتاب میں بار بار یہ رٹ لگائی ہے کہ ”یہ حضرات فاعل معجزہ ہیں“ لیکن
 معجزہ کا حقیقی فاعل خدا کو سمجھنے والوں پر خوف خدا سے بالا ہو کر مجبور و مجبوس ہونے کا کافرانہ فتویٰ ہی عائد کیا ہے۔ (صفحہ ۲۸۵)
 اور اسے کوہی ایمان کی دلیل قرار دیا ہے۔ (صفحہ ۲۸۵) لیکن ص ۳۱ پر لکھا کہ ہمارے دلانا بقہ کا وہ گنہگار
 سرخروہ پر صاف حقہ طور کی طرح لگا۔ کہ جس سے منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور سارا انکسار و پندار خاک میں مل گیا۔ خود اپنے نے
 دیکھا ہے ہٹے جال میں چھپس گئے۔ ٹھننے ٹیک دیئے۔ اور اپنے فتوؤں کی زمیں خود اگر راجی وادی برسوت ہو گئے۔ اناک
 وانا الیراجعون۔ کہتے ہیں ”اور ہم نے مکمل طور پر جناب رسالتکتاب کا مناظرہ تحریر کر دیا ہے۔ اس سے ہمارے تحقیق نظر مزید
 کی پوری تائید ہوتی ہے۔ یعنی یہ امر واضح ہو گیا کہ اصطلاحی معجزہ کا وجود خال ہوتا ہے اور وہ متقابل کے مطالبہ کے
 وقت دکھایا جاتا ہے۔ اور وہ سفارت کی سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں سفیر خدا کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ
 صرف خدا کا اظہار کرنے پر مامور ہوتا ہے۔ نہ وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور نہ وہ مبعوث الیہم رحمن کی طرف سفیر بنا کر بھیجا
 گیا ہے۔“ کے اعتراضات اور جوابات نہ مطالبات سے متاثر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بھیجنے والے پر کامل ایمان رکھتا ہے۔
 سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں۔ اس نے جو سند سفارت تجویز
 فرمائی اور سفیر کو دے کر بھیجا ہے۔ یہی درست ہے اور ناقابل اعتراض ہے۔ اور اس میں تبدیلی کا خیالی بھی ایمان سے خالی
 ہے۔ خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ مگر سفیر رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے مرسل (خدا) کو کوئی مشورہ دے کیونکہ
 یہ اقدام عہدہ سفارت کے سراسر خلاف ہے“ اسے کہتے ہیں ”جادو وہ جو سرچوڑا ہوئے“ اور یہ ہے حق و حقیقت کا لفظ

معجزہ کونفطوں کے ہر پیر سے ہی تاہم مجبوراً بادل ناخواستہ حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے کہ معجزہ کا فاعل حقیقی خدا ہے کیونکہ ”اس میں تبخیر خدا کا کوئی دخل نہیں“ ”وہ صرف اظہار سب پر مامور ہے“ ”اس کو تبدیل نہیں کر سکتا“ تاہم یہ کہ یہاں سب سے سولہ حضرات سے نبوت و رسالت اور سند سفارت سے مراد اصطلاحی معجزہ ہے۔ اور باب عدل و انصاف ہمارے معروضات اور ان حضرات کے ان ارشادات کو مکرر بنظر غائر چھو کر بتائیں کہ اب اختلاف کیا بآئی رہ جاتا ہے۔ آیا ان مخالفی کے بعد کسی معنوی غفل و انصاف رکھنے والے انسان کو بھی اس بات میں ذرہ بھر شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خداوند عالم ہے۔

میں گویم اگر گہری داسی انصاف را چشم واکن دیگر ملک اسلاف را

ذکورہ بالا آیات قرآن کریم احادیث معصومین اور تحقیقات شیعہ علماء متقدمین و متاخرین سابقہ تحقیقات کے نتائج سے پسند امور روز روشنی کی طرح واضح و آشکار ہو جاتے ہیں۔

۱۔ معجزات کا فاعل حقیقی خداوند عالم ہے نہ پیغمبر و امام علیہما السلام ہاں محل صدور و ظهور ہونے کی وجہ سے ان حضرات کی طرف ان افعال کی محاذ اُ نسبت دینا درست ہے یا یہ ہم اس سلسلہ میں انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی مدح و ثنا اس لئے کی جاتی ہے کہ معجزہ کا ظہور ہو کہ ان کی دعا و راستہ چار چل میں آتا ہے۔ اس لئے یہ امر یقیناً ان کے لئے انتہائی مدح و ثنا کا باعث ہے۔ کہ وہ اس قدر مقرب الہامانی ہیں کہ جب بھی ایسے خارجی حادثات اس کے اظہار کی بارگاہ میں درخواست کر دیں۔ تو وہ ان کی سند کا مستند ہوتے ہیں۔ مگر اس کے مطابق نور ان کے ہاتھوں پر معجزہ کا اظہار فرما دیتا ہے۔ لہذا اس کے ان ذواتِ قادسہ کا درخت و درختہ سے اندر ہونا لازم نہیں آتا۔ معاذ اللہ جیسا کہ فریب کاری کے بعض اہلین نے یہ الزام عاید کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔

۲۔ ان مخالفی واقعہ سے یہ نفیقت بھی اہل علم و شریعت کو جاتی ہے کہ ہم نے احسن الفوائد میں جو یہ لکھا ہے کہ مقام اہماز میں جو کچھ کسی نبی یا ولی سے ظہور پذیر ہوتا ہے وہ اس نبی یا ولی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے (۲۳) طبع اولیٰ یا سیرۃ النبیؐ یا راہِ ہدایت وغیرہ کتب اہل سنت سے ماخوذ نہیں جیسا کہ بعض مخالفین نے ان حضرات کا خیال سمجھنے کا مبلغ علم کو نامید محمد حبیبین صاحب کی کتب و رسائل پر ان جیسی بعض اہل کتب کے مطالعہ تک محدود ہے لکھا ہے۔

باندک تاثیر از علم حقوان رہ بخت بردن چوں آب اللہ تک بیدست دیا ساز و ثنا و دراز

ہم نے اب تک اس موضوع پر جو کچھ لکھا ہے۔ اس روز روشنی کی طرح واضح و آشکار ہے کہ قرآن حکیم اور حضرات معصومین کی صحیح تعلیم کی دشمنی میں علیہ ائمہ سے لے کر آج تک تمام علماء اعلام شیعہ امامیہ کا یہی اعتقاد ہے البتہ اگر یہ حضرات یہ کہتے کہ برادران اہل سنت کے علماء کے یہ نظریات علماء شیعہ کی تحقیقات سے ماخوذ و مستنبط ہیں۔ تو شاید یہ بات کسی حد تک قریب غفل ہوتی۔ مگر انہوں نے جو بے پر کی لڑائی ہے اسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۱۳) ان بیانات شافیہ سے یہ امر بھی پائے ثبوت تک پہنچ جاتا ہے کہ احما زنائی کی کوئی ایسی طاقت و قوت نہیں ہے جو معجزہ فحاش میں دوینیت کردی گئی ہے جس کی بنا پر بالاستقلال یا باذن اللہ وہ ہر وقت معجزہ پیش کرتے رہتے ہیں بلکہ حسب ضرورت معجزہ فحاش کی بارگاہ میں دعا و استدعا کرتا ہے اور خدا نے قادر و قیوم اپنی قدرت کاملہ سے معجزہ کا اظہار کر دیتا ہے۔ اگرچہ سابقہ تحقیقات کے بعد یہ حقیقت مزید کسی ثبوت کی محتاج تو نہیں رہتی۔ مگر تاہم مزید التبیان قلب کی خاطر اس سلسلہ میں ایک اور عالم سبیل کی تحریر بھی پیش کی جاتی ہے۔ عالم نیل و دانشمند جلیل آقا سید عبدالحسین اپنی کتاب الکلم الطیب ص ۱۵۲ طبع تہران پر تحریر فرماتے ہیں۔

”کاذم نیست پیغمبر و در ہر زمانے قادر بر انجام معجزہ باشد چون او نیز بشر و عاجز است و معجزہ فعل خدا است کہ برائے اثبات صدق پیغمبر کوئی عنایتی فرماید و انما کہ آن در ہر زمانے بہت بارادہ و شعیبت اوست۔“

یعنی ”یہ ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر ہمیشہ معجزہ فحاشی پر قدرت رکھتا ہو۔ کیونکہ پیغمبر بھی ذاتی حد ذاتہ بشر اور عاجز ہے۔ اور معجزہ فعل خدا ہے۔ جسے خدا پیغمبر کو اس کی نبوت کے ثابت کرنے کے لئے عطا کرتا ہے۔ لہذا معجزہ فحاشی ہمیشہ خدا کے ارادہ اور اس کی مشیت کے ساتھ وابستہ ہے۔“

(۱۴) ان بیانات اور مزید آنے والی تحقیقات (ذیل روشنیات) سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس سلسلہ میں صاحب اعجاز کا کام صرف دعا کرنا ہے معجزہ کا اظہار خدا نے تمہارا کرتا ہے۔ پس فی الحقیقت کسی خارجی عادت امر کی دعا و پکار اور اس کے نیچے کے اظہار کا نام معجزہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ کے اظہار میں نبی و امام کو اس حد تک تعلق ضروری ہے کہ حسب ارادہ کریں تو خدا اسے دعا و استدعا کرتے ہیں۔ اور خدا ان کی استدعا کو رد نہیں فرماتا۔

(۱۵) ان تحقیقات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ معجزہ میں تکرار اور تعدد ضروری نہیں ہے پس جب نبی کو نام اپنے دعویٰ کے اثبات پر سند قطعی کے طور پر معجزہ دکھا دیں۔ اگرچہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر یہ لازم نہیں کہ وہ ہر وقت ہر شخص کی اعتراض و خواہش کے مطابق مختلف معجزات دکھا دکھا کر اپنی برہم نبوت و امامت کو منقشہ خانہ مجاہد و غرائب بنا ڈالیں۔ (الکلم الطیب ص ۱۵۲) دھوا وضح من من ان یحقیق — ان فی ذلک لایلۃ لکم ان کنتم صادقین !!

بعض شکوک و اوہام کا ازالہ | اگرچہ سطور بالا میں جو حقائق بیان کر دیئے گئے ہیں ان کے ارباب عقل و انصاف کی تسلی ہو جاتی ہے۔ مگر پھر بھی حسب دستور اس مقام پر جان کر دہ بعض شکوک و اوہام کا ذکر مع ازالہ ضروری ہے تاکہ دیگر مباحث کی طرح یہ موضوع بھی کسی اعتبار سے نشہ نگہمیل نہ رہے۔

پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا شبہ | حضرت جیسے فرمانے میں انی اخلق لکم کھیتۃ الطیب س سے معلوم ہوا۔ اسی الموقی باذن اللہ

حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ مردہ زندہ کرنا میرا کام ہے اذن اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مادرِ زادہ صا میں ٹھیک کرتا ہوں میری
کو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام معجزات جناب عیسیٰ کا فعل ہیں۔ عصابینکنا موسیٰ کا فعل ہے
یہ بھی فعل موسیٰ ہے پر صو الفی عصابہ۔ نعتاً بیدہ۔ حضرت جبریل جناب مریم کو کہتے ہیں۔ لا ھب لك غلاما
فکيا۔ میں عطا کرتا ہوں آپ کو پاکیزہ لڑکا۔ ملائکہ کا حضرت لوط سے کہنا انا لمنہم جو ہم ہم نجات دیں گے۔ تخت
یقین کے متعلق آصف بن برخیا حضرت سلیمان سے کہتے ہیں انا اتیک بعد قبل ان یوتد الیک حرفک آنکہ جھکنے سے
پہلے تخت لے آنا فعل آصف ہے یا اللہ تعالیٰ خود اٹھا لایا۔

(مضمون مندرجہ درجہ تکمیل حوالہ ۱۹۹۷ء)

ان شبہات کے ہوايات پہلا مشترکہ جواب یہ ان حضرات کا ان آیات کو پیش کرنا اس غلط فہمی پر مبنی معلوم ہوتا ہے
اگر اہل حق سوچ کر ان افعال کو فعل خدا سمجھتے ہیں۔ لہذا شاید وہ سرے سے ان افعال کی نسبت
انبیاء و ائمہ کی طرف دینا ناجائز سمجھتے ہوں گے۔ اور ان آیات میں ان کی نسبت جو کہ ان ذواتِ مقدسہ کی طرف دی گئی
ہے۔ لہذا جسٹ ان حضرات نے بلا غور و فکر ان آیات کو اپنے غلط نظریہ کی تائید میں پیش کر دیا۔ مگر صرف دیکھا ہی سے
کام لینے والے حضرات جانتے ہیں کہ یہ استدلال بناء الفاسد علی الفاسد کا مصداق ہے حقیقت حال اس طرح
نہیں ہے۔ ہم اس باب کی ابتدا میں تحریر محل نزاع کے ذیل میں اسی غلط فہمی کے ازالہ کے لئے واضح کر چکے ہیں کہ اس
نسبت کے جو ازیادہ ہم از میں نزاع پہنچ گئے۔ سب حکام معجزہ میں ان امور کا ظہور و بروز ہے کہ انبیاء اور ائمہ سے ہوتا
ہے۔ لہذا ان امور کا انتساب ان کی طرف یقیناً درست ہے بلکہ نزاع جو کچھ ہے وہ صرف اس بات میں ہے کہ آیا
ان افعال کی نسبت بطور حقیقت ہے یعنی یہی بزرگوار ان افعال کے حقیقی فاعل ہیں۔ یا یہ نسبت بطور مجاز ہے
اور فاعل حقیقی خداوند عالم ہے۔ ہم سطور بالا میں قرآن و حدیث اور تحقیقات علماء اعلام کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں
کہ ان امور کا فاعل حقیقی خدا ہے۔ اس طرح اس شبہ کی اساس کا تعلق قبیح ہو جاتا ہے۔ بنا بریں ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ خلق
احیاء موسیٰ، شفاء مرضی، عصاب کا اثر دینا یا موسیٰ کو یہ یضایانا حضرت مریم کو یضایا عطا کرنا۔ موسیٰ کو عطا کرنا
نجات دینا۔ تخت یاقین کا لانا وغیرہ سب افعال خدا ہیں۔ اور وہی ان کا حقیقی فاعل ہے۔ اسی کے ارادہ اور قدرت
کا کہ تخت یہ امور وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ مگر چونکہ حسبِ ظاہر ان کا ظہور حضرت عیسیٰ و موسیٰ اور جناب جبریل یا دیگر
ملائکہ یا حضرت آصف برخیا کے ہوتے ہے۔ لہذا اس باب الحجاز ان افعال کی نسبت ان حضرات کی طرف دے دی گئی
ہے یہ درست ہے کہ انقاد عصاب حضرت موسیٰ کا ہی فعل تھا۔ مگر یہ حقیقت کیوں نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ کہ اس

پھانسی کو اثر دینا اس کا فعل تھا (جس میں نزاع ہے) قرآن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل خدا کا تھا جب عمار نے
 موسیٰ نے اذونے کی شکل اختیار کی اور جناب موسیٰ نے کچھ خوف محسوس کیا تو ارشاد قدرت ہوا لا تَخَفْ سَنُعِيدُكَ
 سائر تھا الا ذلک اور ہمیں ہم غمگین اسے اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو خدا
 قادر و دوسری شکل کو پہلی شکل کی طرف لوٹانے والا ہے وہی پہلی شکل کو تبدیل کرنے والا بھی ہے۔ تعجب ہے کہ خود اس
 استدلال کے پیش کرتے ہوئے نے شعوری یا لاشعوری طور پر آخر میں حق حقیقت کا اشتراک کر لیا ہے۔ چنانچہ
 استدلال مذکور کے بعد لکھا ہے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قوت و ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور فیض ہر فعل، نبی و وائے اور
 عالم کے کا ہوتا ہے۔ و اخبار و خف صلیم جولانی مستشرقین فیخیر اعلام یہ کہ ان افعال کی نسبت خدا کی حق حقیقت ہے جس
 کے ارادہ اور قوت سے قیصل واقع ہوا ہے) اور انبیاء و اولاد کی طرف عبادی ہے جس کے بانس پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہی
 بات شروع سے لے کر اخیر تک ہم کہہ رہے ہیں۔ پھر صمد اعظم کے خلاف یہ ہنگامہ گرائی دوسرے سرانگی کیوں ہے؟
 حضرت عیسیٰ علی نبی و آلہ و علیہ السلام کے متعلق جو آیات پیش کی گئی ہیں اس سلسلہ میں حقیقت حال
 ایک رہائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور علماء و مفسرین نے ان آیات کے بارے میں اعلانیہ
 معصومین کی روشنی میں تو حقیقت فرمائی ہیں۔ ان کو نظر انداز کر کے بعض ظاہری الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے خود ساختہ
 نظریہ کی تائید حاصل کرنے کی سعی ناقصہ کام لگ گئی ہے۔ ہم ان آیات کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ کریں۔ اور جلد ہی
 و ایضاً حاصل فرمائیں۔

دوسرا جواب

الشیخ العلامة حضرت شیخ موسیٰ علیہ السلام نے تفسیر فیضان جبرائیل پر تحریر فرماتے ہیں اٹھا قید قولہ فیکون
 طیاراً یا ذن اللہ ولم یقید قولہ "اخلق من الطین کھینہ الطیر" بذکر اذن اللہ لیبینہ یا ذکر اذن
 اللہ من فعل اللہ دون عبیدے و اما التفسیر و التنازع ففعله لانه مما یدخل تحت مقتدر اللہ و القدر
 و لیس کذلک انقلاب الجہاد حیواناً فانہ لا یقدر علی ذلک احد سواہ تعالیٰ و قولہ
 و احی الموقی یا ذن اللہ" علی وجه الحیا اراضانہ الی نفسہ و حقیقتہ ادعوا اللہ یا حیاء الموقی
 فی حیہم اللہ فی حیون یا ذنہ

یعنی "حضرت جبرائیل نے (تفسیر کے) پرندہ ہونے کو تو "اذن اللہ" کے ساتھ مقید کیا ہے۔ مگر اس کی تصویر کشی
 کا تذکرہ کرتے وقت (کہ میں مٹی سے پرندہ کی شکل بنانا ہوں) "اذن اللہ" کی قید نہیں لگائی۔ اس انداز بیان سے
 انہوں نے اس بات پر تفسیر فرمائی ہے کہ اس تصویر کا پرندہ بنانا خدا کا فعل ہے۔ نہ ان (عیسیٰ) کا۔ یاں البتہ تصویر بنانا
 اور اس میں جبرائیل کی عزت و شرف یعنی ہی کا فعل ہے کیونکہ یہ طاقت بشری میں داخل ہے لیکن جہاد کو حیوان بنانا ایک ایسا
 کام ہے جس پر اسے قاصر و مخلوق کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا اسی طرح حضرت عیسیٰ نے یہ کہہ کر کہ میں یا ذن اللہ

مردے زندہ کرتا ہوں۔ یہ قدرت مجاز اپنی طرف دی ہے۔ ورنہ اس کی اصابت یہ ہے کہ میں مردوں کے زندہ ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ اور خدا ان کو زندہ کر دیتا ہے اس طرح وہ اس کے اذن و طاقت سے زندہ ہو جاتے ہیں۔

(۲) اسی طرح مفسر اسلام علامہ طبرسیؒ اپنی تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۱۹ پر آیت مبارکہ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ کُلَّ شَیْءٍ کَرِّمٍ کہنے پر ہے: ”مناہ اِنِّیْ اَقْدَرُ لَکُمْ رَاوِدُ لَکُمْ مِنَ الطَّیْنِ مِثْلَ صَوْدَةِ الطَّیْرِ فَانْفَخْتُ فِیْهِ اِیْ فِی الطَّیْرِ الْمَقْدَرُ مِنَ الطَّیْنِ فِیْکُمْ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَدْ رَزَقْتُمْ دَقِیْلًا یَا مَرْا لَہُ اللّٰہُ تَعَالٰی اَنْعَا وَصَلَ قَوْلُہُ بِاِذْنِ اللّٰهِ لِقَوْلِہُ فِیْکُمْ طَیْرًا دَرَجَ مَاقْبَلِہُ لَا تَصُوْرُ الطَّیْرِ وَالتَّفَخُّ فِیْہِ مَخَاطِلُ تَحْتَ مَقْدَرِ الْعِبَادِ مَا جَعَلَ الطَّیْنِ طَیْرًا حَتّٰی یَکُوْنَ لِحَمَلِہٖ دَمًا وَخَلَقَ الْحَیْوۃَ فِیْہِ فَعَمَّا لَا یَقْدَرُ عَلَیْہِ غَیْرُ اللّٰهِ فَقَالَ بِاِذْنِ اللّٰهِ اَنْعَا اَضَافَ الْاَحْیَاءَ اِلٰی نَفْسِہِ عَلٰی رَجْعِ الْمَجَازِ وَالتَّوَسُّعِ وَلَا اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی کَانَ یُحِبُّ الْمَوْقِیَّ عِنْدَ دَعَاہُ“

یہاں آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں مٹی سے پرندہ کی تصویر بناتا ہوں اور اس تصویر میں بھیج کر کہتا ہوں پس وہ خدا کے اذن یعنی اس کی قدرت یا بقولے اس کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اس جہاں سے اس کے پرندہ بننے کے ساتھ اذن اللہ کی قید لگائی ہے مگر اس کی تصویر کشی کے ساتھ یہ قید نہیں لگائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویر بنانا اور اس میں بھیج کر کہنا بندوں کی قدرت میں داخل ہے لیکن مٹی کا پرندہ بنا دینا بیان تک کہ اس میں گوشت پوست اور خون پیدا ہو جائے۔ اور پھر اس میں حیات ڈالنا یہ ایسا کام ہے جس پر سوائے خدا کے قادر و قیوم اور کوئی قدرت نہیں رکھتا اس لئے جناب مٹتی ہے اس کے ساتھ اذن اللہ کی قید لگائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ خدا کا فعل ہے نہ جس کی قیادت میں ہے۔ اس کا حکم خدا ہی الموقی باذن اللہ میں مردہ کو زندہ کرنے کی جو نسبت اپنی طرف دی ہے وہ علی وجہ المجاز ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ دعا کرتے تھے اور خدا ان کی استدعا پر دلوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا۔

جناب علامہ طبرسیؒ کے بیان حقیقت ترجمان اور اسی طرح اور بعض قطع شواہد سے ”اذن اللہ“ کا صحیح مفہوم **اقدار** ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ دعا و استدعائی کو امام کرتے ہیں اور پھر فعل مجزؤ کا ظہور خدا کے قادر و توانا کی قدرت کاملہ سے ہوتا ہے چنانچہ اس کی عملی تفسیر جناب عیسیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت سے نظر آتی ہے۔ تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۱۹ تفسیر صافی ص ۱۷ وغیرہ میں مذکور ہے آنجناب اپنے ایک دوست کی قبر پر تشریف لے گئے جس کو مرے ہوئے تین دن ہو گئے تھے۔ وہاں جا کر یہ دعا پڑھی ”اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ اَنْتَ اَرْسَلْتَنِیْ اِلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ اَدْعُوْهُمْ اِلٰی دِیْنِکَ وَ اَخْبِرْهُمْ بِاِنِّیْ اَسْعٰی الْمَوْقِیَّ فَاجِزْ عَازِرٌ“ چنانچہ ان کا دوست دعاؤں کو زندہ ہو گیا۔ بطور بالا میں اس موضوع پر احادیث کے ضمن میں متعدد کتب ج ۱ ص ۱۷ کے حوالہ سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ کہ حکم رسول جناب امیر علیہ السلام قبرستان میں تشریف لے گئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ پس باذن اللہ مردے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکل گئے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اذن اللہ کا مطلب قدرت اللہ ہے۔ اور اگر بالفرض اسے امر و حکم کے معنی میں بھی لیا جائے۔

تب بھی ہمارا مدعا حاصل ہے کہ وہ امر خدا ہی کرتا ہے جیسے قلنا یا نار کو فی جود أو سلاماً۔ درکہ الکلام ان اخذ عبدی اللہ
 قد تبرم بصاؤالد رجاءات صلتہ فیج جدید پر نام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب بیٹے کے پاس امام ششم کے
 دو حرف تھے۔ میں کہ وجہ سے ان کے ہاتھوں پر یہ عجائب وغرائب ظاہر ہوتے تھے۔ ان تمام حقائق سے یہی ثابت ہوتا
 ہے کہ وہ صرف دعا کرتے تھے۔ کام خدا اپنی قدرت کا کام سے کرتا تھا۔ وذاہو المقصود۔

(۴) اسی طرح جناب علامہ شہر بن آشوب ازندراکی اپنی کتاب مستطاب متشابہات القرآن ج ۱ ص ۱۵۱ پر
 مبارکہ واذا خلق من الطین کھینٹا الطیر فتفخ فیہا فیکون طائراً یا ذی کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں
 "فاذا نفخ المسیح فیہا الروح قلبہا اللہ الخصار و ما وخلق فیہا الحیوة نصارت طائراً یا ذن اللہ و
 اراد تہ لا یفعل المسیح فلذلک قال فیکون طیراً یا ذی و تصیری الاکمرہ والابرص یا ذی معناه
 انک تدعونی حتی ابویہما واذا اخرج الموقی یا ذی ای اذا تدعون فی فاسی الموقی عند عاتک و اخرج
 من القبر و حتی یشاہد ہذا الناس و انما سب الی عیسیٰ لانه کابد عاتہ۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ اس
 تصویر میں روح پھونکتے تھے۔ تو خدا اس کو گوشت و خون بنا کر اس میں حیات پیدا کر دیتا تھا۔ اسی طرح وہ خدا کے اذن و
 ارادہ سے نہ کہ حضرت عیسیٰ کے فعل سے زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی بنا پر خدا نے فرمایا ہے کہ وہ میرے اذن سے زندہ
 ہو جائے گا اسی طرح خدا کے ارشاد کو اس نے عیسیٰ کو اس کے اذن سے اور میرے اذن سے کہتے ہوئے صحت کرتا تھا۔ گا
 مطلب یہ ہے کہ تو ان کی شفا یابی کے لئے دعا کرتا تھا۔ اور میں ان کو شفا عطا کر دیتا تھا۔ اسی طرح اس قول خداوندی
 کہ اے عیسیٰ تو مردوں کو میرے اذن سے (قبروں سے) نکالنا تھا۔ کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کے زندہ ہونے کی دعا
 کرتا تھا۔ اور میں ان کو زندہ کر کے قبروں سے نکالنا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ ان کا شہادہ کرتے تھے۔ خدا نے مردوں کو زندہ
 کرنے کی نسبت جناب عیسیٰ کی طرف اس لئے دی ہے کہ یہ فعل میں کی دعا سے انجام پذیر ہوتا تھا۔"

اسی کتاب کے اسی صفحہ ۱۵۱ پر حضرت عیسیٰ کے قول و اسی الموقی یا ذن اللہ کی تفسیر بیان فرمائی ہے علی وجہ
 المجاز اضافہ الی نفسہ و خلقیتہ ادعوا اللہ یا حیارا الموقی فیہ حیون یا ذنہ یعنی حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ
 کرنے کی نسبت اپنی طرف منسوب فرمادی ہے۔ اور اس کا حقیقی مضمون یہ ہے کہ میں مردوں کے زندہ ہونے کی دعا کرتا ہوں اور
 وہ خدا کے اذن و ارادہ سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی اخلاق لکھو من الطین کھینٹا الطیر کی تفسیر بیان کرتے
 ہوئے لکھا ہے۔ لم یقیدہ یا ذن اللہ لان المراد بہ التقادیر شہد قال فیکون طیراً یا ذن اللہ
 لانه من فعل اللہ و من عیسیٰ لہ یون جناب عیسیٰ نے تصویر کشی کے ساتھ اذن اللہ کی قید نہیں لگائی کیونکہ
 یہاں خلق کرنے سے مراد تصویر بنانا ہے پھر فرمایا میں وہ خدا کے اذن سے زندہ ہو جاتا ہے۔ وہاں اذن اللہ کی قید
 مذکور ہے کیونکہ یہ خدا کا فعل ہے نہ عیسیٰ کا۔

(۴) تفسیر تحقیقات الہود ص ۲ "پرندہ کو رب فالخلق حقیقۃً اللہ تعالیٰ ظاہر علی یدہ کما ان النعم
 مرید کان من جہائیل والخلق من اللہ" یعنی پرندہ میں روح پیدا کر، درحقیقت خدا کا فعل ہے۔ البتہ اس
 اور جناب عیسیٰ کے ہاتھ پر ہوا جیسے جناب مریم میں نفع جناب جبریل کا کام تھا۔ مگر عیسیٰ کی خلقت خدا کا
 "پیراؤن اللہ کی توفیق کرتے ہوئے کتاب ہے۔ رد کو الاذن فی ہذہ الانعام علی معنی اضافۃ حقیقیۃ
 اللہ، کقولہ وما کان لنفس ان نموت الا باذن اللہ یعنی الا یخلق اللہ الموت" یعنی ان افعال میں
 ان اللہ کی قید اس مقصد کے لئے لگائی گئی ہے کہ ان افعال کا حقیقی فاعل خدا ہے جیسے آیت مبارکہ وما
 ان لنفس الا کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مڑا میں ہے۔ یعنی اس وقت مڑا ہے جب اللہ سے موت
 ملے۔

(۵) منہاج البراہین شرح فیج البلاغہ ج ۴ ص ۱۷ طبع جدید میں ہے "کان تسویۃ الطین والنعم من
 عیسیٰ علیہ السلام والخلق من اللہ تعالیٰ یعنی مٹی کا درست کرنا اور اس ڈھانچہ میں پھونک مارنا
 اب عیسیٰ کا فعل تھا۔ لیکن اس کو پرندہ بنانا خدا کا فعل تھا۔

۱۰) فاضل کا شانی تفسیر صافی میں بذیل آیت الی اخلق الایہ لکھتے ہیں "انی اخلق لکم اقداراً وصوراً شیئاً
 بیئۃ الطیر مثل صورۃ" فالنعم فیہا فیکون طیراً حیاً طیاراً باذن اللہ تامر نہ کہ علی ان احیاء
 من اللہ لا منہ" (تفسیر صافی ص ۵۸) خلاصہ مطلب یہ ہے کہ پرندہ کی شکل میں بنانا ہوں۔ مگر اسے پرندہ خدا بنانا ہے
 اور اذن اللہ کی قید لگا کر اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ اسے زندہ پرندہ بنانا خدا کا فعل ہے نہ ان (عیسیٰ کا)

(۱۱) صاحب جدیدیہ سلطانیہ نے بھی ج ۳ ص ۱۵ پر اس نسبت کو مجازی قرار دیا ہے۔ بات بالکل صاف اور
 مادہ ہے کہ اگر ان الحقیقت جناب عیسیٰ ہی پرندہ کے خالق ہوتے تو پھر اس قدر طویل کلام کی کیا ضرورت تھی۔ کہ
 اخلق لکم من الطیر کھیتیۃ الطیر فالنعم فیہا فیکون طیراً حیاً باذن اللہ بلکہ صرف اتنا کہہ دیتے "انی اخلق
 لکم الطیر" یعنی میں تمہارے لئے پرندہ پیدا کرتا ہوں۔ مگر جب یہ نہیں کہا۔ تو اس سے واضح ہو گیا۔ کہ تصویر کشی جناب
 عیسیٰ اور اسے پرندہ بنانا خدا کا کام ہے و ہذا المقصود وقد حصل بعون اللہ الودود

ان علماء محققین کی تحقیقات سے واضح ہو گیا کہ معجزوں میں معجز نما کا کام صرف بارگاہ احدیت میں دعا کرنا ہوتا
 ہے۔ اس کے بعد اپنی قدرت کا نام و مشیت مطلقہ کے تحت اس کا اظہار کرنا خداوند عالم کا کام ہے۔ لہذا خدا کی
 رف ان خارق عادت افعال و معجزات کی نسبت میں باب الحقیقت اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی طرف
 فی وجہ الحجاز ہے یہ ہے ان آیات مبارکہ کا صحیح مفہوم جو دارشائن علوم قرآن علیم السلام کے کلام سے اخذ ہے۔
 اس کے علاوہ کوئی شخص آیات کی کوئی تاویل کرے گا۔ تو وہ ہوجہ تفسیر بالرائے ہونے کے حسام اور

ناقابل قبول ہوگی۔

تیسرا جواب | جہاں تک مشرعی کلمہ کے انزو یا جتنے دالے معجزہ کا تعلق ہے ہم اسی باب میں بذیل آیت ملا برکی رضاست کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ یہ خداوند عالم کا فعل تھا۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

اسی طرح جناب جبریل کے حضرت مریم کے پاس آکر لا سبب ملک خدا ماذکیا کہتے دالے شہید کا مکمل جواب تیسرے باب کے دسویں شعبہ کے ضمن میں پیش کیا جا چکا ہے مزارعہ اور جناب آصف بن برخیا کے تحت بلقیس کو چشم زدن میں حاضر کرنے کے متعلق اسی باب میں بعض حدیث سے پوری تحقیق کے ساتھ پیش کی جا چکی ہے۔ کہ ان کے پاس اسم اعظم کا ایک حرف تھا جسے انہوں نے پڑھا۔ اور خدا نے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ ان چار کلمہ دعا جناب آصف نے کی تھی۔ اور پھر اس خارق عادت کا ظہور بھی ان ہی کے ہاتھ پر ہوا تھا۔ اس لئے تجاردا انہوں نے اس کی نسبت اپنی طرف دے دی۔

ان حقائق کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل الم نشرح ہو گئی کہ ان مقام میں کردہ آیات و واقعات میں تحقیق فاعل خدا ہی ہے و ہوا المقصود۔

پانچواں شعبہ اور اس کا جواب | روایات اہل بیت میں وارد ہے کہ اسم اعظم کے کل ۹۹ حرف ہیں۔ جناب آصف بن برخیا کے پاس صرف ایک حرف تھا کسی نبی کے پاس دو حرف۔ کسی کے پاس چار کسی کے پاس پانچ۔ کسی کے پاس ۵۔ کسی کے پاس پچیس تھے۔ جناب رسول خدا اور ائمہ ہدی کے پاس اس کے ۹۹ حرف موجود ہیں۔ صرف ایک حرف نہانے اپنے لئے مخصوص رکھا ہے جناب آصف کے پاس صرف ایک حرف تھا۔ تو انہوں نے دو اہل کی مسافت سے چشم زدن میں تخت بلقیس کو دربار حضرت سلیمان میں حاضر کر دیا تھا تو پھر ائمہ علیہم السلام کے کمالات کا کون اندازہ کر سکتا ہے جن کے پاس ۹۹ اسم اعظم موجود ہوں۔ اس شعبہ کا جواب بھی ظاہر ہے یہ کس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کے فضائل و کمالات کا احاطہ کر سکتا ہے؟ گو اسم اعظم والی روایات سے یہ توہم گزشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ معجزہ نہائی کی قوت و قدرت خدا سے معجزہ نہائی خلقت میں و ولایت فرما دی ہے۔ اور اب یہ اسی قوت و قدرت سے اختیار خود اعجاز نہائی کرتے ہیں۔ بلکہ روایات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسم اعظم کے ذریعہ بارگاہ احدیت میں دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اس دعا کے نتیجہ میں خداوند عالم ان کے ہاتھوں پر عجائب و غرائب ظاہر کرتا ہے۔ اس سے تو ہمارے موقف کی تائید مزید ہوتی ہے۔ چنانچہ بصائر الدرجات ص ۵۹ طبع قدیم جدید ص ۲۱ پر ایک پورے باب کا عنوان ہی یہ ہے: ”باب فی الامام علیہ السلام ان عنده اسم الله الاعظم الذي اذا ساء به احبيب“ یعنی امام کے پاس خدا کا وہ اسم اعظم ہوتا ہے کہ جب اس کے ذریعہ دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔

اسی طرح بکار تلید، صاف پر ایک تنقل باب موجود ہے جس کا عنوان ہے ان عند هذا الاسماء الاعظم وہ تظہر
عندہ العذائب یعنی امہ اظہار کے پاس اسم اعظم موجود ہے۔ اور اسی کے ذریعہ ان سے عذاب و غرائب ظاہر ہوتے ہیں۔
ان ابواب میں اس قسم کی متعدد روایات اہلبیت موجود ہیں۔ اسی مطلب کی تائید مزید بکار الانوار کی اس روایت
سے جی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت امام محمد باقر کے صحبات و کچھ کرائے اعرابی نے کہا۔ ما را بیت ساختہ
کا لیدم۔ میں نے جیسا یاد دگر آج دیکھا ہے۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر امام عالی مقام نے فرمایا یا اعرابی
لا تکلن بن علینا اهل البیت فان لبس منا ساحر ولا کاهن ولكن علمنا اسماء من اسماء الله تعالی
فعلنا بها فنعطی ومن عوانها مہ۔ اسے اعرابی ہم اہل بیت پر جھوٹ نہ بولو کیونکہ ہم میں نہ کوئی جاوگڑ ہے۔
اور نہ کوئی کابین! ہمیں خدا تعالیٰ کے نام میں سے کچھ ایسے اسماء تعلیم دیئے گئے ہیں کہ جب ان کے ذریعہ ہم جو
کچھ دبا گاہ قدرت سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں مل جاتا ہے اور جو دعا کرتے ہیں۔ وہ مستجاب ہو جاتی ہے۔
و بکار ج ۱۱ ص ۵۷

اسی طرح اصول کافی کی روایت میں وارد ہے کہ جناب آصف کے پاس ایک حرف تھا فظلم۔ انہوں نے جب
اسے پڑھا تو آخر میں امام علیہ السلام اپنے متعلق یہ حرف ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ ولا حول ولا قوة الا
بالله العلی العظیم۔ اس کی شرح میں علامہ مجلسی مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۰۱ پر لکھتے ہیں اسی وقوع جملہ
الامور بحول الله وقوته لا یف۔ رتہ العباد یعنی ان امور کا واقع ہونا خدا کی قدرت کاملہ کے تحت ہوتا ہے نہ کہ
بندوں کی طاقت سے۔ بھارت اور جات ص ۷ (طبع جدید طبع) پر یہ روایت ابی بصیر امام جعفر صادق سے روای ہے
فرمایا کان سلیمان عندہ اسم الله الاکبر اذا سئل اعلیٰ واذا دعا به اجاب ولو کان الیوم لاحتاج الینا
جناب سلیمان کے پاس اسم اعظم تھا۔ اس کے ذریعہ جب خدا سے کچھ طلب کرتے تو وہ ان کو عطا کر دیتا تھا۔ جب کوئی
دعا کرتے تو وہ اسے مستجاب فرماتا۔ لیکن آج اگر سلیمان ہوتے تو وہ ہمارے محتاج ہوتے۔

معلوم ہوا کہ اسم اعظم کے ذریعہ صرف دعا کی جاتی ہے جسے مستجاب ہو پر حال خداوند عالم ہی فرماتا ہے۔ اسی
بیان حق ترجمان سے آیت مبارکہ لو ان قسوا ناصیوت بہ الجبال او قطعت بہ الارض الاینہ کے ساتھ تمک
کا جواب یا صواب بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اور انان علیم قرآن جب آیات قرآنیہ کو پڑھ کر دعا کرتے ہیں تو قادر مطلق
ان کے حسب منتقام امور کو انجام دے دیتا ہے۔ بل اللہ الاہر جملہ تمام امور کی باگ خدا ہی کے قبضہ قدرت
میں ہے بل جہا دمکہ موت لا یسبقتونہ بالقول و ہم بامرہ یعملون۔

اگر تسلیم کر لیا جائے کہ معجزہ منانی کی مستقل قدرت و طاقت خدا نے انبیاء
چھٹا شبہ اور اس کا جواب اور اللہ کو عطا نہیں فرمائی۔ بلکہ صرف بوقت ضرورت ان امور کا اظہار ان

بزرگواروں کے ہاتھوں پر کر دیتا ہے تو پھر اس میں ان کی فضیلت کیا ہے؟ اس شبہ کے دو جواب دیئے جاسکتے ہیں۔ ایک الزامی کہ باوجود کہ دین کے معاملہ میں بغیر اسلام اس قدر پابند حکم خدا ہیں۔ کہ جب تک وحی الہی نہ ہو ایک حرف بھی اپنی خواہش سے لپ پر نہیں لاتے۔ دوسرا یسطق عن الہدیٰ اور ان کی عزت ظاہر ہو اس قدر مشیت ایزدی کے سایہ ہے کہ اس کی مرضی و منشا کے بغیر دل میں کوئی ارادہ بھی نہیں کرتے تو جو فضیلت آنحضرت کو اس نبوت و رسالت میں اہل بیت کو وصایت و امامت میں ہے وہی ان کے ہاتھوں پر ظہور معجزہ میں ہے۔ اور حلی جو اس پر یہ کہ تمام کائنات کو نظر انداز کر کے خدا نے حکیم و علیم کا اظہار معجزہ کے لئے صرف انبیاء و اوصیاء کو منتخب کرنا ان بزرگواروں کی بڑی عظیم فضیلت ہے آخر اس انتخاب کے لئے بھی تو کوئی مرجع ضروری ہے۔ ورنہ ترجیح بلا مرجع۔ یا ترجیح مرجع پر راجح لازم آئے گی۔ اور یہ عند الفقہاء باطل ہے اور وہ ان کے علمی و عقلی کمالات میں۔ ورنہ من و منشا کے ہاتھوں پر کیوں بنی ہر نہیں سوتا۔ کیا یہ ان کی حقواری عظمت و جلال ہے کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرمائیں اور خدا سے دعا کریں تو حسب منشاء فوراً وہ کام انجام پذیر ہو جاتا ہے۔ لا یدفع اللہ و مشیتہم و لکن ما یشاؤون الا ان یشاء اللہ لان قلوبہم اوعیۃ ما شیت اللہ اذا شاء اللہ شام و اشد و اہم زمانہ

ساتواں شبہ اور اس کا جواب | اس مقام پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر معجزوں میں منکرین کی اسد عا اور معجزہ نما کی دعا ضروری ہے تو پھر آنحضرت کی ولادت کے وقت ہجیرۃ جاوہر کا خشک ہونا نصیر کسری کے گنگرے ٹوٹنے، آتش کہہ فارسی کے گل ہونے و امثال ذلک میں کس کی اسد عا اور کس کی دعا تھی؟ اس شبہ کا جواب بالکل واضح ہے کہ یہ شبہ اصطلاح علماء و متکلمین سے عدم واقفیت پر مبنی ہے۔ ورنہ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ اس قسم کے خارجی حادثات امر بکسی نبی یا امام سے اعلان نبوت یا امامت سے قبل ظاہر ہوں ان کو اصطلاح میں معجزہ نہیں بلکہ اریاض کہہ جاتا ہے جس میں معجزہ واسطے شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھار اس پر معجزہ کا اطلاق ہوا ہے تو وہ من باب المجاز ہے۔ و ملاحظہ ہو تجرید حقیقی طوسی و شرح تجرید علامہ حلی قدس سرہ ص ۲۲ اور حلی الباقین از علامہ طباطبائی شریعتی ص وغیرہ) علامہ بری یہ بھی واضح ہے کہ یہ کام بھی انجام خدا کے رحم ہی دیتا ہے نہ نبی و امام کا لا یخفی علی اولی الانہام۔

آٹھواں شبہ اور اس کا جواب | یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شرح تجرید میں شرائط معجزہ کے سلسلہ میں مکتبہ الہی ان یكون من قبل الله تعالیٰ او بامرہ یعنی معجزہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ ہو۔ یا اس کے حکم سے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ نبی و امام کا فعل ہوتا ہے جسے وہ بامر اللہ انجام دیتے ہیں اس شبہ کا جواب بھی واضح ہے کہ دراصل یہ شرح تجرید کی عبارت کے صحیح مضمون کو سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ معجزہ ہر حال ہے تو فعل خدا کے گواہ کا ظہور و طرح ہوتا ہے کسی تو بغیر ظاہری

چھٹا باب

سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا بیان

یہ امر بھی زمانہ کی تفکونی اور کچھ رفتاری کا ایک تین ثبوت ہے۔ کہ آج بعض ایسے مسائل پر بھی بحث آرائی و طعن آزمائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جو ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک محالات عقلیہ سے کچھ جاتے تھے جس طرح (شرکیہ باری، اجتماع ضدین، وغیرہ عقلاً محال و متنع ہیں جن کو معجزاتی چٹکن بنا کر معرض وجود میں نہیں لاسکتی، منجند انہی محالات عقلیہ کے ایک یہ بھی ہے کہ ایک جسم ایک آن میں ایک زمانہ جگہ پر موجود ہو، اگرچہ یہ امر ایسا بدیہی اور تین ثبوت ہے کہ کوئی بھی صحیح انداز اس کے محال عقلی ہونے میں کلام نہیں کر سکتا۔

یہ صرف خداوند عالم کی شان ہے کہ وہ جو جسم و جسمیات سے مشغول ہونے کے معنی و معاشی طور پر نہ جانتا و ناظر ہے۔ ورنہ کوئی بھی مخلوق خواہ لطیف ہو یا کثیف ایک وقت میں ایک ہی جگہ مشغول رہ سکتی ہے۔ انہم جعفر صادقؑ اس کی اگلی کے اس سوال کہ اگر خدا آسمان میں ہے تو زمین میں کیوں گرے گا۔ اور اگر زمین میں ہے تو آسمان میں کیوں گرے گا۔ کے جواب میں فرماتے ہیں "افعال و صفات المخلوق اللہ ہی اذا انتقل من مکان اشتغل بہ مکان و خلا صتہ مکان الخ" تم نے مخلوق کی صفت بیان کی ہے کہ اگر مخلوق کی یہ صفت ہے کہ جب ایک جگہ منتقل ہو جائے تو ایک جگہ اُس سے خالی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ پر۔ واللہ اعلم بالصواب کذا فی فعل الشرائع و متہاج المیراۃ وغیرہ لہذا کسی بھی مخلوق کے لئے بیک وقت ایک سے زائد جگہ پر موجود ہونا اور اُسے پُر کرنا اس طرح عقلاً محال ہے۔ کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مگر نہ لگائی ہوئی کار و درویش دہر قدر ہمیں توضیح و استحضات و تشریح پر مہیو رکھتی ہے۔ اس لئے اس باب میں قرآن کریم، احادیث معصومین، اتفاق علماء کا علیین اور عقل سلیم کی روشنی اس موضوع پر چھین و تھرو کیا جاتا ہے۔ واللہ بھانہ ولی التوفیق۔

عام طور پر غلط بحث سے کام لیا جاتا ہے۔ اور حاضر و ناظر کو ایک حاضر اور ناظر دو الگ موضوع ہیں | موضوع تصور کر کے اور باہر گد گد کر کے غلط کر کے جاسکتی ہے جس کی وجہ سے بحث نتیجہ ثبوت نہیں ہو سکتی حالانکہ خدا تحقیق معلوم ہوتا ہے کہ حاضر اور ناظر دو الگ الگ مستقل موضوع

ہیں۔ پہلے موضوع کا تعلق بدن و جسم کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے کا علم و ادراک کے ساتھ۔ اس لئے ہم ان دونوں موضوعات پر علیحدہ علیحدہ تبصرہ کرتے ہیں۔

محل نزاع کی تعیین اصل مقصد پر دلائل پیش کرنے سے قبل محل نزاع کی تعیین ضروری ہے اس امر کے متعلق

بزرگوں اور ان واحد میں جس دور سے دور تر مقام پر حاضر ہونا چاہیں فوراً حاضر ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عام دور مقامات کا کیا ذکر یہ تو وہ ذات تھوڑی ہے کہ اگر چاہیں تو چشم زدن میں بارہ ہزار عوالم امکانیہ کی سیر کر کے واپس اپنے مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ (بھارت، ص ۳۴۲) مگر اس امر کو محل نزاع سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو سرعت سیر سے متعلق ہے۔ دھوشی اس شخص اسی طرح اجسام مثالیہ کے ساتھ ان واحد میں اکٹھے متعدد ہیں حاضر ہو سکتے ہیں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ان الہیہ جو چیز محل بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ بزرگوار اپنے جسم اصلی کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک سے زائد جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آنحضرتؐ اپنے اصلی جسم مقدس کے ساتھ جس وقت مکہ میں تشریف رکھتے ہوں۔ اُسی وقت مدینہ میں بھی تشریف فرما ہوں۔ اور بالکل اسی لمحہ عرش پر ہیں اور اُسی ساعت فرشتے پر بھی موجود ہوں۔ بلکہ اُسی آن میں کائنات کی ہر جگہ حاضر ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح حتمی محال و ناممکن ہے کہ عقل انسانی اس کا تصور کرنے سے حتیٰ قاصر ہے اس پر ذیل میں بطور تنبیہ خواب غفلت میں نہ گئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لئے چند اشارات پیش کئے جاتے ہیں۔

حاضر ہونے کی نفی قرآن کریم کی روشنی میں قرآن مجید میں ایسی بکثرت آیات مقدسہ موجود ہیں جن سے آنحضرتؐ کی ہر زمان و ہر مکان میں حاضر و موجود ہونے کی نفی

ہوتی ہے۔ بطور نمونہ چند آیات مبارکہ پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) وما كنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم یم یكفل صوبہ وما كنت لدیہما ذیخن صون
اے رسولؐ! تم تو ان (سرپرستانِ مریمؑ) کے پاس موجود نہ تھے۔ جب وہ لوگ اپنا اپنا قلم
(دریا میں بطور قرعہ کے) ڈال رہے تھے۔ (دیکھیں) کون مریمؑ کا کفیل بنتا ہے۔ اور تم اُس وقت ان کے پاس
موجود نہ تھے۔ جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

(۲) وما كنت لدیہم اذ اجہوا اموہم دہم یكرون (پاس یوسفؑ) جس وقت یوسفؑ کے بھائی
باہم اپنے کام کا مشورہ کر رہے تھے۔ اور (ہلاک کی) تدبیریں کر رہے تھے۔ تم ان کے پاس موجود نہ تھے۔

(۳) وما كنت بجانب الغوی اذ قضیت الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین (پاس قیسؑ)
اور اے رسولؐ! جس وقت ہم نے موسیٰؑ کے پاس اپنا حکم بھیجا تھا۔ تو تم (موسیٰؑ کے) مغربی جانب موجود نہ تھے۔ اور تم

ان واقعات کے پچھتم دید کیجئے وہیں سے تھے۔

(۳) وما كنت ثائلاً في اهل مدين تلو عليهم اياتنا ولكننا هوساين : اور نہ تم مدین کے لوگوں میں رہے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے (اور تم کو ان کے حالات معلوم ہوتے) مگر ہم تو (تم کو) پیغمبر بنا کر بھیجنے والے تھے۔

(۵) وما كنت بجانب الطور اذ نادىنا ولكن رحمة من ربك لتذمر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك فاعلمهم بينك وبينك كودون (پتہ سے قصص ع ۸) : اور نہ تم طور کی کسی جانب اس وقت موجود تھے۔ جب ہم نے (موسٰی کو) آواز دی تھی۔ (تاکہ تم دیکھتے) مگر یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے۔ تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ (ڈراؤ۔ ترجمہ قرآن)

ان آیات مبارکہ سے بعبارة النفس یہ بات روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ کہ جب یہ واقعات رونما ہوئے۔ اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں حاضر نہ تھے۔ جب سردار اہلبیت کے حاضر ہونے کی نفی کر دی گئی۔ تو پھر اللہ اہل بیت کے حاضر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ان آیات مبارکہ سے بعض جو ابی کتب میں یہ کہہ کر خلاصی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان سے وجود کی نفی **تقصیر** ہوتی ہے نہ روایت کی : اس کے متعلق پہلی گفتنی بات تو یہ ہے کہ یہاں بحث بھی تو حیثانی حضور و وجود کی ہے اور جب تسلیم کر لیا گیا کہ ان آیات سے حضور و وجود کی نفی ہوتی ہے تو پھر بحث ہی ختم ہو گئی۔

دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک نفی روایت کا تعلق ہے گو ہم اس موضوع پر پہلی تبصرہ تو ناظر کی بحث میں کریں گے مگر سر دست آزمائش لیں۔ کہ خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ فَحِصْهَا لِيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا انت ولا قومك من قبل هذا (پتہ سے ہود ع ۴) یہ غیب کی چند خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے قبل نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی جانتی تھی۔ (ترجمہ قرآن) اب یہ امر محتاج بیان نہیں کہ ہم کی نفی روایت کی نفی کو مستنوم ہے۔

(۶) ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو ورايهم ولا يحصون الا هو سادسہم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا (پتہ سے ہود ع ۱۲) سب تین (آدمیوں کا مشورہ ہوتا ہے تو وہ (خدا) ان کا ضرور چرچا ہے۔ اور جب پانچ کا (مشورہ) ہوتا ہے تو وہ ان کا چٹھا ہے۔ اور اس کے کم ہوں یا زیادہ۔ اور چاہے جہاں کہیں ہوں۔ وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔

(۷) وضعن اقرب اليه من جبل الوريده (پتہ سے قصص ع ۱۶) اور ہم تو اس کی شرک و حیات سے ہی زیادہ قریب ہیں۔ (ترجمہ قرآن)

۱۸۱) دکان اللہ علی کل شئی رقیباً رہے گا اور خدا تو ہر چیز کا نگران ہے۔
 ان آیات وانی ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ امر اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ (علمی طور پر) حاضر و موجود خداوند عالم کی ذات سے مخصوص ہے واپس کشتہ شئی ع

۱۹) وہ انکون فی شئت وما تملوا منہ من قرآن ولا تعمدون من عمل الا کنا علیکم شہوداً
 اذ تفتیتون فیہ (۱۶) اس پر نوس (۱۶) اور (اے رسول) تم چاہے کسی حال میں ہو اور قرآن کی کوئی سی ہی آیت
 تلاوت کرتے ہو۔ اور (لوگو) تم کوئی سا بھی عمل کر رہے ہو ہم (عہد وقت) بسبب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو تم کو
 دیکھتے رہتے ہیں۔

اس قسم کی متعدد و متنوع ادعیہ و احادیث معصومین
 حاضر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی روشنی میں
 موجود ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت
 برآں ہر جگہ موجود ہونا خداوند عالم کی ذات کے ساتھ غرض ہے۔ اور کوئی اس صفت میں اس کا شریک نہیں
 ہے۔ بطور نمونہ چند ادعیہ و احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

۱) فرماتے ہیں انادیك یا موجوداً فی کل مکان۔ میں تجھے پکارتا ہوں۔ اے وہ خدا جو ہر مکان میں
 (علمی و احاطی طور پر) موجود ہے۔

۲) شب عذک دعائیں دار ہے۔ اللہم یا شاہد کل بخوی و موضع کل شکوی الخ۔ اے وہ خدا
 ہر سرگوشی کے مقام پر حاضر اور ہر شکوہ و شکایت کا مل ہے۔ (مفاتیح ص ۱۵)

۳) دعائے یتشیر میں دار ہے۔ انت یا رب موضع کل شکوی و حاضر کل ملا و شاہد کل بخوی الخ
 اے پروردگار تو ہی ہر شکایت کی جگہ، تو ہی ہر گروہ کے پاس حاضر اور تو ہی ہر سرگوشی کے مقام پر موجود ہے۔
 (مفاتیح ص ۱۹)

۴) دعائے یوشح کبیر میں دار ہے۔ یا من هو قریب غیب بعید یا من هو علی کل شئی شہید الخ۔ اے وہ
 خدا جو قریب ہے نہ بعید، اے وہ خدا جو ہر چیز پر حاضر ہے۔ (مفاتیح ص ۱۹)

۵) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعائے تسبیح میں فرماتے ہیں۔ سبحانک انت شاہد کل
 بخوی سبحانک موضع کل شکوی سبحانک حاضر کل ملا۔ (سیدہ سجاد ص ۱۳)

۶) اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ان اللہ ملائکۃ سیاحین
 فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ یعنی خدا کے کچھ ایسے فرشتے ہیں۔ جو ہر وقت زمین میں سیر و سیاحت
 کرتے رہتے ہیں۔ اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ کئی روایات میں یہ الفاظ وار و میں من

سلم علی فی شئ من الارض وبلغتہ ومن سلم علی عند القبر سمعتہ۔ یعنی جو شخص زمین کے کسی حصہ میں (دوسرے) عجم پر سلام کرے وہ عجم تک (توسط ملائکہ) پہنچایا جاتا ہے۔ اور جو میری قبر کے نزدیک عجم پر سلام کرے اسے میں خود سن لیتا ہوں۔ (وسائل الشیعہ ج ۲ صفحہ ۲۷۹ باب زیارۃ النبی ولوس بعید) اگر آنحضرتؐ ہر جگہ موجود ہوتے تو پھر شخص کا سلام خود ہی سماعت فرما لیتے۔ اور یہ دور نزدیک کی تفریق نہ ہوتی کہ دور والوں کا سلام فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور نزدیک والوں کا خود سنتے ہیں۔ وہ بڑا واضح من ان نفی۔

(۷) جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لا تدرك العیون بشاہدۃ العیان ولکن تدركہ القلوب بحقائق الایمان قریب من الاشیاء غیر ملامس بعید منها غیر صامین الخ (نہج البلاغہ ص ۷۲ صفحہ ۱۲ ترجمہ اردو صفحہ ۷۱) خدا کو یہ آنکھیں آشکارا دیکھ نہیں سکتیں۔ لیکن قلوب بحقائق ایمان کے وسیلے سے اس کا ادراک کر لیتے ہیں۔ وہ ہر چیز کے نزدیک ہے لیکن اسے چھوا نہیں جاسکتا نہ ہر چیز سے ٹکرا بھی جاتا ہے۔ (۸) نیز آنجناب ایک خطبہ میں شانِ توحید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "لہ یجل منہ مکان فیدارک باینیۃ الخ و کتاب التوحید للشیخ صدوقؒ (ص ۱۵) کوئی مکان خدا آغلی نہیں ہے تاکہ اس کا ادراک کسی خاص مکان کی ذمہ سے کیا جائے۔"

(۹) جناب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ نائی فی قریبہ و قریب فی نائہ فہو فی بعدۃ قریب و فی قریبہ بعید الخ (کتاب التوحید ص ۱۵) خدا وہ ہے جو یاد و قرب (علمی) کے (جسمانی طور پر) دور ہے اور یاد و قرب (جسمانی) دوری کے (علمی و احاطی طور پر) نزدیک ہے۔

(۱۰) دعائے زیارت امام العطرہ جو کہ نماز صبح کے بعد پڑھی جاتی ہے، میں وارد ہے اللہم یا خیر صلاۃ صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ عن جلیل المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الحسن وجمالہا۔ وعن والدی وولی وعتی من الصلوات الخ بارالہ! جناب صاحب الزمانؑ کی خدمت میں میرے والدین اور میری اولاد نیز تمام مشرق و مغرب کے اہل ایمان کی طرف سے سلام پہنچا (مفتاح ص ۱۱) (۱۱) دعائے ندبہ میں وارد ہے۔ فلتغنی منا تحیتہ وسلاماً الخ یا اللہ! میرے امام زمانہؑ تک میرا تحیۃ و سلام پہنچا دے (مفتاح الجنان ص ۲۲)

تاخرین والائتکین۔ خود فرمائیں کہ اگر امام العصر علیہ السلام تعالیٰ فرما ہر جگہ حاضر ہیں۔ تو پھر خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ان تک ہمارے سلام پہنچائے؟ معلوم ہوا کہ امام زمانہؑ حاضر نہیں بلکہ غائب ہیں۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ جو بزرگوار اس وقت ولی عصر و امام زمانہؑ ہے وہ تو غائب ہے (جنہیں کہا ہی امام غائب جاتا ہے) اور اسی لئے ان کے تعین ظہور کی دعائیں کی جاتی ہیں اور

بزرگوار کا ہری موت کا ذائقہ چکھ کر دار فانی سے عالم جاوداتی کی طرف انتقال فرما چکے ہیں وہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہیں؛ انھذا الشی عجاہب

(۱۱۲) ایک مرتبہ ابن ابی العوجاء (ذہبی) نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اثباتِ صانع کی درخواست کی۔ امام نے وجودِ باری پر بطورِ تمثیل پہلی پیش فرمائی۔ ابن ابی العوجاء نے کہا۔ احدث علی غائب۔ آپ نے ایک غائب بہت ہی کا کوالد سے دیا ہے؟ امام علیہ السلام نے سن کر فرمایا۔ ولیک کیف یكون غائباً من هو مع خلقہ شاہد والیہم اقرب من حبل الودید لیسمع کلامہم ویبصر اشخاصہم ویعلم اموارہم انوس ہے تیرے لئے عیلا وہ کیسے غائب ہو سکتا ہے جو اپنی مخلوق کے پاس حاضر ہے۔ اور ان کی ختمہ رگ حیات سے بھی زیادہ ان کے نزدیک ہے۔ وہ ان کے کلام کو سنتا ہے۔ اجسام کو دیکھتا ہے۔ اور ان کے سر بستہ رازوں کو جانتا ہے۔ اس پر ذہبی نے عرض کیا۔ اھ فی کل مکان؟ کیا وہ ہر جگہ حاضر ہے؟ یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ جب وہ آسمان میں ہوگا تو زمین میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جب زمین میں ہوگا تو پھر اس وقت آسمان میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ انما وصفت المخلوق الذی اذا انتقل عن مکان اشتغل بہ مکان اخر و خلا منہ مکان فلا یدری فی المکان الذی صار الیہ ما یحدث فی المکان الذی کان فیہ فاما اللہ العظیم لسان الملائک الذیان فلا یخلو منہ مکان ولا یشغل بہ مکان ولا یمکن الی مکان اقرب منہ الی مکان یہ تو نے مخلوق (و ممکن جسم) کی صفت بیان کی ہے۔ کہ جب وہ ایک جگہ سے منتقل ہو جائے تو اس سے دوسری جگہ پر ہو جاتی ہے۔ اور پہلی جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ اسے دوسری جگہ منتقل ہونے کے بعد کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اب پہلی جگہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن خدائے عظیم الشان و بادشاہ دیکھ (جزاؤ دہندہ) ایسا کہ اس سے نہ کوئی جگہ پر ہے اور نہ کوئی جگہ خالی ہے۔ (کیونکہ وہ جسم و حیوانات سے منزہ ہے) اور نہ کوئی جگہ پر نسبت دوسری جگہ کے اس سے زیادہ نزدیک ہے۔ (کیونکہ اس کا علم سب کو یکساں طور پر محیط ہے) (اصول کافی ص ۶۶ باب الحکماء والاشغال) اس حدیث شریف سے بھی کاشمش فی رابعۃ التہارہ واضحہ آشکار ہوتا ہے کہ ہر آن ہر جگہ حاضر و موجود ہوتا صرف خدائے دیان ل نشان ہے۔ ولا یشکر فیہ احد من الخلق۔

حاضر ہونے کی نفی علماء اعلام بیان کی روشنی میں اگرچہ اس سلسلہ میں بہت سے علماء اعلام کا کلام متواتر ہے۔ ترجمان پیش کیا جاسکتا ہے۔ مگر ایک تو اس مسئلہ کی بہت وضاحت دوسرے اختصار کے پیش نظر صرف چند احادیث کے بیانات درج کئے جاتے ہیں۔

۱۔ علامہ جلیل القدر شیخ محمد بن علی بن شہر آشوب ما زندرانی اپنی کتاب مستنبات القرآن ص ۱۵۸ پر لکھتے ہیں۔ والجسم لا یصح ان یکون فی الاماکن الکثیرۃ فی حالۃ واحدۃ ایک جسم کا ایک ہی وقت

میں متعدد مقامات پر حاضر ہونا صحیح نہیں ہے۔

(۲) علامہ خوئی منہاج البراءہ شرح بیحکامہ فی حالاتہ و احکامہ العقل علی کل شخص الانسان (۲۵۹) پر لکھتے ہیں "بیحکامہ الانسان بان الشخص الواحد لا يتصور ان يكون في مكانين في حالته واحده و هكذا احکام العقل علی کل شخص الانسان (۲۵۹) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

۱۳) نامہ الملت جناب مولانا سیدنا حسین مکتوبی سے مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے۔ یہ روایت شہور ہے۔ کہ جناب امیر علیہ السلام نے بوقت واحد چالیس جگہ افطار صوم کیا۔ اور خبریں نے بھی جناب رسول خدا سے عرض کیا کہ خداوند عالم فرماتا ہے۔ علی نے عرش پر افطار کیا ہے۔ صحیح ہے اور پھر اس کا عباس میں جائز ہے یا نہیں۔

اس لئے کہ یہ روایت علی کے عرش پر تشریف لے جانے کی مستلزم ہے۔ یہ بجز خدا اس سوال کا یہ جواب دیتے ہیں۔ "یہ روایت کتب معتبرہ میں نظر قاصر سے نہیں گذری۔ البتہ فاضل جزائری نے اجماعاً اس کا ذکر انوار نعمانیہ میں کیا ہے۔ اور امیر المومنین کا عرش پر تشریف لے جانا تو کچھ محل اشکال نہیں ہے لیکن یکہم واحد ایک زمانہ میں چالیس مقام پر تشریف لے جانا البتہ محال عقل ہے ہر چند کہ تعدد اجسام مثالیہ وغیرہ سے تاویل اس مضمون روایت کی ہو سکتی ہے۔ مگر چونکہ اصل وجہ ان اس کا کتب معتبرہ میں ثابت نہیں۔ لہذا تاویل اس کی ضروری نہیں۔ واللہ العالم۔ ناشرین محض عنہ تقبلاً (لا نظر برسالہ الحوائف ص ۱۸۸ باب المسائل بابت ماہ ذی القعدة الحرام ۱۳۸۷ ج ۱ ص ۱۶۷)

۱۴) حضرت علامہ ابو الفضل زعفرانی اپنے رسالہ شریف "در سے از ولایت طبع تہران میں فرماتے ہیں ہر جسم و جسم چھ لطیف درجہ غیر لطیف محتاج بحیثیت و مکانات و ممکن الوجود سے محدود است رسول و امام نیز ہر دو بشر و دران روح و بدن و محدود و محتاج بمکانات و دران واحد ممکن نیست در دو مکان باشند چھ برسہ یا ممکنہ بیشتر پس ایشان مجرور از مکان و محدودانہ حیاتند۔ الخ پس محال است بدن واحد یا روح واحد کہ یک مکان دار۔ در تمام ممکنہ حاضر باشند در آن واحد الخ یعنی ہر جسم و ہر خواہ لطیف ہو اور خواہ کثیف وہ مکان کا محتاج ہے نیز ہر ممکن الوجود محدود ہے ظاہر ہے کہ نبی و امام بھی بشر اور صاحب روح و بدن ہیں۔ اور محدود و محتاج مکان ہیں اس لئے یہ ممکن ہی نہیں۔ کہ وہ آں واحد میں دو مکان میں حاضر ہوں تاچہ برسہ یا ممکنہ کثیرہ۔

۱۵) جناب مولانا سید محمد سیطین سرسوی مؤلف حصہ دوم ص ۳۹ طبع دوم موعظہ چارم میں لکھتے ہیں۔ "شاید اگر نوع واقع پر موجود ہو تو وہ اس واقعہ کی شہادت دے سکتا ہے۔ اور ایک وقت میں چند مواقع پر موجود نہیں ہو سکتا۔"

ہم سر دست "ناظر کی بحث نہیں کر رہے بلکہ حاضر میں کلام اللہ اگر کوئی ہستی تمام اشیاء پر حاضر ہو تو بحسب ظاہر

اس کی دو ہی صورتیں تصور ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جملہ اشیاء اس کے سامنے حاضر ہوں یہ صورت ناممکن ہے۔ مولانا محمد سبطین کی لفظوں میں نہیں فرماتے ہیں "صورتِ اول شکل بلکہ ناممکن اور خلافِ مشاہدہ ہے کیونکہ نہ تو ہر ایک شخص ہر وقت و ہر حال میں پیغمبر و امام کے سامنے جاتا ہے۔ اور اس کے سامنے ہر عمل کرتا ہے۔ اور نہ دوسری چیزیں اس کے پاس جاتی ہیں۔" دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ذات ہر ہر شے کے پاس موجود و حاضر ہو۔ یہ بھی ناممکن ہے۔ کیوں؟ مولانا موصوف کی زبانی سنئے "لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ جسم پیغمبر ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ پھر کس طرح سے وہ تمام اشیاء پر حاضر ہوتا ہے؟" دو مواظبتِ حصۃ دوم ص ۲۲ ملاحظہ فرمائیے۔

یہ ہی تھے دو حساب ہو یوں پاک ہو گئے

جب حضور و شہود کی یہ دونوں شخصیات باطل ہیں تو

حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں

اس کے بعد مولانا مرحوم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ وہ روحِ نبوتی و امامتی کی وجہ سے حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ اس پر ہم ناظر کے ذیل میں گفتگو کریں گے انشاء۔

حاضر ہونے کی نفی عقلِ سلیم کی روشنی میں | اہل عقل و خرد جانتے ہیں کہ کسی امر کی اثباتاً یا نفیاً تصدیق کرنے سے پہلے اس امر کا فی الجملہ تصور ضروری ہوتا ہے۔

اس کے بغیر تصدیق نہیں ہو سکتی۔ مگر ہم جس فاسد نظریہ کے ابطال پر خامہ فرسائی کر رہے ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ عقل و خرد جس قدر چاہے نہ دیکھائے اور انسانی علم و دانش جس قدر چاہے بلند پروازی کرے نہ ام پچائے مگر اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کہ ایک ہی جسم ایک ہی آن میں ایک سے زائد مقام پر کیونکر حاضر ہو سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب تصور ناممکن ہے تو پھر تصدیق کا سوال ہی خارج از بحث ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایسے بدیہی اور واضح حقائق کے اثبات پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے مذمت و منکیر ہوتی ہے مگر ابتدائے بحث میں ضروری

کردی گئی ہے۔ کہ ہمیں جہنمی سے سابقہ ان لوگوں سے پڑا ہے جو "لا یعرفون المہومن البتہ ولا یمیتون بین المہال والممكن۔ قالی اللہ املشکل من معشر یعبثون جہنم الا و میوتون ضللاً۔" اس لئے خود مستراحِ عالم سے امید کمال ہے کہ بموجبِ الجہور معذرت ہمیں اس توضیح و اضافات پر معذرت تصور کریں گے بہر حال ان ذواتِ مقدسہ کو ہر وقت ہر جگہ بحسبِ اصل حاضر سمجھنے والوں کو آخر کچھ تو عقل و ہوش سے کام لینا چاہئے کہ۔

(۱) اگر آنحضرتؐ ہر جگہ موجود تھے۔ تو یہ مکہ و مدینہ والی زندگی کی تفریق کس بنا پر ہے؟

(۲) اگر پہلے ہی ہر جگہ حاضر تھے۔ تو پھر شبِ ہجرت کے واقعہ کی اصلیت کیا ہے؟

(۳) اسی طرح اگر جناب امیر علیہ السلام ہر جگہ موجود تھے تو پھر شہید ہجرت بستر رسول پر سونے کی حقیقت کیا ہے؟
 (۴) اگر ہر جگہ موجود تھے تو مدینہ کی سکونت ترک کر کے کوفہ کو اسلامی دار الخلافہ قرار دینے کی اہمیت کیا ہے؟
 (۵) اگر امام حسن مجتبیٰ ہر جگہ حاضر تھے تو امیر شام سے مصالحت کے بعد مدینہ واپس تشریف لانے کے کیا معنی ہیں؟
 (۶) اگر حضرت امام حسین ہر جگہ حاضر تھے تو پھر ۲۸ رجب ۶۱ھ کو مدینہ سے روانہ ہو کر ۱۲ شعبان کو کربلا کو پہنچنے اور پھر وہاں چند ماہ قیام کرنے کے بعد ذی الحجہ کو عراق کی طرف روانہ ہونے اور ہر منزل پر قیام کرنے کے بعد بالآخر ۱۰ محرم ۶۱ھ کو کربلا میں دار ہونے کا کیا مطلب ہے؟

دعا اگر زین العابدین ہر جگہ حاضر تھے تو پھر شہادتِ امام کے بعد کربلا سے کوفہ کو نہ سے شام اور پھر زندانِ شام کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد تباہ حال امیرانِ آلِ محمد علیہم السلام کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے جانے کا کیا مفہوم ہے؟

(۷) اگر یہ تمام بزرگ ہر جگہ حاضر ہیں تو امام موسیٰ کاظم کو مسجد نبوی سے عین حالتِ نماز میں اردن عباسی کے آدمیوں کا گرفتار کر کے پہلے کچھ عرصہ زندانِ بصرہ میں رکھنے اور پھر وہاں سے زندانِ بغداد میں منتقل کرنے حتیٰ کہ بالآخر امام کے زندانِ بغداد میں ہی زہر چخا سے جامِ شہادت نوش کرنے کی کیا اہمیت ہے؟

(۸) اگر امام ہر جگہ حاضر ہیں تو پھر امام رضا کا مامون عباسی کے شدید اصرار پر مدینہ سے بغداد تشریف لے جانے اور پھر وہاں سے منازلِ سفر طے کرتے ہوئے طوس پہنچ کر جامِ شہادت نوش کرنے کا کیا ماجرا ہے؟

(۹) اگر یہ خداوندِ قادر ہر جگہ ہر وقت حاضر ہیں تو پھر امام علی نقی کا متوکل عباسی کے اصرار پر مدینہ سے سامرا تشریف لے جانے اور وہاں شقی کے حکم و ستم کا نشانہ بن کر بالآخر شہید شہادتِ شہیدانہ کی کیا حیثیت ہے؟
 (تکبِ عشرۃ کالمج سے)

انہ کے غمِ دل تو گھٹم و بھیاں ترسیدم کہ آذرہ شوی در زنجن بسیار است
 آخر کچھ تو سوچو۔ فضل و ہوش کا کیوں جنازہ نکالتے ہو۔ اور اس سائنسی ترقی کے علمی دور میں غیروں کو مذہب و اہل مذہب کا مذاق اڑانے کا کیوں موقع دیتے ہو۔ ڈر۔ اُس وقت سے جو آنے والا ہے؟ بہر کیف ان عقائد کی روشنی میں محقق و مبصر بن ہو گیا ہے کہ جناب رسولِ خدا اور ائمہ اہل بیت کے ہر وقت ہر جگہ ہمہ اہلی کے ساتھ حاضر ہونے کا نظریہ بالکل خلاف عقل و نقل و فطرت ہے۔ بعد ازیں ان لوگوں کی عقل و خرد اور علم و فضل کی داد دیکھنے جو یہ اعلان کر کے پیچھے نہیں ہٹاتے کہ ہم حضرت امیر کو آن و احد میں امکانِ متعدّدہ میں حاضر و ناظر ہو جانے والا مانتے ہیں۔ اس جگہ ہمیں ۲۲ عدد مدعیانِ علم و فضل کے دستخطوں سے شائع کردہ حقائقِ مذہبِ شیعہ کے سوال نمبر ۲۰ اور اس کے جواب کو دیکھ کر ان حضرات کی پوشیداری اور رائے عامہ سے مرعوب ہو کر کھلم کھلا

قبول حق سے ہزاری پر بیت تعجب ہوتا ہے پہلے صورت سوال توڑ کر یوں پیش کی جاتی ہے: کیا آپ حضرت
اور ائمہ بڑی وقت و اہم میں متعدد مقامات پر جسم مثالی سے تشریف لے جاسکتے ہیں۔ یا اس جسم سے نہیں جاسکتے؟
پہلے تو اس سوال میں ہی بڑی چالاک سے کام لیا گیا ہے۔ کیونکہ تمام تر بحث بیک وقت جسم عنصری و اصلی کے ساتھ
امکنہ متعدد وہ میں حاضر ہونے کے متعلق ہے۔ مگر سوال میں جسم مثالی لکھا گیا ہے۔ جو کہ خارج از بحث ہے۔ جیسا کہ
اس باب کی ابتداء میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ پھر حال اس سوال کا متفقہ طور پر جواب اس طرح دیا جاتا
ہے: "ایسی مستیوں کے لئے اس سوال کا کیا عمل ہے۔ جو شب معراج آن واحد میں عالم امکان کی آخری حد تک
جاتے ہیں اور وہ اس بھی آجاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت کو جسم مثالی سے نہیں بلکہ اسی جسم سے خدا نے شرف
معراج بخشا تھا۔" (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

ناظر سرگرمیاں ہے اسے کیا کچھ

یہ لائحہ سوالات ذکرہ بالا تمام عقل دلائل میں پیدا ہوتے ہیں۔ یا اهل العلم تدبروا ولا تملکوا
الذین یعلمون ویتکلمون الذین لا یعلمون وقد قال الله سبحانه ولا تتبعان میبل الذین
لا یعلمون۔ کیونکہ۔ ان تو کلمتم علی الله! الا یضربکم کیدہم شیئا۔ انہ بہر کیف
اگر یہ ثابت ہیں جماعت کی استینوں میں مجھے ہے حکم اذ ان لا الہ الا اللہ

ایک تحقیق جدید اور اس کا جواب | صاحبہ تقاضی الوساٹ نے تو فرمایا ہے کہ کہہ کر محمد و آل محمد
علیہم السلام لاتمان ولا مکان ہیں۔ اب اس بحث کا خاتمہ ہی
کر دیا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ع قصہ کو تباہ گشت در نہ در دوسرے بار بود

لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ان ذوات مقدسہ کو بسم کی قید سے بھی آزاد کرنا چاہئے۔ اس وقت تک بات
پہنچی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کیونکہ ہر جسم کا محتاج مکان ہونا ایک بدیہی امر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہی قیہ
عقل و شریعت آزاد و مہرہ غوانوں کی مدد و رفتار سے دل سوختہ ہو کر فاضل جلیل مقام برقی نے لکھا ہے۔

”عجب است از زمان ماکہ بعضے از مداحان امام را لامکان و عالم بکل شیئی میخوانند و این نیست مگر از بدیہی

و جہل زیر الامکان و حضور در کل مکان منحصر است بذات پروردگار و گاہے ہی گویند امام مہرہ حاضر و ناظر
و از افکار و خیالات مہرہ مطلع است و خواجہ میرزا انجام مسید بدیہی گفتار یا شرک بخدا است و جنین

صفات مختص بذات اوست۔ اگر امام یا رسول اثنافنی الضمیر کے را خبر دادہ بتوسط وحی یا الہام حضرت

پروردگار بود پس یا نہیں مداحان گمراہ کہتے اگر امام مہرہ حاضر است شہا پروردگار نے امام زمان کی

گوئید اللہم بلغنی حوالہ صائب الزمان الخ یعنی خدا یا برسان بولائے صاحب الزمان صلوات و سلام بار

پروردگار نے مذہبی گوئید و بلغہ مناجاتہ دسلاماً یعنی سلام و تحیہ ارا با برسان۔ اگر امام مہرہ حاضر و ناظر بود

و غیر برسان، منی خواست الخ کتاب عقل و دین ج ۱ ص ۲۴۱ یعنی ہمیں اپنے (ابناء) زمانہ سے تعجب ہے۔

کہ آج کل کچھ (غلط) مدح کہنے والے امام کو لامکان اور عالم کل قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ صرف بدیہی اور

جہالت کا نتیجہ ہے ورنہ ظاہر ہے کہ لامکان اور (عقلی طور پر) ہر جگہ حاضر ہونا ذات پروردگار میں منحصر ہے اور ہر جگہ

یہ کہتے ہیں کہ امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اور تمام لوگوں کے افکار و خیالات سے آگاہ ہیں۔ اور تمام لوگوں کی

حاجتیں بر لاتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں شرک بخدا میں داخل ہیں۔ اگر امام یا رسول کبھی لوگوں کو مانی الضمیر

سے خبر دیتے بھی ہیں۔ تو یہ بوجہ وحی یا الہام پروردگار سے ہوتا ہے۔ ایسے گمراہ نادھین سے کہنا جائز ہے کہ اگر امام ہر جگہ

حاضر و ناظر ہیں تو ہم امام زمانہ کی دعا میں یوں کیوں کہتے ہو۔ اللہم بلغہ و لائی۔ اے اللہ! ہمارے آقا

امام زمان کو ہماری طرف سے صلوات و سلام پہنچا۔ اسی طرح دعاے مذہبی میں یہ کیوں کہتے ہو۔ اے اللہ! امام

زمانہ کو ہمارا تحیہ و سلام پہنچا۔ اگر امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو پھر خدا سے یہ درخواست پیش کرنے کی کیا

ضرورت ہے کہ ہمارے سلام ان تک پہنچا۔“

اس سلسلہ میں جس حدیث کے ساتھ تمنا کیا گیا ہے اس کی صحیح توضیح و تشریح کے لئے مرآۃ الانوار

مشکوٰۃ الاسرار کا منہ دیکھیں تاکہ حقیقت حال پر اطلاع و آگاہی حاصل ہو۔ ورنہ لک الاسود لا علیہا

الا العلماء الاخیار و نقاد الاخبار

جو اسرار کے مؤلف نے ہر چند حاضر ناظر کے اس حال و امکان نظر بنامہ

صداقت حق کا زندہ ثبوت کو بعض محفل و مرسل اور غیر متعلق آثار سے ثابت کرنے کے لئے ادھر ادھر بہت

متشابہ نقلی دلیل بننا ہر اس سے متصادم ہو تو اگر وہ نقلی دلیل مندی اعتبار سے ناقابل انکار ہوئی۔ تو پھر اس کی کوئی ایسی تاویل کرنا لازم ہوگی جس سے یہ ظاہری منافات ختم ہو جائے مثلاً خدا کا جسم نہ کہہ عَقْلًا مستم و محقق ہے۔ مگر بعض آیات جیسے خلقت بیداری، وجہ وراثت، السحلب علی العوض استوی وغیرہ اسے بننا ہر اس کی جسمانیست کا تو ہم ہوتا ہے۔ اس لئے ائمہ ظاہری کی مقدس تعلیمات کی روشنی میں علماء مفسرین و متکلمین نے ان کی ایسی جامع تاویلات فرمائی ہیں۔ کہ اس کے بعد یہ عقل نقل کا ہی ہری ایسی تضاد و اختلاف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تفصیل کے متعلقین ہر اسی کتب حسن العلماء کی طرف رجوع فرمائیں۔ بنابرین چونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ کہ جسم واحد کا آپ واحد میں مختلف متعقد وہ میں حاضر ہونا عَقْلًا محال و ناممکن ہے۔ لہذا اگر بالفرض اس آیت سے بظاہر یہ مطلب مترشح بھی ہوتا تو اس کی مناسب تاویل کرنا واجب تھی۔ تا کہ عقل و شرع کا یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ چنانچہ شہید کے دو معنی ہی سرے سے غلط ہیں جن پر ان حضرات نے اپنے مفروضہ کی بنا رکھی ہے۔

دوسرا جواب | اس آیر وانی ہر ایک کا ان لوگوں کے خود ساختہ نظریہ سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ اس کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ یہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ امت و وسط سے ائمہ اطہار مراد ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ اس سے تمام امت اسلامیہ کو مراد لینا عَقْلًا و نقلًا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ جب کہ عام افراد امت میں موسیٰ و منافق، ناول و فاسق اور صالح و طالح غرضیکہ ہر قاش کے اور ہر قسم کے لوگ موجود ہیں جن میں بعض ایسے بھی ہیں کہ میں کی اس دنیا میں چاہیے کی چیز پر شرعی نقص نظر سے گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ ان جہاء کما فاسق بنیاء فتبتینوا تو بروزیقاً سے سابقہ امتوں بلکہ انبیائے ماسلف کی جوتوں پر ان کی گواہی کیوں کر قبول کی جاسکتی ہے؟ لیکن جہاں تک لفظ شہید کے بل بوتے پر ان بزرگوں کے ہر وقت ہر جگہ حاضر ثابت کرنے کا تعلق ہے یہ امر قرآن سے ثابت ہوتا ہے نہ لغت عرب سے نہ ارشادات معصومین سے اور نہ ہی اقوال علماء محققین سے و تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

لفظ شہید کے لغوی معانی کی تحقیق | ار باب فضل پر معنی نہیں ہے کہ لفظ شہید لغت عرب میں مستعد معانی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن ان میں سے جو معنی یہاں مناسبت رکھتے ہیں۔

وہ دو ہی ہیں۔

پہلے معنی مناسب | میں ”گواہ“ عام اس سے کہ وہ گواہ اصل واقع پر موجود و حاضر ہو یا نہ ہو بلکہ اس گواہی کے لئے اصل واقع کے متعلق علم و یقین کا ہونا کافی ہے۔ وہ جس طرح بھی حاصل ہو جائے۔ ان پہلے معنی کی مد سے باعتبار لغت عرب شاہد و شہید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر دو الفاظ کا مصدر ”شہد“ اور اسم ”شہادۃ“ ہے۔ یہاں مصدر و اسم مصدر نیز ان کے بعض مشتقات کے معانی لغت کی کتب معتبرہ سے درج کئے جاتے ہیں جن سے

شاید و شہید کا صحیح مفہوم خود بخود واضح ہو جائے گا۔ (۱) تاسوس القحط ج ۱ ص ۲ طبع مصر پر مرقوم ہے الشہادۃ خبر قاطعہ۔ یعنی شہادت قطعی و یقینی خبر کا نام ہے۔ اسی صفحہ پر فرما کے چل کر لکھا ہے۔ الشہید وقد تکرر شہید الشاہد۔ یعنی شہید جسے بعض اوقات شہین کے زمرے میں لکھا گیا ہے۔ یعنی شاید ہے۔ یعنی تھیں نمبر دینے والا۔ اس اسی طرح المنجد ج ۲ ص ۴۹۹ پر لکھا ہے الشہادۃ خبر قاطعہ۔ الشہید والشہید الامین فی شہادۃ الشاہد۔ مطلب ایک ہی ہے (شہد الشیء کے معنی لکھے ہیں "اطلع علیہ" یعنی اس شئی پر مطلع ہوا۔ شہد علی کذا کے معنی یہ بیان کئے ہیں "اخبریم خبراً قاطعاً" فلاں باب پر شہادت دی یعنی اس کے بارے میں قطعی یقینی خبر دی (۳) لسان العرب ج ۲ ص ۲۳۹ تا طبع بیروت پر لکھا ہے۔ الشہادۃ خبر قاطعہ ص ۲۳۹۔ الشہید الشاہد یعنی شہید یعنی شاید ہے چند سطور کے بعد لکھا ہے۔ و یقال الشاہد شہید۔ شاید کہ شہید کہا جاتا ہے پھر ص ۲۴۰ پر ہر دو الفاظ کے ہم معنی ہونے پر بعض آیات و روایات سے استشہاد بھی کیا ہے۔ فراجع قرآن مجید میں آنحضرت پر ہر دو لفظوں کے مطابق سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ انا و رسولناک شاہداً و جئناک علیٰ ہرکۃ شہیداً۔

(۴) ریاض السالکین شرح صحیفہ سجادہ علیہ السلام فی خصال الشیرازی ص ۲ پر لکھا ہے کل من عرف حال شخص فلا یشہد علیہ فان الشہادۃ خبر قاطعہ یعنی جو شخص بھی کسی شخص کی حالت کی مکمل معرفت رکھتا ہو۔ وہ اس پر شہادت دے سکتا ہے۔ کیونکہ شہادت قطعی خبر کا نام ہے۔ نیز اسی صفحہ پر لکھا ہے۔ الشہادۃ جمع شہید فاعیل بمعنی فاعل یعنی شہداء شہید کی جمع ہے جو فاعیل بمعنی فاعل یعنی شہید معنی شاید ہے۔

(۵) لغات القرآن والحیث کی مشہور کتاب مجمع البحرین ص ۲۲۲ پر لکھا ہے۔ الشہادۃ خبر قاطعہ۔ اس کے پہلے صفحہ ۲۲۱ پر شاید و شہید کے درمیان معمولی سا معنی اختلاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک دوسرے پر اطلاق ہونا تسلیم کیا ہے۔

(۶) مفردات راغب اصفہانی طبع ایران ص ۲۹۹ پر لکھا ہے والشہادۃ قول صادر عن علم حاصل بمشاهدۃ بصیوۃ ادب یعنی شہادت اس قول کا نام ہے جو علم و یقین کی بنا پر صادر ہو۔ یہ علم خواہ بصیرت و باطنی کے مشاہدہ پر مبنی ہوں۔ اور خواہ بصرات ظاہری پر۔ پھر لکھا ہے۔ و یقال شاہد و شہید شاید و شہید کہا جاتا ہے۔ یعنی دونوں لفظ ہم معنی ہیں جو علم و یقین کی بنا پر کو اسی دے سکیں۔ و علیٰ ہذا الباقی طبع بمبئی ص ۱۹۶ پر لکھا ہے "الشہید الشاہد" یعنی شہید کے معنی میں شاید۔

ابن خفایہ تعویذ کے کالشمس فی نصف النہار واضح و آشکار ہو گیا۔ کہ شہادت قطعی و یقینی خبر دینے کا نام ہے۔ خواہ چشم دید حالات پر مبنی ہو اور خواہ معرفت قلبی پر لہذا جس شخص کو کسی واقعہ کا یقین حاصل ہو جائے خواہ کسی طریقہ سے ہوں وہ اس واقعہ کا شاید و شہید ہو سکتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم اپنے رسول اور المرسل بیت علیہم السلام

کو بعض مخصوص ذرائع و اسباب سے (جن کی تفصیل ضرورت تفصیل مسئلہ ناظر میں بیان کی جائے گی) کی اخلال و ہمہ نہایتا رہتا ہے۔ اس لئے وہ اجمال امت کے گواہ بن سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس سے ان حضرات کا ہر وقت ہر جگہ حاضر ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔

کتاب تفسیر و حدیث سے اس مطلب کی تائید مزید | مذکورہ بالا آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرقہ بین کے مفسرین نے جو افادات عالیہ فرمائے ہیں۔ ان سے بھی ہمارے اس دعویٰ کی طرف بجا تائید ہوتی ہے کہ شہید کے لئے نفس واقع پر حاضر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ذاتی علم و یقین کی بنا پر شہادت دے سکتا ہے چنانچہ علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۷۷ طبع مصر پر قسط ۱ میں۔ ولما کان بین الابطال والعین و بین المعرفة بالقلب مناسبة شديدة للاجتماع قد تسمى المعرفة التي في القلب شهادة وشهود أو العارن للشيء شاهدًا أو شاهدًا (والی ان قال) ان کل من عرف حال نفسی وکشف عندہ کان شاهدًا اعلیٰ الخ یعنی جو کلمہ صحت مشاہدہ اور معرفت قلبی میں شہید مناسب پائی جاتی ہے۔ اس پر کچھ معرفت قلبی کو مشاہدہ و شہود کہہ دیا جاتا ہے۔ اور کسی چیز کی معرفت کئے والے کو اس کا مشاہدہ و شہادہ کہا جاتا ہے۔ لہذا جس شخص کے نزدیک کسی چیز کا حال کما مشہد و کشف ہو جائے وہ اس کا شہادہ ہوتا ہے یہ اسی جگہ کے مشاہدہ پر اعتراض کہ ان مثل هذه الاخبار لا تسمى شهادة یعنی کسی امر کی اس بنا پر کہ اسی دینا کہ خدا و رسول نے اس کی خبر دی ہے اسے اصطلاح میں شہادت نہیں کہا جاسکتا یہ کلامی جواب دیکھئے۔ رعد اضعیف لقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اذا علمت مثل الشمس فاشهد بالشئ الذي اخبر الله تعالى عنه فهو معلوم مثل الشمس فوجب جواز ذلك شهادة علیہ یعنی یہ اعتراض بالکل کمزور ہے۔ کیونکہ بغیر اسلام علیہ وآلہ السلام کا قرآن ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کا وجود و آفتاب کی طرح یقین کامل ہو۔ تب اس کی گواہی دو۔ بخیر ہے کہ جب خداوند عالم کسی امر کی خبر دے۔ تو وہ یقیناً آفتاب کی طرح روشن ہوتی ہے لہذا ایسی شہادت یقیناً جائز ہوگی۔ شیخ الطائفہ حضرت شیخ طوسی اپنی تفسیر تہیان ج ۲ ص ۲ پر اور حضرت علامہ طبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۹ پر تکرار و اشہد اعلیٰ الناس کے معانی پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں "ان لا یشہد من لا یتیم علی المسکین" لہذا انھم تمد بقرآن و جاز ذلک لاہلام النبی آیاہم بذلک یعنی اس کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ امت و وسط و اندر اطہار انبیائے سلف کے حق میں ان کی امتوں کے ان لوگوں کے برخلاف شہادت دین کے جہنوں نے ان انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ بالآخر کہہ دانی ان انبیاء نے اپنا فرض تبلیغ ادا کر دیا تھا۔ اور ان کی یہ شہادت اس سزا یافتہ و نافذ ہو گئی۔ کہ جناب رسول خدا (جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے باعلام اللہ ان کو اس امر کی خبر دی تھی۔ پس معلوم ہوا کہ صرف جناب رسول خدا کے خبر دینے کی بنا پر بھی شہادت دینا درست ہے اسی طرح آنحضرت کے لئے خدا نے علیم و خیر کے خبر دینے سے شہادت دینا صحیح ہے اگرچہ اصل و اتبع خیر خود نہ ہو دیکھا ہو۔ فاضل کا ثانی ہے اپنی تفسیر معانی ص ۲۹ پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

یہی آخرت کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور کا حکم اور ہے۔ اور نہ ظاہر ہے کہ اگر انہی امور کے متعلق شہادت دینے میں بھی رویت لازم ہو تو پھر ہم جنت و جہنم اور روزِ آخرت و صراطِ مستقیم وغیرہ امور بلکہ خود خدا کے وجود کی بھی گواہی نہ دے سکیں کیونکہ ہم نے ان حقائق کا ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا بلکہ محض عقل سلیم یا خدا کے جہیم یا رسول کریم اور ان کے حاضرین کے فرامین کی بنا پر ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور شہادت دیتے ہیں۔ اشہدان لا الہ الا اللہ واشہدان محمدنا عبدہ ورسولہ واشہدان الاثمہ اثمہ ہدی ابرار وان المعوت حق والجنة حق والنار حق وان اللہ یبعث من فی القبور اس ارشادِ قدرت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والاکھروا الملائکۃ وارسلوا العلم قائمًا بالقسط لا الہ الا اللہ العزیز العظیم دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک خدا اور ملائکہ اور صاحبانِ علم گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود و رب نہیں ہے۔ مفرداتِ راجبہ صفحہ ۱۲۱ پر لکھا ہے و شہادۃ اولی العالم الاطلاع علی تلك الحكم واقترأهم بذک ما یعنی صاحبانِ علم کی شہادت سے مراد ان اسرارِ وحکم پر اطلاع حاصل کر کے ان کا اقرار کرنا ہے پس معلوم ہوا کہ ان امور کی شہادت میں رویت عینی معتبر نہیں ہے بلکہ دلائل عقلی یا سمعی سے حاصل شدہ یقین کی بنا پر یہ شہادت دی جاسکتی ہے۔

ثانیاً۔ شہادت کی کیفیت کے متعلق معصوم اور غیر معصوم کو برابر قرار دینا بھی درست نہیں ہے بلکہ یہ بے بصیرتی کی دلیل ہے۔ معصوم علیہ السلام رویت عینی کے علاوہ دیگر ذرائع مخصوصہ سے حاصل کردہ علم و یقین کی بنا پر بھی شہادت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا الشیخ عبدی القزوی نے کتاب ظہور الحقیقہ ص ۱۰۱ پر تحریر فرماتے ہیں۔ وباب الشهادة فی الفقہ لیس له دخل بشهادة المعصوم لغیر وجوب حجية شهادة المعصوم وحده فیما هو من شأنه الروية بالبصر وفیما هو من شأنه الروية بالبصرة فلا مدخلية لما قاله ارباب الفقه بما نحن فيه وهل عاقل لیس فی قلبه مرض یجعل المعصوم مثل غیو المعصوم فی مسئلة الشهادات وغیرها یعنی کتب فقہین باب الشهادات کے اندر اس کے جو شرائط وغیرہ مذکور ہیں۔ ان کو امام معصوم کی شہادت و گواہی کے ساتھ کوئی دخل نہیں کیونکہ ہر بات میں خواہ اس کا تعلق چشمِ بصیرت کے ساتھ ہو یا چشمِ بوارت کے ساتھ ہر حال اس میں تنہا امام معصوم کی شہادت بالضرورة مقبول ہے لہذا جو کچھ در باب فقہ لے لیا ہے اسے ہمارے اس موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے، بھلا کوئی بھی عقلمند انسان جس کے دل میں کوئی مرض نہ ہو وہ مسئلہ شہادت وغیرہ میں امام معصوم کو غیر معصوم کے برابر قرار دے سکتا ہے یا سابقاً تیسرے باب میں بذیل اقسام بعض یہ امر بیان کیا جا چکا ہے کہ امام معصوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمام معاملات میں شریعت کے ظاہری قواعد پر عمل کریں یا اپنے ذاتی علم و یقین کے مطابق عمل نہ کریں۔ اس امر کی مزید تائید ہم سابقہ پر آنحضرت کی گواہی دینے سے بھی ہوتی ہے کہ معصومین کے لئے شہادت میں رویت یا بصرفِ ضروری نہیں کیونکہ قرآن شاربہ ہے کہ سابقہ واقعات آنجناب کے چشمِ دید نہ تھے جیسا کہ اسی باب میں بذیل عنوان حاضر ہوئے کی نفی فرمائی کہیم کی روشنی میں "اس مطلب کی پوری پوری وضاحت کی جا چکی ہے۔"

ثالثاً اگر بالفرض ان لوگوں کی اس تحقیق کو تسلیم بھی کر لیا جائے جو انہوں نے معافی شہید کے بارے میں کی ہے تو بھی اس سے سرکار محمد وآل محمد کا ہر جگہ حاضر ہونا ثابت نہیں ہوتا جو کہ محل نزاع ہے بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ ان حضرات کا ناظر ہونا مندرج ہوتا ہے جس پر ہم مختصر بہ مفصل تبصرہ کریں گے اختصاراً لہذا یہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔
والبعث۔ اس آیت مبارکہ سے آنحضرت کا صرف ائمہ اطہار پر شاہد ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نہ ہر چیز پر نہ ہر جگہ نہ ہر جگہ بلکہ رسول علیکم شہیداً کے وہی کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم شہیداً اور ہوتا۔ اب بات واضح ہے کہ جب پیغمبر خدا و جو کہ ائمہ سے افضل ہیں، ہر چیز پر حاضر نہیں تو ائمہ اطہار کس طرح ہر چیز پر حاضر ہو سکتے ہیں۔

خاصاً کئی روایات اہل بیت میں وارد ہے کہ برہنہ قیامت قرآن اہل ایمان کے حق میں شہادت دے گا۔ اور شہادت بھی کرے گا۔ (تفسیر صافی ص ۱۸۱ مقدمہ عاشورہ) تو کیا پھر قرآن کو بھی ہر جگہ حاضر تسلیم کیا جائے گا؟

یہاں یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کتب لغت میں فقط شہید کے ایک معنی یہ بھی لکھے ہیں الذی لا یغیب عن علمہ شیء یعنی جس کے علم سے کوئی شئی پوشیدہ نہ ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقط شہید

کے یہ معنی اس وقت مراد ہوتے ہیں جب اس لفظ کا اطلاق خداوند عالم پر کیا جائے جیسے آیت مبارکہ ان اللہ علی کل شئی شہید وغیرہ میں ہے چنانچہ مجمع البحرین ص ۲۲ پر لکھا ہے والشفہاء من اسمائہم وهو الذی لا یغیب عن علمہ شیء یعنی خداوند عالم کے اسمائے مبارکہ میں سے ایک اسم شہید بھی ہے یعنی وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ برادران اسلامی کی مشہور لغت الحدیث معروف بہ النور الفخامہ جس میں شیعہ احادیث کی بھی تشریح کی گئی ہے ص ۳۰ ص ۳۱ امیوہ ص ۱۵۵ المطابع کراچی میں لکھا ہے شہید اللہ کا ایک نام ہے یعنی سب چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ لفظ شہید کے یہ معنی اس وقت کے بابتے ہیں جب کہ اس کا اطلاق ذات خداوند پر ہو۔ نہ یہ کہ جہاں بھی لفظ شہید استعمال ہوا اس کے یہی معنی مراد لئے جائیں گے۔ نہ ان کے ثبوت میں چار گواہ ضروری ہیں ارشاد باری ہے۔ لولا یتوا علیہ باربعۃ شہداء شہداء شہید کی جمع ہے جس طرح شاہد کی جمع شہود و شہداء و جمع الجمع شہاد ہے تو کیا یہاں بھی شہید کے یہی معنی لئے جاتے ہیں گے۔ کہ ایسے چار گواہ جن سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ مائتہ و کلہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ادباً بصیرت جانتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے معنی متغییر کرتے وقت اس کے منسوب الیہ کا اعتبار ضروری ہوتا ہے اللہ پر لفظ عالم کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح مخلوق پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے تو کیا ہر دو جگہ علم کا ایک ہی مفہوم مراد لیا جائے گا؟ اسی بنا پر فاضل سیوطی نے اتفاقاً علی طبع مصر لفظ ہدایت کے موقع پر محل کی مناسب سترہ معانی بیان کئے ہیں۔ من شاء التفصیل قلبہ رجوع الیہ۔

لفظ شہید کے متعلق جو کچھ یہ لوگ ذاتی تحقیق کے نام سے پیش کیا کرتے ہیں۔ دراصل اس تمام تحقیق کا سرچشمہ طبعہ سو اعظم حسنہ ہے لیکن چونکہ یہ تحقیق جدید کسی مستند شرعی ماخذ و مدرک سے ماخوذ نہیں ہے۔ اس لئے اس میں باجیا

معنی یہ بیان کئے ہیں: "والتأني ان المعنى لتكون احقية على الناس متبئينو العلم الحق والدين ويكون الرسول عليكم نهيداً مؤدباً للدين الميكيم وتستحي الشاهد شاهداً لانه يبين ولذا يقال للشهادة بنية" یعنی اس آیت کے دو سرے معنی یہ ہیں تاکہ تم لوگوں پر حجت خدا ہو اور ان کے لئے حق و حقیقت اور دین و شریعت کو بیان کرو۔ اور رسول تم پر شہید ہوں۔ یعنی دین کو تم تک پہنچانے والے ہوں۔ شاہد کو شاہد اسی بنا کر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ام کو بیان کرتا ہے اور اسی وجہ سے شہادت کو بیشہ کہا جاتا ہے۔ "ایسا ہی افادہ حضرت شیخ طوسی نے اپنی تفسیر النبیان ص ۳۸ پر فرمایا ہے۔ اسی طرح فاضل طریحی نے بھی مجمع البحرین ص ۲۳۲ طبع ایران پر یہی معنی درج کئے ہیں۔ خواجہ اور فاضل مفسر التبیان ابو القاسم الرضوی نے تفسیر لوامع التدریج ص ۲۱۲ پر اس آیت کے معانی بیان کئے ہوئے صاحب مجمع البیان کے ان بیان کردہ معنی کے متعلق لکھا ہے: "وایں اوجہ التفسیر است۔ یعنی یہ معنی تمام معانی و مخایم سے بہتر ہیں۔"

تفسیر اشیاء اور اس کا جواب | بکثرت روایات میں وارد ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس حضرات ائمہ ظاہرین علیہم السلام تشریف لاتے ہیں اگر مومن موالی ہو تو اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور شہداء موت میں فائدہ اور اگر غیر مومن اور مخالف ہو تو اس کے شکار و مصائب و سزائیں میں اضافہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک وقت میں متعدد موتیں واقع ہوتی ہیں۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان واحد میں حضرات معصومین اکثرت متعدد میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ شیخ کا بڑا تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مرنے والے شخص کو ان بزرگواروں کی زیارت ہوتی ہے اس سلسلہ میں روایات مستفیضہ موجود ہیں تفصیل کے لئے کتاب المختصر تلخیص حسن لکھی جاسکتی ہے اور یہ عقیدہ مذہب شیعہ کے ان عقائد مشہورہ میں سے ہے جن کا محض عقلی استبعادات کی بنا پر انکار کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن بوجوب اینکه روایت را درایت لازم است۔ ان روایات کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا اور اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر تو فقیہ تہم اہل مطلب سمجھیں گے، تو فہم المراد اور نہ ان معانی پر اجمالی ایمان رکھنا چاہئے۔ اور تفصیل نبی معاون دی و تشریح کے سپرد کرنا چاہئے ہر حال اس سلسلہ میں علماء اعلام کے پانچ نظریے ہیں۔

پہلا نظریہ حضرت شیخ مفید اور ان کے تلمیذ رشید جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اسی محال عقل کے لزوم کے اندیشہ سے متاثر ہو کر ان روایات کی تاویل فرمائی ہے۔ کہ ہر مرنے والا اپنی موت کے وقت محبت یا عداوت اہل بیت کا ثمرہ و نتیجہ دیکھتا ہے نہ کہ ان ظاہری آنکھوں سے ان کے اجسام مبارکہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شراً یرہ۔ میں خیر و شر کے دیکھنے سے ان کے ثمرہ و نتیجہ کو چشم حقیقت سے دیکھنا وارد ہے۔ تاویل حضرت شیخ نے اوائل المقالات ص ۱۵ پر اور حضرت سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب الدرر الغریبہ پر فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ "علی هذا القول بحقوا النظر من الامامیۃ"

دوسرا نظریہ۔ یہ کہ یہ بزرگوار اجساد مثالیہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ یہ ان نعوس کثیرہ سے ثابت ہے کہ عالم برزخ میں

تمام مرنے والے لوگ اجماع مثالیہ میں شمع یا معذب رہتے ہیں جو تفصیل کے لئے ہماری کتاب حسن الفوائد کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لہذا ائمہ ظاہرین کے غرائب و عجائب حالات کے پیش نظر یہ امر بعید نہیں ہے کہ ان بزرگواروں کے متعدد اجماع مثالیہ ہوں اور وہ اپنے صحن حیات میں ہی اجماع مثالیہ میں تصرف بھی کر سکتے ہوں۔ یہ تاویل حضرت علامہ مجلسی نے بحار الانوار ج ۴ ص ۱۷۱ و علامہ سید عبد اللہ شہر نے معارج الاکوار ص ۱۸۱ پر نیز اور بہت سے علماء و امام نے فرمائی ہے۔

تیسرا نظریہ قدرت کاملہ سے یہ امر بعید نہیں ہے کہ آفتاب عالم تاب کی طرح گو وہ بزرگوار اپنے مستقر و مرکز تشریف فرما ہوں مگر خدا مرنے والے کی مینائی کو اس قدر تیز کر دے کہ وہ یہ خیال کرے کہ یہ بزرگوار اس کے سامنے تشریف فرما ہیں اور وہ ان سے تکلام بھی ہو۔ اس تاویل کو بھی سرکار علامہ مجلسی نے "لیکن" کہہ کر ذکر فرمایا ہے۔ اس تاویل کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو تفسیر صافی ص ۴۴ م م محمد بذیل تفسیر آیت ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا الاية امام علی عکری علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا مرنے والے سے ملک الموت کہتا ہے دیکھ جب وہ نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو جبرئیل و محمد ا علیہما السلام علیہم السلام من اللہ صافی اعلیٰ علیہ السلام۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ائمہ مدنی کو دیکھتا ہے۔ جو اعلیٰ علیہم السلام کے مقام پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مکشفا عنک غطاہک فیصوبک الیوم المحدث

چوتھا نظریہ خداوند عالم ان حضرات مقدسہ کی مثال مرنے والے کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اسے محدث جلیل سید نفیس شریز اثری اور دوسرے محقق علماء نے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ جزا اثری مرحوم انوار ثنائیہ ص ۴ پر اپنے استاد جناب علامہ مجلسی کے اجماع مثالیہ میں تشریف لائے والے نظریہ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: واما الذی رجحنا نحن اخذنا من مفاہیم الاخبار فهو القول بالتمثل بان الله سبحانه يمثل بميت رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه الموتين عليه السلام والائمة عليهم السلام كما مثله لاهل السنوت حين رآه النبي صلى الله عليه وآله في جميع السنوت واقفا يعلى والملائكة يعلى خلف فقال هذا ابي بن ابي طالب عليه السلام تركنت في الاله في رها قد سيقى الى السماء فقال الله عز وجل هذا شخص مثل علي بن ابي طالب خلفت في جميع السنوت حتى تنظر اليه الملائكة فتطمأن اليه نفوسهم من شدة حبهم لعلي بن ابي طالب عليه السلام ويؤيده ما رواه الكليني في رواية مدبر الصيرفي عن مولانا الصادق عليه السلام في قول ملك الموت للمعتصم افتحه عينيك قال ويمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله والاهل وفاطمة والحسن والحسين والائمة من ذرئتهم عليهم السلام "فيكون ياتي بعض المختصين بنقل المشاهدة وصورته الاصلية وياتي الى بعض اخر صورته المعشقة المشابهة لتلك الصورة الاصلية" یعنی اعتبار اہل بیت کی روشنی میں جو مطلب ہمارے نزدیک مرتجح ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم مرنے والے کے سامنے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ائمہ ظاہرین کی مثال پیش کرتا ہے جس طرح اس نے اہل آسمان کے لئے جناب امیر علیہ السلام کی مثال خلق فرمائی ہے۔ جسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آسمانوں پر اس حالت میں دیکھا کہ وہ مثال نماز

پڑھنے میں مشغول ہے۔ اور ملائکہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آنحضرتؐ نے منظر دیکھ کر فرمایا یہ علیؑ ہیں اپنی طالب ہیں میں تو ان کو زمین پر پھونک کر آیا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے، خدا نے فرمایا یہ ایک شخص ہے جو علیؑ کی مثل ہے (یعنی ان کی مثال ہے) میں نے اسے آسمانوں میں اس لئے پیدا کیا ہے کہ ملائکہ کو علیؑ سے پوشیدہ محبت ہے اسے دیکھ کر ان کو اطمینان و سکون حاصل ہو۔ اس مطلب کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے ثقہ الاسلام کلینی نے دکانی میں بروایت سید حسینی بناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ ایک الموت کے اس نول کو اسے مرنے والے آنکھیں کھولنے کی تشریح میں فرمایا۔ اس وقت جناب رسول خداؐ، حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ، جناب فاطمہؑ زہراؑ، امام حسنؑ و حسینؑ اور دوسرے ائمہؑ کی مثال مرنے والے کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض کامل الایمان مومنین کو کہ کبریتہ ائمہؑ سے بھی کم ہیں، اکی موت کے وقت خود بنفس نفیس اپنی اصل صورت میں تشریف لاتے ہیں۔ اور دوسروں کے پاس ان کی مثال آتی ہے جو اصل صورت کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ اس حدیث میں علیؑ کے کلام سے دو مطلب ثابت ہو گئے، ایک یہ کہ حضرت کے پاس عمرو بن لعل علیہ السلام کی مثال آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ شب معراج جناب امیر علیہ السلام بعد اعلیٰ زمین پر تھے۔ ان کی مثال مبارک آسمانوں پر موجود تھی۔ اس کی مزید تفصیل آنحضرتؐ میں آ رہی ہے انشاء

تقدیر نشانید بیک ناقہ دو محمل مہائے حدیث تو دسلانے قدم را

جہی تشل وال روایت تفسیر صافی ۵۲۹ بذیل آیت یا ایہذا النفس المطمئنة (جہی الخ بھی موجود ہے۔

پانچواں نظر یہ۔ ممتاز علماء نظام کا ہمیشہ ایسے خاص اور متشابہ مقامات پر نظر پڑتا ہے کہ وہ ایسے مقامات پر جہاں کائنات کا جو حصہ عقل استیلاوت کی بنا پر نکلا کرتے ہیں اور نہ ہی ظاہری معنوں پر جو کہ عقلاً محال ہوں، اعتقاد رکھتے ہیں بلکہ کیفیت میں غور و غوض کے بغیر علی ما ہو فی نفس الامر جمال طور پر ایمان رکھتے ہیں چنانچہ غوامس بجا والا نور سرکار علامہ مجلسی سوم بجا والا نور مشاہیر مذکورہ بالا تمام تاویلات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں: والاحوط والاولیٰ فی امثال تلك المتشابهات الایمان بها وعدم التفرع لخصوصیاتھا و احوالہ علمھا الی العالم علیہ السلام کما صوفی الاخبار والحق اور دنا حافی باب التسليم والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم یعنی احوط و اولیٰ یہ ہے کہ اس قسم کے تشابہات پر (احمال) ایمان ضرور رکھا جائے۔ مگر ان کی خصوصیات اور تفصیلات سے بحث نہ کی جائے۔ اور ان کے حکم کو امام عالی مقام کی طرف لوٹایا جائے جیسا کہ یہ بات سابقاً اخبار تسلیم کے سلسلہ میں گذر چکی ہے۔ ایسا ہی مولانا گوید اللہ شہر نے اپنی کتاب مستطاب مصابیح الانوار نے سبب مشکلات الاخبار شیخ نجف اشرف ج ۲ مشاہیر مذکورہ بالا تاویلات ذکر کرنے کے بعد افادہ فرمایا ہے والاحوط والاولیٰ الایمان بذلک اجبالا و ایکال العلم التفصیلی الی اللہ و وصولہ و خلفائہ و اللہ العالم بالحقائق ان شقائق و دقائق کی روشنی میں واضح دلالت ہو جاتا ہے کہ ان احادیث سے حضرات معصومینؑ کے ان واحد میں ایک متعددہ میں حاضر ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ ہی ان روایات کے بل بوتے پر ایک مثال عقل کو ممکن بنایا جاسکتا ہے۔ ان اگر یہ نزدیک اور چاہیں تو اجساد

مثالیہ کے ذریعہ ان واحد میں اکثہ متعددہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ ولا کلام لنا فیہ واللہ العالم۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب

جہاں یہ شبہ بھی کیا جا سکتا ہے (بلکہ کیا بھی گیا ہے) کہ قرآن میں بار بار جناب رسول خدا کو مخاطب کر کے ”الم تر“ کہا گیا ہے جیسے المدثر الخ و بک کیف صد النفل“ اور الم تر کا ترجمہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مانگے ہیں سے آنحضرت کی رویت بصری ثابت ہوتی ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ علم تحقیق کے نزدیک ”الم تر“ کا صحیح مفہوم ”الم تعلم“ (کیا تمہیں معلوم نہیں؟) ہے چنانچہ سرکار تہذیبی (رحمۃ اللہ علیہ) اپنی کتاب ”تغیص البیان“ ص ۱۹ پر لکھتے ہیں۔ صحیفۃ الرویۃ ھذا بمعنی العلم فکانہ تعالیٰ قال الم تعلم الخ رویت کے معنی علم کے ہیں گویا خدا یوں فرماتا ہے کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟“ اسی طرح حضرت تہذیبی نے اپنی کتاب الدرر والغرر المعروف بآمالی تہذیبی (ص ۳۳ طبع ایران) میں آیت مبارکہ ان تعز ان اللہ یزجی صحابا الخ... لکھا ہے اما قولہ تعالیٰ الم تر قالوا من عندہ العلم الخ... یعنی ارشاد خداوندی الم تر کا مفہوم ہے الم تعلم۔ لہذا ایسی آیات سے جناب رسول خدا کا عالم ہوتا ثابت ہے جو کہ درست ہے (لیکن یہ امر محل نزاع سے خارج ہے) نہ ہر جگہ حاضر ہونا جو کہ محل بحث ہے چنانچہ تحقیق اس شبہ کا بالکل کلیغ قیغ ہو جاتا ہے۔

پانچواں شبہ اور اس کا جواب

دنیا میں ہر وقت آن واحد میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور ملک الموت ان کی رو میں قبض کرتا ہے تو اگر ملک الموت آن واحد میں اکثہ متعددہ میں حاضر ہو سکتا ہے تو ماتم جن کی حالت و حضرت ملک الموت سے بدرجہا زیادہ ہے وہ کیوں آج واحد میں اکثہ متعددہ میں حاضر نہیں ہو سکتے؟“ یہ شبہ اس خیال پر مبنی ہے کہ ہر مرتے والے کی روح ملک الموت بنفس خود قبض کرتا ہے حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ احادیث معصومین سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک الموت کے ہیئت سے احوال و انصار میں بعض خواص کی روحیں خود ملک الموت قبض کرتا ہے اور دوسروں کی اس کے احوال و دوکار۔

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب یہی سوال پیش کیا گیا کہ خدا یوموت فی الساعۃ الواحدۃ فی جمیع الاوقات ما لا یحبیب الا اللہ ھو وجہ تکلیف ھذا؟ تمام افاق و اطراف عالم میں ایک ہی ساعت میں بے شمار روئیں واقع ہوتی ہیں پس ملک الموت کیونکر حاضر ہوتا ہے۔ امام نے جواباً ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ جعل لملک الموت اعواناً من الملائکۃ یقبضون الاموات الخ... خداوند عالم نے فرشتوں میں سے بہت سے فرشتے ملک الموت کے مددگار بنائے ہیں۔ جو رو میں قبض کرتے ہیں جنہاں البراءۃ و حق بکوارس (المخضروہ النقیض) اس سوال و جواب سے یہی واضح ہوتا ہے کہ سائل اور امام ہر دو جسم واحد کے دو افراد لطیف ہی کیوں نہ ہوں؟ آن واحد میں اکثہ متعددہ میں حاضر ہو کر محال جانتے ہیں۔ دوسرا مطلوبہ ایسا ہی جناب امیر المومنین سے مروی ہے کہ ملک الموت اعوان الخ و استجاب فی ص ۱۹ نیز صحیفہ صحاباء کی تیسری دہائی فرشتوں پر سلام کے سلسلے میں ہے امام زین العابدین فرماتے ہیں۔ دخلی ملک الموت و اعوانہ (ص ۳ طبع ایران)

ملک الموت اور اس کے اعوان و انصار پر سلام ہو۔ اس کی مزید توضیح و تشریح صحیفہ کاملہ کی شروع فوراً لا نور جزائی ص ۶۶ اور ریاض السالکین ص ۹۱ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ نیز اس مطلب کی تائید مزید قرآنی آیات سے بھی ہوتی ہے کہیں اور شاہدے میتو قائم ملک الموت اور کہیں اور وہ ہے الذین تنشق اھم الملائکۃ۔ توقفہ و سنا معلوم ہوا کہ روحیں قبض کھنڈے والا ایک نہیں ہے بلکہ بہت سے ملائکہ اس کام میں بطور آلات اسباب مشغول ہیں۔ فقط هذا الى ما علموا من حمل نجسنا وھباء مشغورا۔

چٹا شبہ اور اس کا جواب شیخ رجب رسی نے مشارق الانوار میں نقل کیا ہے کہ منقرہ ابن اسود کندی روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام جنگ خندق کے دن عمرو بن عبدود کو قتل کرنے کے بعد خندق کے پاس کھڑے ہو کر اپنی تلوار سے خون صاف کر رہے تھے۔ اور اس کو ہوا میں گھما رہے تھے۔ کفار کا لشکر سڑوٹو رہا۔ میں تقسیم ہو گیا تھا میں ہر ایک کے پیچھے حضرت علیؑ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کا تعاقب کر رہے تھے اور ان کو تلوار سے کاٹ رہے تھے۔ حالانکہ آپؑ اپنے مقام پر کھڑے تھے۔ کیونکہ ہیکوڑوں کا تعاقب کرنا آپؑ کے اخلاق کریمہ کے خلاف تھا۔ وکنہ انی شرح الزیارات ص ۳۷۷ والمحلی خلاصاتی اس سے آئینہ کا آن واحد میں متعدد مقامات پر موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ غیبی روایت پر مبنی ہے و ماحول روایت و روایت کے اعتبار سے ناقابل اعتبار ہے۔

اقر لای۔ یہ روایت مشارق الانوار پر بھی ماحول المحلی ابن ابی جمہور احسانی سے مروی ہے اور ہم کئی بار اس بات کی گولہ کچکے ہیں کہ یہ دونوں حضرات جس روایت کے نقل کرنے میں متفرق ہوں۔ اس پر اختلاف نہیں کیا جاسکتا۔ ثانیاً۔ اس روایت کی ابتدا و انتہا میں تضاد ہے ابتدا میں یہ ہے کہ وہ ہر جگہ والے گروہ کا تعاقب کر رہے تھے اور آخر میں یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ اور یہ اختلاف و تناقض دلیل بطلان ہے۔

ثالثاً۔ آخر روایت میں لکھا ہے کہ ہیکوڑے کا تعاقب کرنا، اللہ کے اخلاق کریمہ کے منافی تھا۔ اور یہی امر شمار کثیرہ سے ثابت ہے۔ تو پھر آپؑ اپنی عادت کریمہ کی خلاف ورزی کیسے کس طرح ہیکوڑوں کا تعاقب کر سکتے تھے؟

والبعث۔ بنا بر فرض تسلیم یہ ہمارے محل نزاع سے خارج ہے بحث اصلی جسم کے ساتھ آن واحد میں متعدد مقامات پر ماحول ہونے کے متعلق ہے۔ مگر اس روایت سے یہ مطلب ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے تو اس نظریہ کا بطلان واضح و عیان ہوتا ہے کہ ہیکوڑوں میں مذکور ہے کہ آئینہ خندق کے کنارے کھڑے ہو کر تلوار سے خون صاف کر رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آئینہ کا اصل جہد مبارک تو ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود تھا۔ تو پھر لا مارا ناٹا چسے کا کہ دینا بھوت، ہیکوڑوں کا تعاقب اقسام مثالیہ کے ساتھ کر رہے تھے۔ اور یہ چیز مقام اختلاف سے خارج ہے جیسا کہ ابتدا بحث میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔

الحق من ربك فلا تكثرن من المعاترين۔ سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے ناظر ہونے کی بحث انراط و تقریط اکثر دوسرے اسلامی دایانی اصول و عقائد کی طرح پیشہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہو گیا ہے بعض لوگوں نے اس سے

افراط سے کام لیا۔ کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو کائنات حلوئی و سفلی کے تمام عقواید و اصول پر کھڑا وجوہاً بالفعل ناظر اور ان اشیاء کا عالم تسلیم کرنے لگے۔ اور بعض نے اس قدر تعریف کی کہ ان بزرگواروں کو بعض احکام شرعیہ کے موضوعات خارجیہ کے علم سے انکار ہونے کا نظریہ قائم کر دیا۔ ہم حسبِ عادت اپنی پوری امکان کو ششش صرف کریں گے۔ کی افراط تعریف سے دامن پکاتے ہوئے قرآن مجید و آل محمد علیہم السلام کے فرمان اور علماء اعلام کے بیان متضاد ترجمان کی روشنی میں صحیح ایمانی عقیدہ اپنے قارئین کرام کے سامنے پیش کریں۔

محل نزاع کی تعیین | لیکن اصل مقصد میں وارد ہونے سے قبل محل نزاع کی تعیین و تنقیح ضروری ہے کیونکہ اس سلسلہ میں بعض نادانوں نے بہت ہی وعاندی بھائی ہے بعض نے حاضر کو معنی ناظر اور بعض نے ناظر کو معنی حاضر مراد لیا ہے بعض نے حاضر ناظر سے حاضر بالقوہ اور بعض نے بالفعل مراد لیا ہے جیسا کہ اس باب کی ابتدا میں اس امر کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے لیکن اگر صحیح غور و تأمل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ موضوع ہیں۔ اسی لئے ہم نے ان پر الگ الگ بحث کی ہے حاضر کے موضوع پر ماحقق تفصیل لکھ کر کے حق کا احتقاق اور باطل کا ابطال کیا جا چکا ہے اب ناظر کے موضوع پر قصہ کیا جاتا ہے سو واضح ہونا چاہئے کہ اگر ان دو انتہا متقدمہ کے ناظر ہونے سے مراد یہ ہے کہ پورے عالم بلکہ تمام عوالم کا گوشہ گوشہ اور ذرہ ذرہ ہر ہر لمحہ و لمحہ میں اس طرف ان حضرات کے پیشِ نظر ہے کہ ان کو ارادہ اور التفات کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے اور غالیوں کا قاسد عقیدہ ہے اور اگر مراد یہ ہے کہ بزرگوار بہت سے علوم کو تو بالفعل جانتے ہیں اور بعض کو بالقوہ یعنی ان کے معلوم کرنے کی اس طرف استعداد و قریب ان میں موجود ہے کہ از فرض تاعرض و از خبر یا تاثری و غیرہ کائنات کی جس چیز کو معلوم کرتے ہیں (والا ما اخروجه الدلیل القطعی) اور تمام عالم امکانیہ کی جس چیز کو دیکھنا چاہیں (والا ما یشاہد بالحدیث) اس وقت یہ خیالی و رد و بدلہ اور اشتباہ و احمار و درمیان میں سائل و صاحبِ نہیں ہو سکتے (والا ما شاء اللہ)

لہذا اگر ناظر سے مراد یہ دوسرے معنی میں تو یہ بالکل صحیح ہے۔ بہر حال پہلے معنی کے اعتبار سے یہ عقیدہ غلط ہے ہم ذیل میں اس کے بطلان پر قرآن مجید و ائمہ علیہم السلام کے فرمان و علماء اعلام کے بیان اور عقل برطان کی روشنی میں کلام کرتے ہیں۔ واللہ المستعان۔

ناظر ہونے کی نفی قرآن کریم کی روشنی میں | قرآن مجید میں اس معنی کی متعدد آیات مبارکہ موجود ہیں جن سے بصری و عقلی ثابت ہوتا ہے کہ آسمان و زمین وغیرہ تمام کائنات کے ظاہر و باطن اور ذرہ ذرہ پر ہر وقت بالفعل نظر علمی رکھنا اور ان کا علمی احاطہ کرنا ذاتِ کبریا کے ساتھ مختص ہے۔ کوئی بھی مخلوق اس صفتِ جلیلہ میں اس کے ساتھ شریک نہیں نہ بالذات اور نہ باعطاء اللہ۔ ذیل میں ہم ایسی آیات تفہیمہ کا ایک شمار پیش کرتے ہیں۔

(۱) وما یعزب عن ربک من شئقال ذکرنا فی الارض ولا فی السماء وحیت س یومئذ ۱۲ اور تمہارے پروردگار کے

قرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔

(۲) ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. وہی س آں عمران ۱۹) بے شک خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔
(نہ زمین نہ آسمان میں۔)

(۳) الله يعلم ما قبل كل انق و ما تغيض الارحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار وہی س رعد ۵) ہر مادہ پر کچھ پریش میں لے ہوئے ہے اس کو خدا ہی جانتا ہے اور کچھ دانوں کا گھٹنا بڑھتا رہی جانتا ہے اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک انداز سے ہے۔

(۴) وهو الله في السموات وفي الارض يعلم سر كل وجه وكما يعلم ما تكسبون وہی س انعام ۷) اور وہی تو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، خدا ہی تھا اسے ظاہر و باطن سے (بھی) خبردار ہے اور وہی جو کچھ بھی تم کرتے ہو جانتا ہے۔
(۵) الله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وہی س بقرہ ۲۷) اور جو کچھ ان کے سامنے موجود ہے (وہ) اور جو کچھ ان کے پیچھے (ہو چکا ہے) (خدا سب کو) جانتا ہے اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر (جسے) جتنا چاہے (سکھا دے)۔

(۶) ومن اهل المدينة معروا على الففاق لا تعلمون نحن نعلمهم وہی س توبہ ۷۷) اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے (بعض منافق ہیں) جو ففاق پر اٹھ گئے ہیں اسے رسولؐ تم ان کو نہیں جانتے مگر ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔

(۷) يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير وہی س حدید ۱۱) جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف پڑھتی ہے۔ (سب) اس کو معلوم ہے اور تم دیا ہے جہاں کہیں ہو۔ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔

(۸) الا انهم يفتنون صدورهم ليست خروا منه الاحيين يستخشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليهم بذات المصلود وہی س براءۃ ۱۴) اے رسولؐ! دیکھو یہ کفار (تمہاری جدت میں) اپنے سینوں کو رگڑتے دھرا کئے ڈالتے ہیں۔ تاکہ خدا سے اپنی باتوں کو چھپائیں مگر دیکھو جب یہ لوگ اپنے کپڑے غائب لپیٹتے ہیں۔ (تب بھی تو) خدا ان کی باتوں کو جانتا ہے جو چھپا کر کرتے ہیں۔ اور کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اور سمجھو کہ خدا ہر چیز کو ضرور جانتا ہے۔

(۹) وان تجھو بالقول فاتمه يعلم السر واخفی وہی س طہ ۱۰) اور اگر تو پکار کر بات کرے (تو بھی) آہستہ کرے تو بھی وہ یقیناً سمجھتا ہے اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔

(۱۰) واعلم ان الله بكل شيء عليم وہی س بقرہ ۱۳) اور سمجھو کہ خدا ہر چیز کو ضرور جانتا ہے۔

۱۱۱) وَانْظُرْ اِلٰى اَنْتَ وَاعْلَمِ اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ رپٹ سے بقرہ ۱۲۲ اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھتا ہے۔

۱۱۲) قُلْ اِنْ تَحْفَظُوا مَا فِیْ صُدُورِكُمْ اَوْ تَبْدُوْا یَعْلَمِ اللّٰهُ وَیَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ رپٹ سے آل عمران ۷۱) اسے رسولؐ، تمہاراں کو گولیاں، کہو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم خواہ اُسے چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ اور ہر حال خدا تو اُسے جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

۱۱۳) وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبُرُوجِ وَالْجُودِ مَا تَقَطُّ مِنْ رِزْقِہٖ اَلَا یَعْلَمُ ہَا رپٹ سے انعام ۱۳۱) اور جو کچھ نیکی اور تری میں ہے اس کو بھی (وہی) جانتا ہے اور کوئی پتا بھی نہیں کھڑا کہ وہ اسے ضرور جانتا ہے۔

۱۱۴) وَرِیْکَ یَعْلَمُ مَا تَلٰکُنْ صَدُورُہُمْ وَہَا یَعْلَمُوْنَ رپٹ سے قصص ۷۰) اور اسے رسولؐ یہ لوگ جو باتیں اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔

۱۱۵) اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَہٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیَنْزِلُ الْغَیْثُ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْضِ حَامٍ وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ مَاذَا تَلٰکُنْ غَدًا وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ بَاقِی اَرْضِ مَمُوتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ رپٹ سے لقمان ۱۲۷) بے شک خدا ہی کے پاس قیامت کے آنے کا علم ہے اور وہی رحیم موقع مناسب دیکھتا ہے (پانی برساتا ہے اور جو کچھ عورتوں کے پیٹ میں زودادہ ہے۔ جانتا ہے اور کوئی شخص اتنا بھی تو نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کرے گا۔ اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے (گڑے گا) بے شک خدا سب باتوں کا گاہ و خبردار ہے۔

۱۱۶) یَعْلَمُ خَاسِئَۃَ الْاَعْیٰنِ وَمَا تَخْفٰی الصُّدُورُ رپٹ سے مؤمن ۷۱) خدا تو آنکھوں کی دوزیدہ نگاہ کو بھی جانتا ہے۔ اور ان باتوں کو بھی جو لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔

۱۱۷) عَفَا اللّٰهُ عَنْکَ لَمْ اَذْنَبْ لَہُمْ حَتّٰی یَتَّبِعِنَ لَکَ الَّذِیْنَ کَذَبُوْا رپٹ سے توبہ ۱۲) اسے رسولؐ خدا تم سے درگزر فرمائے تم نے انہیں دیکھے رہ جاسے کی اجازت ہی کیوں دی۔ تاکہ تم اگر ایسا نہ کرتے تو تم پر کچھ بولنے والے (انکس) ظاہر ہو جاتے اور تم چھوٹوں کو (انکس) معلوم کر بیٹھتے۔

۱۱۸) قُلْ مَا کُنْتُ بِدَعَاۤیِ الْمُرْسَلِ وَمَا اَدْرِیْ مَا یَفْعَلُ بِیْ وَلَا یَاۤیَکُمْ اِنَّ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوحٰی اِلَیَّ وَمَا اَنَا اِلَّا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ رپٹ سے انفاس ۱) اسے رسولؐ تم کہو کہ میں کوئی نیا رسولؐ آیا نہیں ہوں اور میں کچھ نہیں جانتا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور تمہیکر، تمہارے ساتھ کیا کیا ہائے گا میں تو بس اسی کا پابند ہوں جو میرے پاس وحی آئی ہے اور میں تو بس صلائی ڈرانے والا ہوں۔

۱۱۹) وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِہٖ عِلْمٌ رپٹ سے اسراء ۷۱) اور جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو (خواہ مخواہ) اس کے

چھپے نہ پڑا کرو۔

(۲۰) ولا تقبل بالقوان من قبل ان يقضى حيد وقلوب زود في علم اوتيس طوع ۱۵ سواے رسول (قرآن) کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ تم پر اس کی وحی پوری کر دی جائے۔ جلد ہی نہ کیا کرو۔ اور دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے میرے علم کو اور زیادہ فرما۔

(۲۱) قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل لذي اعدا رتپا س ہجہ ۱۲) "اے رسول! تم کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قریب ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے؟"

(۲۲) وما كان لي من علم باطلا الا على اذ يختمون ان يوحى الي الا ان اذ يذير صبين رتپا س ص ۱۳) عالم بالا کے رہنے والے (قرشتے) جب باہم بحث کرتے تھے اس کی مجھے بھی خبر نہ تھی میرے پاس تو بس وحی کی گئی ہے کہ میں خدا کے خدایاں سے صاف صاف ڈر لے رہا ہوں۔ (ترجمہ فرماؤ)

ہم نے ان آیات وانی ہدایت کو بلا تبصرہ صرف مولانا تیس فرماں علی اعلیٰ اللہ مقامہ کے مطلب غیر ترجمہ کے ساتھ پیش کر دیا ہے اسی سے ارباب عقل و انصاف اس بات کا اذعان و یقین حاصل کر سکتے ہیں کہ کائنات ارضی و سماوی کے ذرہ ذرہ عالم امکان کے گوشہ گوشہ اور ہر شخص کے ظاہری و باطنی حالات و کوائف کو ہر وقت ہاں فعل جانتا اور ان پر ناظر نگہ ان ہونا فطرت خداوندی کے ساتھ متفق ہے واللہ یکل شیء عیظ پورے حوالم امکان میں کوئی سچی بھی اس صفت میں اس کی شریک و ہم نوا نہیں نہ بالذات اور نہ بالاعطاء و ہوا المقصود۔

ان تمام ادعیہ و ماویث کے جمیع و احصاء کئے گئے تو ایک قدر ناظر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی روشنی میں درکار ہے۔ جو مذکورہ بالا علمی احاطہ تمام و وسعت نظر کے ذات ایزدی کے ساتھ متفق ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم بطور نمونہ قطرہ از دریا اس بحر ذخار سے چند ادعیہ و احادیث شریفہ پیش کرتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔

(۱) جناب امام زین العابدین علیہ السلام دعا کے تسبیح میں فرماتے ہیں: سبحانك سبحت في الملائ الا اهل قصم و توفی ما تحت الشری. سبحانك توفی ما فی قعر الماء. سبحانك تسبح انفاص الحیثان فی قعر البحار۔ سبحانك تعلم وزن السموات سبحانك تعلم وزن الارضین سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر۔ سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور سبحانك تعلم وزن الفی والهوا سبحانك تعلم وزن التوجہ كمهی من مشال ذمرة (صحیفہ کاملہ ص ۳۱ طبع ایران) (ترجمہ) ہر پاک ہے تو جس ہم باؤ کے رہنے دار میں تیری تسبیح ہو۔ امام عالی مقام نے ہر فقرہ کے ساتھ سبحانك کی قید لگا کر ظاہر فرمادیا۔ اس وسعت علمی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ (۲) مسجد کو ذمیں بمقام نوح علیہ السلام جو چار رکعت نماز عابث پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پڑھی جانے والی

پاک ہے تو جو کچھ اپنی گہرائی میں ہے اسے تو دیکھتا ہے۔ لیکن نیری ذات تو سمندوں کی گہرائیوں میں پھیر کے ہانس لینے کی آواز سناتا ہے۔ پاک ہے تیری

و ما من شيء من ذلك إلا ما من لا تراه العين ولا تحيط به النظر ولا يصفه الوصف
ولا يقيسه القدر ولا تنقبه الدهور تعلم مشاقيل الجبال وما تيل الجار وورق الاشجار ورومل القفر
وما ضاقت به الشمس والقمر وظلم عليه الليل ووضوح عليه النهار ولا تراه منك سماء ولا أرض
أرض ولا جبل ما في أصلهم ولا جوف ما في قعرهم الخ (مفتاح الجنان ص ۳۹) (ترجمہ) اے اللہ! ہم تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ
(۳۴) جناب امیر علیہ السلام ایک خطبہ میں اپنے حقائق و انک کے علم و نظر کی وسعت و پیمائی کا باری الفاظ ذکر فرماتے ہیں
”لعل يقرب من الاشياء بالتصاق ولم يبعد عنها بافتراق لا يخفى عليه من مصادم مخصوص
لحظة ولا كرو ولا غلبة ولا ازولات و بقاء ولا انبساط خطوة في بيل و درج ولا فسق ساج يتفيا م عليه
القمر المنير تعقبه الشمس ذات النور في الاقول والكل ورو نقاب الازمنة والدهور من اقبال
ليل مقبل وادبار نهار وصدج الخ (فتح الباقی ص ۲۵) (ترجمہ) مصر و مترجم اردو رئیس احمد جعفری ص ۱۵ ص ۵۲) ”وہ چیزوں
میں مل کر چپک کر قریب نہیں ہے، اور زمان کے جدا ہو کر دور ہے یعنی لازم جسم و مکان سے پیدا شدہ مستثنیٰ کا اس
پر ہونا اور اپنے استقلال مراد لینا غلط ہے، اس کے بندوں کی معمولی گردش نظر اور ایک لفظ کی تکرار، ٹپکوں پر چڑھنے
تار کی شب میں قدم ہر جان کی حالت پر شدید نہیں۔ اور اندھیری پر سکون رات جس میں چمکتا چاند سا چمکے جوتا، اور اس کے
پچھلے نورانی صورت، اور ابھر تار جتا ہے۔ زمانوں کے انقلاب یعنی آنے والی رات کی آمد اور پلٹنے والے دن کے
ڈوبنے سے واقف ہے۔“

۴۵) نیز یہ الموصوفین علیہ السلام ایک خطبہ جلیلہ میں اپنے پروردگار کی اس طرح تعریف و توصیف فرماتے ہیں۔
”لا يخلقه شأن ولا يظاير زبان ولا يحويه مكان ولا يصفه لسان لا يعزب عنه عدد ولا ديباب
القل على الصفا ولا منكبل الذوق الالهية الظلعماء يعلمه سافط الاوراق وحقى طرف الاحداث الخ“
(فتح الباقی ص ۲۵) (ترجمہ) اردو ص ۵۹) ”وہ خدا ہے جسے کوئی مصروفیت و دوسرے کام سے نہیں روکتی۔ نہ
زمانہ اس میں تبدیلی کرتا ہے نہ جگہ اسے گھیرتی ہے۔ نہ زبان اس کی تعریف کر سکتی ہے۔ نہ ہانی کے قطروں اور آسمان کے
تاروں کی گنتی اس علم سے باہر نہیں ہے نہ یہ بات خارج از علم ہے کہ وہاں فضا میں کتنے ذرے اثراتی ہے۔ نہ یہ بات
اس سے پر شدید ہے کہ چٹان پر چبوتے کس طرح پھلتے ہیں۔ نہ یہ کہ چبوتیاں تار یک رات کی اندھیری کہاں گزرتی ہیں
اسے پتوں کے گرنے کے شکانے معلوم ہیں۔ کنگھیوں اور رنگدہ کے اشارے جانتا ہے۔“ مولائے کائنات کے اس کلام
معجز نظام سے واضح دہیاں ہو گیا۔ کہ یہ بندہ علم و باری کی نظر خدا کی ذات کے فصوص ہے ورنہ ظاہر ہے کہ اگر خدا کے ملاؤ
کوئی اور جس ان صفات کا حامل ہوتا تو پھر اس صورت میں خدا کی اس تعریف و تجوید کا کوئی موقع و محل باقی نہ رہتا۔ چنانچہ
جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”من شبه الله بمخلوق فهو مشرك“ جو شخص (کسی صفت میں بھی)

خداوند ذات ہے، کسی مخلوق کی طرح نہ ہوگا۔ (ترجمہ) خداوند ذات ہے، کسی مخلوق کی طرح نہ ہوگا۔ (ترجمہ) خداوند ذات ہے، کسی مخلوق کی طرح نہ ہوگا۔

کون سا کلمہ ہے جو خداوند ذات ہے، کسی مخلوق کی طرح نہ ہوگا۔ (ترجمہ) خداوند ذات ہے، کسی مخلوق کی طرح نہ ہوگا۔

خدا کو اس کی کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ مشرک ہے، تو سید شیخ صدوقؑ مشہوعلمی (بیہی)

۱۵) جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لودققنا علی کل شیء خلقہ اللہ تعالیٰ لہم خلقہ ولاق شیء انشاء لکننا ساریناہ فی علمہ وعلما کلما یعلم واستغینا عنہ وکنا وھو فی العلم سواء یعنی اگر ہمیں اس چیز کا (کمال) علم ہوتا جسے خدا نے پیدا کیا ہے کہ اسے کہیں اور کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ ہم علم میں خدا کے برابر ہو جاتے جو کچھ وہ جانتا ہے وہ سب ہم بھی جانتے۔ اور اس کے بے نیاز ہو جاتے۔ جو کہ دینی البطلان ہے) (الدرمنا اساکہ ص ۵۲)

امام علیہ السلام نے کس احسن انداز میں اپنے علم کل کی نفی فرمائی ہے۔ حق ہے دعا یعلم جنود ربک الاھوا

۱۶) امام زین العابدینؑ دعا کرتے صلوات پر ملائکہ میں چند فرشتوں پر نام بنام سلام بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں۔ ومن اورھنا ذکروہ وھو علم مکانہ منات وبقا امر وکلتہ الخ (صیفہ مشرق) ہاں اللہ ان فرشتوں پر بھی درود و سلام بھیج کر ان کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ اور نہ ہی ان کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہے کہ تیرے نزدیک ان کا مرتبہ مقام کیا ہے اور نہ معلوم ہے کہ تو نے ان کو کس امر پر مامور کیا ہے۔ علامہ سید علی خان ان فقرات کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فیہ دلالت علی انہ لا یعلم اصناف الملائکۃ غیر خالقہا کما قال تعالیٰ دعا یعلم جنود ربک الاھو وریاض اساکیں ص ۹) یعنی اس کلام میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتوں کے تمام اصناف و اقسام کو سوائے ان کے خالق کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، (سے رسول) تیرے پروردگار کے لکھروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جب امام علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ان کو فرشتوں کی تعداد بھی معلوم نہیں تو پھر وہ پورے عالم امکان کے مافوق کمران کس طرح ہو سکتے ہیں؟

۱۷) ابو بصیرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ عرض کیا کہتے ہیں کہ۔ "انک تعلم نظرا مطروحا وھذا المقدم ووقت الشجر ووقت الماء فی البحر وھذا النہاب۔ آپ بارش کے قطرے، تباروں کی تعداد، درختوں کے پتے، سمندروں کی مقدار، اور خاک کے ذروں کی تعداد جانتے ہیں؟ ابو بصیر کہتے ہیں۔ امام نے یہ کلام سن کر سراقہ کی طرف ہنس کر کے دو مرتبہ کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! پھر فرمایا لا و اللہ ما یعلم ھذا الا اللہ۔ خدا کی قسم۔ یہ (چیزیں) نہیں جانتا مگر خدا تعالیٰ۔" (درہال کشی ص ۱۹، بحار ص ۲۵)

جناب امام علیہ السلام ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے تو پھر کائنات کے ذرہ ذرہ پر بالفعل مافوق کس طرح ہو سکتے ہیں۔ وہ متعدد روایات میں موجود ہے کہ جب ان ذات مقدسہ کے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جو پہلے ان کے علم میں نہ ہو تو فوراً (خدا) روح القدس کے ذریعہ ان کی تائید و تسدیق کرتا ہے۔ ایسی روایات کا ایک شمار پہلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے (بہار الدرجات ہفتم بحار وغیرہ) اس سے واضح ہوتا ہے کہ معصومین کو ہر چیز کا ہر وقت بالفعل

علم نہیں ہوتا۔ ہاں عند الضرورت خدا کسی نہ کسی ذریعہ سے تعلیم فرما دیتا ہے اس لئے وہ کسی سائل کے جواب سے عاجز نہیں ہو سکتے۔ وَالْحِجۃُ مِنَ لَا یَقُولُ لَا اَدْرِی۔

(۹) اس مضمون کی متعدد روایات کتب حدیث میں موجود ہے کہ شب جمعہ کو اوصیاء کی شان عجیب ہوتی ہے تمام سابقہ انبیاء و اوصیاء کی ارواح مقدسہ اور موجودہ حجۃ خدا کی رُوح اقدس کو عرش پر لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ عرش الہی کا سات مرتبہ طواف کرتی اور اس کے ہر مقام پر (ستون کے پاس وہ دو رکعت نماز پڑھتی ہیں۔ جب صبح واپس لوٹتی ہیں تو انبیاء و اوصیاء کے پیٹے سرور و شادمانی سے لبریز ہوتے ہیں۔ اور موجودہ وصی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ "زید فی علیہ مثل جبر الخفیر" ان کے علم میں بہت ہی اضافہ ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں "وَلَا یَحِیۡمُ اِلَّا بِعِلْمِ مَسْتَفَادٍ وَلَوْلَا ذَٰلِكَ لَا فَتَنَآ" جب وہ (موجودہ حجۃ خدا) واپس لوٹتے ہیں۔ تو نئے حاصل کردہ علم کے ساتھ۔ اور اگر یہ اضافہ وار دیا و کا سلسلہ برابر جاری نہ رہے تو ہمارا علم ختم ہو جائے۔ (اصول کافی۔ ہفتم ہمار بصائر وغیرہ)

(۱۰) اس مضمون کی بکثرت احادیث موجود ہیں کہ امام کا اصل یا عشرت و انتقام تفرقہ ہے جس میں بجانب اللہ ہر شب و روز، بلکہ ہر ساعت ہر لمحہ ہر لحظہ برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ معصومین کا ارشاد ہے "وَلَوْلَا اَنَا لَخَرَدَ الْوَلَدُ مَا عِنْدَنَا" اگر اس طرح برابر ہر وقت ابد ربیع الہام والفا والقر فی السعۃ وکلت فی القاب وغیرہ مخصوص ذرائع و اسباب سے ہمارے علم میں اضافہ نہ ہوتا ہے تو ہمارا موجودہ علم ختم ہو جائے (اصول کافی۔ ہفتم ہمار بصائر) اگر ان بزرگواروں کو پہلے ہی کائنات کی ہر چیز کا علم کلی و تفصیلی فعل ہوتا ہے تو پھر شب جمعہ بلکہ ہر شب و روز بلکہ ہر لحظہ پچھلے اس میں اضافہ وار دیا و کا کیا مطلب ہے؟

(۱۱) بکثرت روایات میں وارد ہے کہ ان ذوات مقدسہ کے پاس انبیاء و مسلمین کے صحف و کتب موجود ہیں بعض اوقات ان کی طرف رجوع کر کے بعض چیزیں معلوم کرتے ہیں (اصول کافی۔ ہفتم ہمار بصائر وغیرہ)

(۱۲) اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں کہ ائمہ اطہار کے پاس جعفر و جامعہ و صحف فاطمہ موجود ہے جن میں تمام احکام شرعیہ اور جمیع مایحتاج الیہ الناس کی تشریح مذکور ہے۔ بوقت ضرورت ان کی طرف بھی رجوع فرمایا کرتے ہیں۔ (اصول کافی۔ ہفتم ہمار بصائر وغیرہ) ارباب عقل و خرد کو سوچنا چاہئے کہ اگر ان بزرگواروں کے تمام علوم تفصیلی اور فعلی ہیں تو پھر صحف انبیاء یا جعفر و جامعہ وغیرہ کی طرف رجوع کرنے کے کیا معنی ہیں؟

(۱۳) کئی اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا کہ دکرانہ کاتبین کے علاوہ خدا نے کچھ فرشتوں کی یہ ذیوی مقرر کی ہے کہ عالم میں جو جو حادثات و واقعات رونما ہوتے ہیں۔ وہ ان کی اطلاع امام زمانہ کو دیتے ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں۔ وعا من یوم یاتی علینا دلائل الانباء و اهل الارض عندنا و ما یحدث فیہا و ما من

ماں یحوت فی الارض ویقوم غیوہ الافنا تبنا بخبرہ وکیف جازسینہ فی الدینار (ردہ ساکبہ) ۴۹۲
وہی دن یارات ایسی نہیں آتی جس میں اہل زمین کی خبریں اور جو کچھ زمین ہوتا ہے یا کوئی بادشاہ مرنے لگا ہے اور دوسرا
س کی جگہ بیٹھتا ہے جس کی اطلاع فرشتے ہمیں نہ دیتے ہوں۔

انہی حقائق سے متاثر ہو کر جابر الاسرار کے کھلے لفظوں میں حق و حقیقت کا اقرار کر لیا ہے۔

علان حق

چنانچہ کتاب مذکور کے صفحہ ۱۱ پر بذیل عنوان نوٹ لکھتے ہیں: ”گزشتہ صفحات میں ہم بیان کر چکے ہیں۔
لہذا ضرر سے مراد معاشرہ بالقوت ہے اور ناظر سے مراد یہ ہے کہ دنیا و مافیہا میں ہونے والے ہر کام فرشتے امام کی خدمت
میں پہنچاتے ہیں۔ اور جو امر خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوتا ہے اس پر بھی پہلے امام وقت کو ہی مطلع کیا جاتا ہے تاخیر
(۱۲) اسی طرح یہ امر بھی متعدد اخبار و آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مومن جن خادموں میں جو ان کی خدمت

میں عالم کے اہم واقعات کی اطلاع پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپؑ نے اپنے خاص صحابی
جناب محمد بن مسلم سے فرمایا: اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم تمہارے حالات و کوائف پر مطلع نہیں تو یہ تمہارا گمان بہت جیڑا
ہے۔ اگر ہم آپ کے حالات سے واقف نہ ہوں۔ تو پھر ہم کو تم پر فضیلت ہی کیا ہے؟ پھر امامؑ سے موصوف کو
وہ واقعہ یاد دلایا جو ان کو ان کے ہمراہی کے ساتھ مقام ربذہ میں پیش آیا تھا۔ جناب محمد بن مسلم نے تصدیق کرتے ہوئے
نعت کے انداز میں دریافت کیا۔ مولیٰ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا: باطلاع اللہ ما اناب احدہم ولا کاھن ولا
بیمجنون۔ لکن ما من علم النبوة وحدث بما یکون! خدا کے اطلاع دینے سے۔ میں نہ جادوگر ہوں نہ

کاہن۔ اور نہ دیوانہ۔ بلکہ جو کچھ ہے یہ سب علم نبوت کا فیض ہے (دنیا میں) جو کچھ ہوتا ہے ہمیں اس کی اطلاع کدی
جاتی ہے۔ راوی نے عرض کیا ہمارے حالات و کوائف کی آپ کو کون اطلاع دیتا ہے؟ امامؑ نے فرمایا: ”احبابنا
ینات فی قلوبنا ویقر فی اسماعنا وھذا ذلک فان لناخذ ما من الحین مؤمنین وھم لنا الطوع مکم“

”بعض اوقات تو اس کا ہمارے دلوں میں الفکار دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کانوں میں آواز سنائی دیتی ہے جلد
پر ہیں جنات میں سے کچھ مومن جن ہمارے خادموں میں۔ جو تم سے بھی زیادہ ہمارے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ وہ بھی اطلاع

دیتے ہیں، راوی نے عرض کیا: آپ سید المرسلینؐ کے پاس ایک ایسا مومن ہوتا ہے فرمایا: ”نعم یحبونا بجمیع ما احدثم
فیہ وعلیہ۔“ ان وہ ہمیں سب حالات سے آگاہ کرتا ہے؟ (بخاری ۱۱۵۱، الدرر الساکبہ ۱۱۵۱) امام محمد باقر
علیہ السلام فرماتے ہیں: ”یا سید بن! ان لناخذ ما من الحین فاذا اردنا السریعة بعشناھم“ اسے سید راوی

کچھ مومن خادموں میں جب ہمیں کسی معاملہ میں جلدی اکہیں کوئی پیغام وغیرہ پہنچانا، جو تو ان کو بھیج دیتے ہیں (ردہ ساکبہ) ۴۹۳
صاحبان دانش و تفسیر ذرا غور و فکر سے کام لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہرگز براہ راست ہر وقت ہر لحظہ اور ہر آن پورے
عالم امکان کے ذرہ ذرہ پر ناظر ہیں۔ تو پھر فرشتوں اور جنوں کے ذریعہ اطلاعات حاصل کرنے کے کیا معنی ہیں؟

نیز ان احادیث سے بعض روایات کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے جن میں دارعبہ کہ "ان لنا مع کل دلی اننا سامعون" دھینا ناخوڑو۔ کہ ہمارے ہر عجب کے ساتھ گوشِ شغورہ اور چشمِ بینندہ موجود ہے؟ ان حدیثوں سے ہو یا ہے کہ اس سے مراد فرشتوں اور حیثوں کے ذریعہ اطلاع حاصل کرنا ہے، فلا تغفل۔

(۱۵) انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی عملی زندگی میں بیسیوں ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے ان کے ناظر ہونے کی صریحی نفی ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک کے متعلق درباب تاریخ کا اتفاق ہے کہ آنحضرت ﷺ بعض لوگوں نے اطلاع دی کہ کفارِ روم (غیرہ) ایک لشکرِ جرار کے کمریز پر چڑھائی کی غرض سے روانہ ہو چکے ہیں۔ آنحضرت نے بھی جسے شہرہ کے ساتھ تیاری فرمائی اور بہت لاؤ لشکر کے ساتھ۔

پیشگی حملہ کو روکنے کی غرض سے سفر کی بے شمار صعوبتیں اور زحمتیں جھیلنے کے بعد جب بقیہ مقام تبوک پہنچے جو حوالی اشام میں ایک مقام کا نام ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اطلاع غلط تھی کفار نے کوئی چڑھائی نہیں کی۔ اس لئے جنابِ واپس تشریف لائے (تمام کتب سیر و تواریخ)۔

(۱۶) آنحضرت کی ایک زبردست بیماری زنا لگائی گئی۔ جناب کو روحانی صدمہ ہوا۔ اس عجز پر ناراض ہو گئے۔ جب خداوندِ عالم نے قرآن نازل کر کے اس کی صفائی پیش فرمائی۔ تب حضور کا غصہ فرو ہوا آپس زر (۱۷) ان واقعات سے آنحضرت کے علمِ تعلی و حضوری اور تفصیل کی نفی دگر روشن کی طرف حیاں ہے۔

(۱۸) حضرت امام حسین علیہ السلام اودھ آٹھویں ماہ ذی الحجہ ۶۱ھ کو عمرہ تمتع کے احرام کو عمرہ مفردہ سے بدل کر مکہ مکرمہ سے عراق روانہ ہوتے ہیں۔ اودھ نو ذی الحجہ کو آپ کے سفیر خاص جناب مسلم بن عقیل شہام شہادت نوش فرماتے ہیں امام راستہ میں برابر کو ذی طرف سے آنے والے ہر شخص سے دلیان کی تازہ صورت حال دریافت کرتے ہیں حتیٰ کہ منزلِ ثعلبیہ پر کو ذی طرف سے آنے والے ایک اسدی آدمی کے ذریعہ جب جناب مسلم کو ذی طرف کی شہادتوں کی اطلاع ملتی ہے تو گریہ بکا فرماتے ہیں۔ کلا! اشتراج وانا للہ الخ پڑھتے ہیں (تمام کتب متعلقہ وغیرہ)۔

اگر اس قسم کے تمام واقعات درج کئے جائیں تو ان کے لئے ایک دفتر درکار ہے کج عاقلان را اثنائہ کلا قیست ان صفاتی سے کالشمس فی نصف النهار واضح و آشکار ہو گیا کہ سرکارِ محمد آل محمد علیہم السلام بالفعل کائنات کے ذرہ ذرہ پر ناظر نہیں ہیں سو هو المقصود و قل حاصل اللہ بعون اللہ الودود۔

ناظر ہونے کی نفی علماءِ اعلام کے بیان کی روشنی میں نیز علمِ حضوری کی ترویج اور حصولی کاشیات

اس سلسلہ میں کثیر التعداد علمائے اعلام کا کلام حقیقتِ ترجمان پیش کیا جاسکتا ہے مگر چونکہ استغناء تام و انتقصاء عام کرنا مقصود نہیں۔ اس لئے صرف چند اعظم کا بیان قارئینِ کرام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور انہی بیانات

کی روشنی میں غصنا ایک اور معرکہ الارامسٹیک صبح جل بھی معلوم ہو جائے گا کہ آیا رسول خدا ﷺ کی کا علم حضوری ہے یا حصولی
 اس پر واضح رہے کہ اس مقام پر علم حضوری اور حصولی کے وہ معنی مراد نہیں جو فن منطقی میں بیان کئے جاتے ہیں بلکہ حضوری
 سے مراد یہ ہے کہ تمام اشیاء کے متعلق ان حضرات کا علم اس طرح احاطی تفصیلی اور بالفعل ہے کہ انہیں توجہ اور التفات
 کرنے کی بھی ضرورت درپیش نہیں آتی۔ اور حصولی سے مراد یہ ہے کہ ان کا علم ارادی و تدبیری ہے ان کی ابتدائے خلقت
 روحانی و نورانی سے لے کر اس وقت تک برابر اس میں نہایت اللہ مخصوص ذرائع سے اضافہ و ازہ یاد کا سلسلہ جاری
 و جاری ہے جب ارادہ و توجہ فرمائیں فرشتے سے غرش اور شراب سے شرنی تک جس چیز کو چاہیں باعلام اللہ معلوم کر
 لیتے ہیں۔ و هذا هو الحق الحقیق بالاتباع۔

۱۱، جناب علامہ محمد باقر مجلسی جعفر و جامعہ اور مصنف فاطمہ زہراؑ کی احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "و فی
 بعض الاحوال يحتاجون الى ذلك لانه لم يكن جميع العلوم حاضرة عندهم بل يحتاجون الى مراجعة بعض
 الكتب او الى روح القدس الخ۔ یعنی بعض حالات میں ان بزرگواروں کو اس چیز پر وہ الفاظ دیکھنے کی ضرورت درپیش آ
 جاتی ہے کیونکہ تمام علوم ان کے پاس بالفعل حاضر نہیں بلکہ ان کو بعض (جعفر و جامعہ وغیرہ) یا روح القدس کی طرف
 رجوع کرنا پڑتا ہے (مرآۃ العقول ص ۱۸۱)۔"

۱۲، فاضل میل مولانا سید حسین کفایتی نے حدیثیہ مسالک میں ۲ میں متعدد مقامات پر طبی تفصیل کے ساتھ علم حضوری
 و فعل کی نفی فرمائی ہے۔ اور یہ بحث منہ سے لے کر ۲۲ تک پھیلا ہوا ہے۔ جگہ ۲ پر فرماتے ہیں: "میں دعویٰ فعلیت جمیع علم
 کہ منافی این اخبار و غیر ان از متواترات بالمعنی است افراط است و مراتب علیہ مضرات ایشان" یعنی تمام علوم کے
 بالفعل حاصل ہونے کا دعویٰ مذکور بالا اور ان کے علاوہ متواتر معنوی تک پہنچے ہوئے اخبار کے منافی ہونے کی وجہ سے ان
 مضرات کے حق میں کلمہ کھلا افراط ہے۔"

۱۳، آغا خان الحاج مرزا احمد آبادی اصفہانی اپنی کتاب شمس المظاہر فی شریعۃ الزیارة الحامدۃ علیہ السلام ص ۱۸۱ ص ۱۸۲
 لکھتے ہیں: "نیز یہ کہ انخبار استفادہ می شود آنست کہ علم اللہ حصولی است و غلط است علم حضوری گفتن" یعنی باناتا چاہتا
 کہ جو کچھ اخبار اہل بیت سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ علیہم السلام کا علم حصولی ہے اسے حضوری قرار دینا غلط ہے۔"

۱۴، عالم تحریر سید محمد عبدی القزوینی الکاظمی نے اپنی کتاب ہار الفالین مطبوعہ بیروت کے ۱۳۳۵ھ تک پورے سترہ
 صفحوں تک علم حضوری کا ابطال اور علم حصولی کا اثبات کیا ہے تفصیل اس کتاب کی طرف رجوع کریں اس میں مصنف
 محترم نے تمام فرقہ و فرقہ کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ علم معصوم حصولی ہے نہ حضوری ہے چنانچہ انہوں نے اس مسئلہ کا عنوان
 ہی یہ قرار دیا ہے: "مسئلۃ من جملة ما خالف به الشيخية للفرقة الملحقة بمسألة علم المعصوم من حيث
 كونہ حضوریاً بزمعہم و عند اهل الحق علم حصولی الخ (رد ۳۹) یعنی سجدہ ان مسائل کے جن میں فرقہ شیعیہ

(مفوضہ) نے فرقہ مخلفہ (شیعہ اثنا عشریہ) کی مخالفت کی ہے۔ ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معصوم کا علم حضوری ہے۔ حالانکہ تمام اہل حق کے نزدیک ان کا علم حصول ہے۔

۵۔ عالم جلیل آقاخان آقا شیخ جمال الدین صاحب الامری اپنی کتاب سبیل النجاة فی اصول الاعتقادات ص ۱۸ پر بعنوان اطلب بحث الواجب فی کیفیت علم الامام "یہ لکھنے کے بعد کہ ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ علم امام حضوری ہے اور وہ سرے لوگ اسے حصولی قرار دیتے ہیں۔ رقمطراز ہیں: "والجماعة الاولى هم الفلانة حيث انهم قالوا بحضور الممكنات عندهم وان علمهم من لوازم ذواتهم الشريفة.... (الی ان قال اهل المستفاد من صریح هذه الاخبار هو كون علمهم حصولياً الخ۔ چل جماعت تالیسوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کا علم حضوری ہے یعنی تمام کائنات ان کے نزدیک حاضر ہے اور ان کا علم ان کی ذوات مقدسہ کے لوازم میں سے ہے لیکن اخبار معصومین کے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا علم حصولی ہے۔"

۶۔ صاحب مضبوط الاصول د ۱۵۵ (۲۵) نے تو اس بات پر کہ معصوم کا علم حصول ہے تمام علماء امامیہ کے اتفاق کا دعویٰ کیا ہے فرماتے ہیں: "اتفاق الامامية على كون علم المعصوم ارادياً لا فعلياً حضورياً"۔ تمام فرقہ امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معصوم کا علم ارادی ہے اور فعلی و حضوری نہیں ہے۔"

۷۔ آیت اللہ المرزا سیّد محمد حسن الشیرازی (۸) آیت اللہ الشیخ محمد حسین الکافغیبی (۹) آیت اللہ الشیخ محمد حسین اردکانی (۱۰) آیت اللہ ابی محمد حسین الشیرستانی (۱۱) اعلیٰ اللہ مقامہم سے دریافت کیا جاتا ہے: "القول بان اهل المومنین على اسلام حاله بما كان وما يكون بالفعل هل هو صحيح ام باطل؟ آیا یہ کہنا کہ حضرت امیر علیہ السلام بالفعل تمام ماکان و مایکون کے عالم ہیں صحیح ہے یا باطل؟ یہ سب حضرات اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هذه المقالة باطله فاسدة " (دور الغائبین ص ۱۸ مطبوعہ بیروت) یہ نظریہ بالکل باطل اور قاسد ہے۔"

ان اعلام کے کلام حق ترجمان کے یہ حقیقت واضح دعویٰ ہو گئی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ عالم کے ہر ذرہ کا بالفعل علم رکھتے ہیں۔ یہ شیعہ عقیدہ نہیں بلکہ یہ خالیوں اور مفوضہ کا عقیدہ ہے اعاذنا اللہ من شرورهم

اس امر کی ذکا نام کا علم حصولی و ارادی ہے؟ تاہم مزید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں وارد ہے ان الامام اذا اراد ان يعلم شيئاً علم۔ یا اذا اراد الامام ان يعلم شيئاً علم اللہ۔ جب امام کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو باعلام اللہ اُسے معلوم کر دیتے ہیں۔ اس مضمون کا اصول کافی میں درج آ رہا ہے۔ ایک باب موجود ہے۔

ناظر ہونے کی نفی عقل سلیم کی روشنی میں | چونکہ یہ مسئلہ قانون ہے کہ کلاماً حکم بہ الشیخ حکم بہ العقل

یہ جملہ شریعت مقدسہ کے عقل سلیم ہی دہی فیصلہ کرتی ہے بنا بریں جب سطور بالا میں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے تاخر
 بننے کی قرآن خود انہی بزرگواروں کے فرمان، اور علماء اعلام کے کلام کی روشنی میں نفی کر دی گئی تو بعد ازیں عقل سلیم ہی
 کی حرف بحرف تائید مزید کرتی ہے کہ اس طرح عالم امکان کی ہر شے پر فراہ زمانہ اسی سے متعلق ہو یا زمانہ حال سے وابستہ
 یا ہنوز استقبالیہ کے پردہ میں دوپوش ہو۔ بالفعل کلی معاملہ کرنا کسی جی مخلوق اور ممکن الوجود ہستی کے لئے ممکن نہیں ہے۔
 جی ممکن الوجود ہے اس کی توجہ ایک وقت میں ایک ہی طرف ہو سکتی ہے مثلاً اگر خالق کی عبادت و مناجات میں منہمک ہے
 پھر مخلوق کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ اور اگر امور خلق میں مشغول ہے۔ تو خالق کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ الغرض ہر ایک کام کی طرف
 حیلان ہوگا۔ تو دوسرے کام کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ یہ خدا کی ہی شان ہے کہ "لا یشغلہ شان عن شان حے ایک کام دگر
 اس سے غافل نہیں کر سکتا۔

بیزیر بات بھی محتاج بیان نہیں کہ خداوند عالم تبار العیوب ہے ریاسن اطہر الجلیل وستر القیح، اگر خدائے منان کی
 بندہ نوازی نہ ہوتی۔ اور لوگوں کو ایک دوسرے کے چھپے ہوئے عیوب و نقائص کا علم ہو جاتا تو نہ کوئی کسی کو سلام کرتا
 اور نہ کفن و دفن میں شریک ہوتا۔ چنانچہ صریح میں وارد ہے۔ "وَتَكَافُؤُكُمْ لَعَنَةُ الَّذِينَ فِيكُمْ" یعنی اگر تم میں ایک دوسرے
 کے حالات و کیفیات کا علم ہو جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دو و خیرتہ الجوابہ وغیرہ خدا تو اس قدر رؤف
 و رحیم ہے کہ بندہ کے بعض مخصوص حالات میں اپنے خاص فرشتوں کو کرنا کا نہیں، کوئی ایک کر دیتا ہے جیسا کہ وہاں کے مکمل کے
 اس فقرہ "وَالشَّاهِدُ لِمَا أَخْفَى عَنْهُمْ" اسے اللہ تو میرے ان حالات سے بھی واقف ہے جو کرنا کا تمہیں پوشیدہ ہیں،
 کی شریعت میں خصوصیت سے اس کی تفصیلات مروی ہیں۔ تو دریں حالات کیا عقل سلیم یہ باور کر سکتی ہے کہ وہی خدائے کریم و
 حکیم اپنے انبیاء و ائمہ عامرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کو یہ تکلیف دیدے (بنا بر تسلیم امکان عقلی) کہ ہر وقت ہر لمحہ اور ہر
 آن ہر شخص کی ہر حرکت و سکون پر ناظر ہوں؟ خواہ کوئی اپنی عورت سے نظارت کر رہا ہو۔ یا زنا کار تکاب کر رہا ہو، کسب حلال کر
 رہا ہو یا چوری میں مشغول ہو کسی کا حلق ٹوٹن بہار رہا ہو۔ یا کسی کی عزت و ناموس بچو کہ ڈال رہا ہو۔ یا کسی میں عیوب ہو۔ یا عجز و
 عن اللہ یا جس جو غسل خانہ میں نہار رہا ہو یا بیت الخلاء میں، رفع حاجت کر رہا ہو؟ اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفتن ورنہ
 ما لکم کیف تحاکمون۔

اس علم میں آخری فیصلہ حکم نبی و امام ارادی ہے کہ "لیس علمہم کعلم اللہ تعالیٰ فی تعاقبہ بکل شیء من
 الاشیاء المحککۃ فی جمیعہ العوالم فی الازمنۃ الماضیۃ والحالیۃ والمستقبلۃ" یعنی ان ذات مقدسہ کا علم علم
 خداوندی کی طرح ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق تمام عوالم امکانیہ کے تمام ازمانہ ماضیہ و حالیہ و مستقبلہ میں تمام شیاؤں
 ممکنہ کے ساتھ بالفعل ہو (یہ بات ذات خداوندی کے ساتھ ممکن ہے) اس بات پر حضرت شیخ مفید نے فرقہ امامیہ کثیرہم اللہ

فی البرہان کے اجماع والفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ (مرآة العقول ج ۱ ص ۱۹۹) احوال المسائل علیہ السلام لہذا اب دوسری قسم میں پہلی قسم کی روایات روحانی پر دلالت کرتی ہیں۔ جن کا ایک شمار اوپر بیان ہو چکا ہے۔ یا دوسری قسم کی روایات جن سے اثبات مترشح ہوتا ہے جی کا ایک شمار بعد انہیں از الہ مشکوک و اوٹام کے ضمن میں بیان ہو گا (نہج) کو غلط قرار دے کر بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ یا پھر ان کے درمیان جمع و توفیق کی کوئی راہ پیدا کی جائے یا ظاہر ہے کہ پہلے طریقہ کا ذکر کو اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ ہی ہمارے کرم فرما اسے پسند کریں گے۔ کیونکہ ان کے نزدیک معصومین کی طرف ہر منسوب شدہ روایت قابل قبول ہے اور اس میں شک کرنا کفر و سقائے الوسائط ص ۲۳ وغیرہ) لہذا دوسرا طریقہ ہی درست ہے اور وہ صحیح و توفیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ علم نبی و امام کو ارادی قرار دیا جائے کہ اگر وہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو اثر نبی یا اثر عرش و فرش پر چڑھ کر باعلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں (الامانت، استنباط) اور اگر نہ تو ذرائع نصیر ہی کچھ ترجیح دے گا ایک شمار اور ذکر ہو چکا ہے۔ الغرض ان بزرگواروں پر یہ اشعار پوری طرح منطبق ہوتے ہیں۔

یکے پرسید از ان گم کردہ فرزندان
کہ روشنی ہواں پیر خیر و مسند
زمعشرش ہوسے پیر این شمیدی
چرا در پناہ کفنا نشندی
گفت احوال ما برقی جہانت
و سے پیدا سے دیگر نہاں است
گے بظاہر اصل نشینیم
گے بر پشت پائے خود نہ بنسیم

بہی وہ معقول اور صحیح حل ہے جسے شیعہ علماء و محققین مثل سرکار ثقلہ الاسلام کلینی در اصول کافی جناب علامہ مجلسی در بحار و حضرت شیخ حر عاملی در فصول مہمہ حضرت شیخ انصاری در رسائل، فاضل شکاری در شرح رسائل علامہ سید حسین کھنوی (در حلقہ سلطانی) فاضل سید محمدی کاظمینی (در لہجہ اراکانین) صاحبہ ضوابط الاصول علامہ برقی در کتاب عقل و دین، صراط الحق فی المعارف الاسلامیہ و الاصول الاقننادیہ طبع نجف کے فاضل مصنف کا مفصل کلام تحقیق ترجمان اس سلسلے میں یہاں پیش کیا جاتا ہے پناہ خود اپنی اسی کتاب کی ص ۳۷۲ پر مباحثہ طویل کے بعد صحیح یہی الاستیبار کرنے ہوئے رقمطراز ہیں۔ "والذی ارادہ فی دفعہ ہذا التناقض۔ ہو حل النوع الاول علی تمکنہم من النظر والدریۃ وانہ اذا شاء اذک ولو علی البذل لروا الاعلیٰ الفعلیۃ والواقع فانہا بعیدۃ بل لعلہا غیو صیورۃ لہم وکیف یصح لمحکم مادی ان لا یشغلہ شأن عن شأن؟ فلا یمنعہ التوجہ الی عمل عامل فی الشقی عن الالتفات الی حورک متحولہ فی العزب اور یكون ناظرًا الی جمیعہ ما یصلہ من المكلفین وھو یكلم مع اھلہم و اصحابہ او ناظم علی فراشہ او مشغول بالمناجات ربہم ولا دلیل یفی بہذا الحد من الالتفات حتی الروایات الواردة فی روح القدس الذی یؤید الائمة الدالة علی انہ لا یلہو ولا یتغیر ولا یلعب، وبالجملة ان صحۃ هذه الموثبة عقلاً لا دلیل علی اثباتہا لمخارجاً

لا عقلاً ولا تقلاباً بل من لا يشغل شأنه هو الله سبحانه وتعالى، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا مہری، اختلاف و تعارض اس طرح دور ہو سکتا ہے کہ پہلی قسم والی آیات و روایات کو جو علوم علم پر دلالت کرتی ہیں جو ہماری ترتیب سے دوسری قسم ہیں کو اس بات پر عمل کیا جائے کہ یہ بزرگوار حسب چاہیں تو توجہ ایکے سرچشمہ کو اگرچہ بدلتا رہے مگر کسی معلوم کے لینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور دوسری قسم کو جو ہماری ترتیب سے قسم اول ہیں (۱)۔ نفعی فعلیت پر عمل کیا جائے کہ ان حضرات کو ذرہ ذرہ کا اس طرح بالفعل علم نہیں ہے کہ ان کو توجہ میں نہ کرنا چاہیے، نہ کہ فعلیت اور وقوع پر کیونکہ یہ بات بہت ہی عجیبہ و غریبہ، بلکہ ان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔ جہلاً ایک ممکن انوہم و مخلوق کے لئے یہ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ اسے ایک کام دوسرے کام سے باز نہ رکھتے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرق میں کام کرنے والے شخص کی طرف توجہ کرنا اسے مغرب میں کسی حرکت کرنے والے شخص کی حرکت کی طرف توجہ کرنے سے نہ روکے یا یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ تمام عالم کے مکلفین کی طرف (بیک وقت) ناظر و متوجہ ہو۔ باوجودیکہ وہ (بظاہر) اپنے اہل و عیال یا اپنے اصحاب و اصحاب کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ یا دھرتی خواہ پر سورہا ہے یا اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرنے میں مشغول ہے بلکہ وہ مشہور واقعہ ذہن نشین رہے کہ حالت نماز میں جناب امیر کے پاس نے اقدس سے نیچے کھینچ لیا گیا تھا مگر بوجہ موت و درغبات ان کو تیز تک نہ ہوئی، تو کیا میں اسی حالت میں وہ کائنات کی ہر چیز پر ناظر ہو سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل (عقل یا نقل) موجود نہیں جو اس حد تک (وسعت و انتظام) پر دلالت کرے۔ جتنی کہ وہ روایات جو اس روح القدس کے متعلق وارد ہیں جو اہل بیت کی تائید و تفسیر کرتا ہے کہ وہ ہر وہاب میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی تغیر و تبدل ہوتا ہے خلاصہ کلام آنگہ اگر اس مرتبہ و مقام کو عقلاً و بالفرض تسلیم کر لیا جائے تو جب بھی اس کے وقوع پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ وہ ذات جسے ایک کام دوسرے کام کی طرف توجہ کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا وہ فقط خدا ہے قدیر و خیر کی ہی ذات ہے، لہذا افادہ استادنا آیتہ العظمیٰ علیہ السلام فی مستحکم العروۃ الوثقی، ۱۱۱ الطبع الاولیٰ (ترجمہ)

علامہ سید حسین مکتوبی فرماتے ہیں: میں آنچہ بعضے گمان کر رہے ہیں کہ درہر حال و ہر وقت حضرت راحمہم جمیع اشیاء حاصل است خالی از حکم نیست بلکہ مراد یہاں است کہ گفتیم کہ ایشان ممکن اند از علم جمیع اشیاء الا ما ثبت استثناء و در حقہ معلومینہ ج ۲ ص ۱۳۱ یعنی بعض لوگوں نے بویہ گمان کیا ہے کہ ان ذات مقدسہ کو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر شئی کا بالفعل علم ہے بجز اسے حکم و سببہ زوری (دعویٰ بلا دلیل ہے) بلکہ مقصد وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ حضرات حسب چاہیں تو ہر چیز کے علوم کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ سوائے ان چیزوں کے جن کا امتناع ثابت ہے۔ پھر ص ۳۱۷ پر لکھا ہے: پس دعویٰ فعلیت جمیع علوم کہ منافی این اخبار و غیر آن از متواترات بالمعنی است افراط است در مراتب علیہ حضرات ایشان، یعنی تمام علوم کی فعلیت کا دعویٰ کرنا نہ کوہ بالا اخبار و غیرہ کا جو توازن دعویٰ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کے منافی ہے اور ان بزرگواروں کے مراتب میں حکم کیا افراط ہے: ان فی ذلک لبلاغاً للقوم یعقلون۔

امادہ جدید علم نبی و امامت پذیرگی ہے | علم تدریجی ہے یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر اس وقت تک برابر اس میں ازباده اضافہ ہوا ہے آئی دینی نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ خالق نے سب کچھ دے کر اب ہمیشہ کے لئے فیضانِ علم کا دروازہ بند کر دیا۔ اور ان کے دامن مراد پر ہو گئے اور مزید اضافہ دے دیا وہی گنجائش نہ رہی (معاذ اللہ) مذکورہ بالا خالق پر ایک طائرانہ نگاہ اٹھانے کے بعد یہ قریباً قریب بات میں داخل ہو جاتا ہے جس پر مزید خامہ فرمائی کی ضرورت نہیں ہے علاوہ مذکورہ بالا دلائل و براہین کے یہاں صرف ایک آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ارشادِ قدرت ہے قل رب زدنی علماً۔ اے حبیبِ رحمت سے ایک اے میرے پروردگار میرے علم کو زیادہ کر۔ یہ ازباده اضافہ کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ نہ اہل بیت میں دار و سہ کرب بھی امام وقت پر سب اذقیض سے علم و فضل کا تازہ اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ابتداء جناب رسول خدا سے کی جاتی ہے تاکہ آخر کا علم اول کے علم سے نہ بڑھ جائے۔ (اصول کافی)

جناب رسول خدا فرماتے ہیں اذا اقی علی یوم لا ازاد اذقیہ علماً یقربنی الی اللہ فلا ہارک اللہ فی طلوع شمس جب کوئی ایسا نیا دن طلوع کرے جس میں میرے علم میں کوئی ایسا مفید اضافہ نہ ہو جو مجھے اللہ کے اور زیادہ قریب کر دے تو خدا اس دن کے طلوع آفتاب میں برکت نہ دے۔ (تفسیر صافی ص ۹۹) ظاہر ہے کہ اگر روزِ اول ہی تمام علوم ممکنہ حاصل ہو جاتے تو پھر روزِ بروز اور لحظہ لحظہ اس میں ازباده اضافہ کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے۔ اور ضرورت و حاجت اور بہتر عیاں پر بیان کی مصداق ہے۔ بیوہ گھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہمارے خلات تنبیغ زبان و قلم بے دریغ استعمال کرنے والوں نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ صاحبِ خفای العظام (ص ۴۴) لکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند عالم نے روزِ اول کل علوم انہیں مرحمت فرما دیے یہ تو اس وقت ممکن ہوتا جب علم خداوندی کی کوئی حد مقرر ہو سکتی معاذ اللہ روزِ اول وہ غرض قوتِ جوان کے سو کسی کو نہیں بخشی گئی۔ انہیں عطا فرمانے کے بعد سب اذقیاض ہمیشہ ان پر فیوض ہوتے رہے اور وہ اخذ فرماتے رہے۔ فحقن هذا وکن من الشاکرین ولا تقبل فتکون من الخاسرین۔ والحمد للہ رب العالمین۔

بعض شکوک و اہام کا ازالہ | اب ہم ذیل میں اہل افراط و تفریط کے مستحکات یا بالفاظِ متا رب شکوک و شبہات کا ازالہ کرتے ہیں۔ تاکہ یہ مسئلہ من جمیع الجہات مکمل ہو سکے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | ارشادِ قدرت ہے قل اعلموا فیہی اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون۔ (رپ۔ ص ۲۰۷) اسے رسول، تم کہہ دو کہ تم لوگ اپنے اپنے کام کئے جاؤ۔ ابھی تو خدا اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہر وقت خدا ہمارے اعمال و افعال کو دیکھتا ہے اسی طرح جناب رسول خدا اور کچھ خاص مومنین (انہ ظاہر ہیں) ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں فرق صرف الذات اور بالقیع کا ہے۔ اس شبہ کا جواب

اخبار و آثار ائمہ اطہار پر گہری نگاہ رکھنے والوں پر واضح و آشکار ہے۔ ان اخبار کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی روایت اعمال و تہذیب و کرامات کا تبیین ہے۔ اس سلسلہ میں اخبار شریفہ و ادنیٰ پنج اچھے اصول کافی مثلاً پر ایک پورا باب موجود ہے جس کا عنوان ہے عرض الاعمال علی النبی والائمة علیہم السلام۔ یعنی ”جناب رسول خدا و ائمہ ہدیٰ کی بارگاہ میں اعمال کا پیش کیا جانا۔ اس باب کے ذیل میں سچے احادیث موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ تعرض الاعمال علی رسول اللہ اعمال الیاد کل صباح ابوارھا و فجارھا فاحذرھا و هو قول اللہ عزوجل اعملوا فیہی اللہ عملکم و رسولہ یعنی ”سب صبح تمام نیک یا بد لوگوں کے اعمال آنحضرت کی خدمت مبارکت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ پس ان اعمال سے خود یہی مطلب ہے آیت قل اعملوا فیہی اللہ عملکم الا یہ لکھ اہل الدراجات طبع جدید از ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ سطر اول میں تھی ابواب کے ضمن میں اس قسم کی پوری کتابیں روایات شریفہ موجود ہیں جن میں سے اکثر بیشتر روایات میں اسی آیت مبارکہ کے ساتھ منک کرتے ہوئے حضرات معصومین نے اپنی روایت اعمال کو ثابت کیا ہے۔ صرف ایک روایت تبرکات پیش کی جاتی ہے۔

عبداللہ بن ابی ذیات بیان کرتا ہے کہ قلت للرضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لئے تعرض علی فی کل یوم و ولیة فاستعظمت ذلک فقال اما تقرأ کتاب اللہ قل اعملوا فیہی اللہ عملکم و رسولہ و المومنون میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لئے دعائے خیر فرمائیں۔ آنجناب نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کیا میں اس سے قبل دعا نہیں کیا کرتا یا بعد صبح و شام تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے اس کو بہت بڑا دعویٰ سمجھا۔ آنجناب نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا جس میں خدا فرماتا ہے تم عمل کرو۔ خدا اس کا رسول اور کچھ خالص مومنین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ (۱۳۲۵) اسی طرح تفسیر صافی ۲/۱۵۰ پر اس آیت مبارکہ کے ذیل میں اسی مضمون کی نو عدد روایات موجود ہیں۔ اسی طرح تفسیر برہان ۱/۱۵۰ تا ۱۵۱ اس مضمون کی چھ تہیں عدد روایات شریفہ مذکور ہیں۔ جن میں سے اکثر روایات میں مروی ہے کہ ائمہ اطہار نے عرض اعمال کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا و هو قول اللہ عزوجل قل اعملوا فیہی اللہ الا یہ یعنی یہ ہے مطلب ارشاد خداوندی قل اعملوا فیہی اللہ عملکم۔ الخ۔ کا۔ ہفتہ ہمارا لاوار از ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ پر بھی اس عنوان کا پورا ایک باب موجود ہے جس میں اس مضمون کی بیس روایات مبارکہ مذکور ہیں فراہم جاتی ہیں۔ حق تعالیٰ ان مقال و کتابت الحقیقة الحال لثناء اللہ المستحالی

پس جس طرح یہ لوگ اس قدر تسلیم کرتے ہیں کہ خدا اور رسول و ائمہ کی روایت میں بالذات و باتبع کافرق موجود ہے۔ اسی طرح ان روایات معتبرہ کی روشنی میں ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ کہ روایت خداوندی بلا واسطہ ہے اور روایت رسول خدا و ائمہ ہدیٰ ہم واسطہ ہے۔ نیز ان ارشادات معصومین سے یہ حقیقت بھی واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ کہ جو کچھ ہم نے اپنی کتاب احسن الفوائد ۲۹ طبع اول پر بعنوان ”فرشتوں کا نامہ اعمال“ کو جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی خدمت میں سے جانا، اور اس کے تحت نسب و روزے کے

فرشتوں کا معصومیت کی بارگاہ اقدس میں نام برائے اعمال پیش کرنے کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ "یہ ہے مطلب آیت مبارکہ قل اعلموا فی ربی اللہ علیکم ورسولہ والمؤمنین" یہ بالکل صحیح اور ارشادات معصومین کا لب لباب ہے۔ ان عقائد کے بعد قارئین کرام خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض رسائل کے مقدمہ نگار کا اسے ہمارا ذاتی اجتہاد قرار دینا اور اس رسالہ کے مؤلف کا اسے تفسیر بالرائے ظاہر کرنا کہاں تک معنی برحقیت ہے؟

مذکورہ بالا تفسیر البیہت کے پیش نظر اب ناظرین کرام کے لئے یہ فیصلہ کرنا بالکل آسان ہے کہ آیا ہماری بیان کردہ تفسیر تفسیر بالرائے ہے اور اس آیت مبارکہ سے بے ربط ہے یا ان حضرات کی نگارشات ائمہ معصومین کی تعلیمات کے سوا غیر خلاف اور اعتراضات سواد علمی کے بالکل منافی ہیں۔ مگر یہ

خود کا نام جیوں رکھ دیا، جیوں کا خسر و
جو چاہے آپ کا حکم کرشمہ ساز کرے
لیکن ایسا کرنے والو یاد رکھو۔

قریب ہے یاد روزِ محشر ہر ایک شے کا حساب دو گے

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | متعدّد روایات میں مختلف عبارات و تعییرات کے ساتھ مروی ہے کہ فاذا مضی الامام الذی کان قبلہ رفع لہذا مناراً من نور ینظر بہ الی عمل الخلق فاذا قام بہذا الامور رفع اللہ لہ فی کل بلدۃ مناراً ینظر بہ الی اعمال العباد فاذا صار الامر الیہ جعل اللہ لہ عموداً من نور یجوز ما یعمل کل اهل بلدۃ بہ وراہب ہمارا لا نوافی بصر الدرجات و اصول کافی تفسیر برہان وغیرہ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب امام مال نظام ظاہری منصب امامت پر فائز المرام ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کے لئے ایک عمود نور نورانی ستون قائم کرتا ہے جس کے ذریعہ وہ اعمال خدائی کو دیکھتا ہے ان احادیث سے ائمہ اطہار کا لوگوں کے اعمال پر ناظر ہونا ثابت ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ روایات اس حیثیت سے مجمل ہیں کہ منار نور عمود نور سے کیا مراد ہے و بموجب قاعدۃ الاحادیث یفسر بعضها بعضاً۔

ان تمام روایات کی صحیح تشریح و توضیح حضرت امام رضا علیہ السلام کی صحیح النہ حدیث شریف سے ہوتی ہے جو اصول کافی باب موایید اللہ اور تفسیر برہان ج ۲ صفحہ ۱۵۵ وغیرہ میں مذکور ہے (وہی ہذا) علی بن ابراہیم عن محمد بن عیسیٰ بن عبید قال کنت انا و ابن فضال جلوساً اذا قبل یونس فقال دخلت علی ابی الحسن الرضا علیہ السلام فقلت لہ جعلت فداک قد اکثرنا من فی العمود قال فقال لی یایونس ما تراءۃ انراۃ عموداً من حدید یرفع لصاحبک قال قلت ما ادرہی قال لکنک ملک موکل بکل بلدۃ یرفع اللہ بہ اعمال تلك البلدۃ قال فقال ابن فضال فقیل رأسم و قال رحمتک اللہ یا محمد لا تمزال تعبئ بالحدیث الحق الذی یقتو بہ عنّا یعنی محمد بن عیسیٰ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابن فضال بیٹھے تھے کہ جناب یونس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا۔

نہیں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ لوگ عموماً کے متعلق بہت کچھ بیان کرتے ہیں (یعنی اس کے متعلق کچھ وضاحت فرمائیے) آنجناب نے فرمایا اسے یونس (کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ لوسہ کا کوئی ستون ہے جو تمہارے صاحب (امام) کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے! امام عالی مقام نے فرمایا یہ (عمود) ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے ہر شہر پر منوکل کر رکھا ہے اس کے ذریعہ خدا اس شہر والے لوگوں کے اعمال و امام تک پہنچاتا ہے۔ اس وقت اپنی فضائل نے اٹھ کر یونس کے سر پر بوسہ دیا اور کہا اے ابو محمد! خدا تم پر رحم کرے تم ہمیشہ ایسی ہی کئی احادیث پیش کرتے ہو جن کی وجہ سے خدا ہماری عقدہ کشائی کر کے حیرانی و سرگردانی کو دور کر دیتا ہے۔

احادیث عمود کے متعلق بعض اعلام کا تحقیقی بیان اس حدیث شریف کی روشنی و واضح دلالت ہو گیا کہ منار نور عمود نور سے مراد بطور استعارہ فرشتہ ہے لوگوں

کے حالات کو اللہ بارگاہ معصومین میں پیش کرتا ہے۔ روایت کے ساتھ روایت کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے اسی لئے حضرات معصومین کا ارشاد ہے: *روایۃ تعدو علیہ خیر من الف تودیہ* اس اس الاصول ص ۲۲ کو الہ معانی الاخبار یعنی ایک روایت کی روایت اور حفظ و معنی کی جانچ پڑتال دے سوچتے سمجھتے نیز اس روایت نقل کرنے سے بہتر و برتر ہے۔ اس موضوع پر کتاب کے دیباچہ میں میر حاصل نبصرہ کیا جا چکا ہے کلام امام کی روشنی میں ان احادیث عمود کا جو مفہوم ہم نے متعین کیا ہے۔ اعلام اعلام کے کلام حقیقت ترجمان کے بھی اس کی حرف بحرف تاثیر مزید ہوتی ہے۔ سر دست یہاں دو بزرگواروں کا کلام پیش کیا جاتا ہے: عالم ربانی مولانا محمد صالح مازندرانی مذکورہ بالا حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: *ظاہر ان العمودھ المملک الشوکل بر نحر اعمال العباد و علیٰ ہذا یعمل المنار من النور المذکور فی الاخبار السابقۃ علی الملائکۃ الموکلمین بل لان المبین فیہ فیہ المجل و تسمیئہما احد ثمن باب الخلق احد المتجاورین علی الاخص من باب تسمیۃ السبب باسم السبب لان العمود فی الحقیقۃ نور الاعمالی و شرح اصول کافی از مولانا میر صالح مازندرانی ج ۲ ص ۴۳*

یعنی اس حدیث کے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمود سے مراد وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کے اعمال پیش کرنے پر منوکل ہے بنابر سابق روایات ہیں منار نور کے جو الفاظ مذکور ہیں وہ بھی انہی ملائکہ پگھول ہوں گے جو اس کام پر منوکل ہیں کیونکہ انہی روایات میں روایات کی تشریح کرتی ہیں۔ باقی رہا فرشتوں پر عمود کا اطلاق کرنا تو یہ دو مجاہدوں میں سے ایک کا نام دوسرے کو تسمیۃ سبب یا سبب اطلاق کیا گیا کہ مجاہد کی ایک تسمیہ ہے۔ نیز یہ سبب کیونکہ فی الحقیقت جو عمود نور ہے وہ نور الاعمالی جس کے پہنچانے کا سبب فرشتے ہیں اس لئے مجازاً انہیں عمود نور کہہ دیا گیا ہے۔

(۱۲) اسی طرح خواص بکار اخبار ائمہ اہل بیت سرکار اعلام عباسی قدس سرہ اسی حدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں: *المحدث السابغ صحیحہ و ابن فضال ہوا الحسن بن علی و یونس ہوا ابن عبد الوہاب و جملوس جمع جالس استعمل فی الاثنین*

قد اکتوا الناس اى القول او الاختلاف فى معنى العبود للمذکور فى الاخبار انه يرفع الامام وتسميته الملك عبداً على الاستعارة كانه عمود نور ينظر فيه الامام اولان اعتقادہ فی کشف الامور علیہ یا با مجمل کتبتہ لیونس فیروز افلہ اى الغد والکرب والحیوة۔ انتہی کلامہ وضع فی الخلد مقامہ (مرآة العقول ص ۲۹۱) یعنی ساتویں حدیث صحیح ہے ابن فضال کا نام حسن بن علی ہے۔ اور یونس سے یونس بن عبد الرحمن مراد ہے جلوس جالس کی جمع ہے۔ جسے یہاں دو فردوں میں استعمال کیا گیا ہے اکثر الناس یعنی لوگ اس عمود کی حقیقت میں بہت اختلاف کرتے ہیں جو امام کے لئے نصب کیا جاتا ہے امام نے جو عمود نور سے فرشتہ مراد لیا ہے تو فرشتہ کا نام عمود بطور استعارہ تجویز کیا گیا ہے گویا کہ وہ فرشتہ نور کا ایک ستون ہے جس میں امام دیکھتا ہے یا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انکشاف امور میں امام علیہ السلام کا اس فرشتہ پر اس طرح اعتماد ہوتا ہے یا ابو محمد جناب یونس کی کنیت ہے۔ یفرق اللہ یعنی تمہارے ذریعہ خدا ہماری حیرت و پریشانی دور کر دیتا ہے ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ احادیث عمود سے امام کے ہر وقت ہر چیز پر ناظر ہونے پر استدلال کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب | روح القدس کے اوصاف میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض میں واروے جو روح القدس ثابت یہی بہ فی شوق الارض وغربھا و مبرھا و بجوها الخ (بصائر الدرجات وغیرھا) روح القدس ثابت رہتی ہے جس کے ذریعہ نبی و امام شرق و مغرب و خشکی و تری کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ نیز واروے دیروح القدس علموا جمیع الاشیاء الخ اور اسی روح القدس کے ذریعہ وہ تمام چیزوں کو جان لیتے ہیں۔

ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی و امام ہر وقت تمام چیزوں پر ناظر ہوتے ہیں۔ اس شبہ کا جواب باصواب ہماری کتاب کے ناظرین کے ہم چھٹی دستور نہیں ہے ہم پہلے باب میں متعدد دلائل و براہین سے یہ حقیقت واضح و آشکار کر چکے ہیں کہ روح القدس فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت فرشتہ ہے لہذا اس سے ہمارے ملاقف کی تائید مزید ہوتی ہے۔ گزیر گو اگر اس عالم عل و اسباب میں ملائکہ کی وساطت سے بھی بعض اوقات اشیائے عالم کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی منجانب اللہ ان کے لئے حصول علم کا ایک ذریعہ ہے لہذا اس سے ان ذوات مقدسہ کا براہ راست تمام اشیاء پر ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ نیز روح القدس کے ذریعہ تمام اشیاء کے جاننے کا مطلب بھی یہی ہے جو بطور بالا میں بیان ہوا ہے کہ یہ بزرگوار جب بھی کسی چیز کو معلوم کرنا چاہیں۔ تو باوجود اللہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یا پھر اشیاء سے وہ اشیاء مراد ہیں جو منصب نبوت و امامت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ والاولیٰ

چوتھا شبہ اور اس کا جواب | حقیقت ہمارے غیرہ میں بعض ایسی روایات موجود ہیں جن میں واروے کہ تمام زمین امام کی نظر میں ایک اخوٹ کی طرح ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام تمام اشیاء

پر ناظر ہیں۔ اسی طرح یہی بعض روایات میں وارد ہے کہ درخت اور درو دیوار نظر امام کے آگے حائل نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہو تو پھر امام اور غیر امام میں فرق ہی کیا رہ جائے اسی طرح بعض اخبار میں وارد ہے ان لنا مع کل ولی اذا ناسا صحتنا عینا ناظرۃ۔ ہمارے ہر دوست کے ساتھ ہمارے سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں موجود ہیں۔ اس طرح بعض آثار میں وارد ہے کہ نام دنیا امام کے سامنے ہنر نہ دست نوان کے ہے جہاں سے جو چیز چاہیں اٹھا سکتے اور دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شبہ بھی بچہ و جہ درجہ اختیار سے ساقط ہے۔ اور لا۔ اس لئے کہ اس قسم کی روایات، اخبار احاد اور وہ بھی شاذ اور غیر مستند ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ اس ہم اصولی مسئلہ میں ان کے ساتھ متک کر کیا جائے جیسا کہ کتاب مذکور کے دیباچہ میں اس امر کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

ثانیاً بتائیں کہ ان روایات کا وہ مطلب نہیں جو یہ حضرات سمجھتے ہیں۔ (جس کا عقلی و نقلی دلائل قاطعہ سے سابقہ اوراق میں مکمل ابطال کر کے اس کا محال ہونا ثابت کیا جا چکا ہے) بلکہ ان کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقام اعجاز میں ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے اس مفہوم کی اس امر سے بھی مزید تقویت ہوتی ہے کہ ایسی روایات دیرینہ المعاجز وغیرہ کتب میں معجزات کے ضمن میں مذکور ہیں۔

ثالثاً یہ ایک مسئلہ کلیہ ہے کہ متشابہ کی حکم اور محمل کی مفصل و مبہن روایات تفسیر و تشریح کرتی ہیں لہذا ان توضیحی روایات کے پیش نظر جو سابقہ اوراق میں بیان ہو چکی ہیں۔ کہ ان الامام اذا اراد شئاً احل الله له کہ امام جب کسی چیز کو معلوم کرنا چاہیں تو خدا انہیں جلا دیتا ہے۔ ان روایات کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جب امام کسی چیز کے معلوم کرنا ارادہ فرمائیں تو اس وقت وہ ان کے طریق باسانی سے معلوم کر لیتے ہیں کہ گویا تمام دنیا ان کی نظر اقدس میں ایک اخروٹ کی مانند ہے یہ ایک استعارہ و کنایہ ہے کہ یہ بزرگوار از فرشتہ تا عرض و از شریا تا خزی و از مشرق تا مغرب و از جنوب تا شمال فرشتہ کا ثبات عالم کی جس چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو اسے باعلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں۔ (والجہ من لا یقول لا ادری) اس سے یہ خبر کہ اولیٰ اہل بیت علیہم السلام کی علمی عظمت و جلالت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے جو اس سے ان بزرگوں کے علم پر کوئی حجب ایراد بھی عاید نہیں ہوتا کیونکہ کسی چیز کے عالم کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا بافضل عالم ہو اور اس کی تمام برائیات اس کے ذہن میں مستحضر ہوں بلکہ اس میں اس طرح گئے کہ وہ اسے معلوم کر لے کہ وہ اس سے تو معلوم کر لے چنانچہ عالم الاصول کے ایک سوال کے جواب میں مرقوم ہے المراد بالعلم بالجمیع المعنیولہ و هو ان یکون عندہ ما یکون فی استعلامہ من الماخذ والشراظ و اخلاق العلم علی مثل هذا التہیؤ شافعی العرف فانہ یقال فی العرف فلان یعلم المعنیولہ ولا یراد ان مسألہ حاصلة عندہ علی التعمیل الخ یعنی سب اشیاء کے علم سے مراد یہ ہے کہ ان کے معلوم کرنا اس کے اندر ایسا ہو کہ جب ان کے ماخذ و شرائط کے ساتھ معلوم کرنا چاہے تو معلوم کر لے اس قسم کی استعداد و آواگ چہم کا اطلاق کرنا عرف عام میں شائے ہے مثلاً جو یہ کہا جاتا ہے کہ فلان شخص کو کا عالم ہے تو اس سے مراد نہیں ہوتی کہ اس کے تمام مسائل بافضل اس کے ذہن میں حاضر ہیں۔ بلکہ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس میں ان مسائل کے معلوم کرنے کا ایسا ہکلہ موجود ہے کہ جب توجہ کر لے تو معلوم کر سکتا ہے کہ کذا فی سبیل التماثل هذا بیان للناس و ہدی و موعظۃ للمتقین۔

ساتواں باب

(انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے عالم الغیب پر نیا نہ ہونے کا بیان)

یہ مسئلہ کہ آیا انبیاء و ائمہ علیہم السلام عالم الغیب میں یا نہ تعلیم الایام سے بعض فرقہ ہائے اسلام کے درمیان معرکہ افکار اور عمل نقض و ابرام رہا ہے اور ہے، طریق سے اس کے متعلق اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مکتفا جارا ہے اور اسی طرح لکھا جاتا رہے گا۔
(ولایزالون مختلفین)

صرف نزاع لفظی ہے ہم نے یہاں تک اس موضوع کے تمام پہلوؤں پر بحث سے دل و دماغ کے ساتھ غور و خوض کیا ہے اور فریقین کے دلائل و براہین کا پوری دیا ستاداری اور غیر جانبداری بھی جائزہ لیا ہے تو ہم تو ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ تمام باوجود یہ بحث و تحقیق صرف نزاع لفظی ہے یعنی فقط الفاظ کا ہیر پھیر اور تحریر و تعبیر کا پھیر ہے۔
ورنہ حقیقت میں کوئی باہمی اختلاف و افتراق نہیں ہے۔

حل نزاع کی تعیین خدا یا اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ کبیر ذات خداوندی اور کسی بھی مخلوق کو خواہ نبی ہو یا وصی۔ تمام معنیات کا کلیتہً و جزئیہً ازل و ابداً علم نہیں ہے۔ نہ بالذات اور نہ بتعلیم اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس پر بھی قریباً سب کا اتفاق ہے کہ بعض خاصاں خدا بتعلیم اللہ بہت سے معنیات پر اطلاع رکھتے ہیں۔ اور یہ کہ یہ بزرگوار فی الجملہ ممکن و ناممکن کے عالم میں۔ بعد ازیں اختلاف صرف یہ ہے کہ جب بالاتفاق دو معنیات کثیرہ پر اطلاع رکھتے ہیں تو آیا ان کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہ؟ جو لوگ علمی اصطلاحات سے ناواقف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بزرگوار بتعلیم اللہ بہت سے معنیات پر اطلاع رکھتے ہیں تو پھر ان کو "عالم الغیب" کیوں نہ کہا جائے؟ اس لئے وہ ان پر لفظ "عالم الغیب" کا اطلاق کرتے ہیں مگر جو علماء علمی اصطلاحات اور دیگر حقائق پر ترقی نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اسی ذات کو کہا جا سکتا ہے جس کا علم اپنا ذاتی ہو۔ اس لئے وہ ان بزرگواروں کو "عالم الغیب" نہیں کہتے۔ ورنہ وہ پہلی صورت منحنی ہے اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اور دوسری صورت ثابت ہے اس پر بھی اتفاق ہے۔

عالم غیب کی تعریف اصل مقصد میں وارد ہونے اور اس پر دلائل و براہین پیش کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں علم غیب کی تعریف بیان کر دی جائے تاکہ اصل مقصد کے بکھٹنے میں سہولت و آسانی ہو سو محض نہ رہے کہ علم غیب کا تعریف میں شدید اختلاف ہے۔

پہلی تعریف۔ بعض علماء اعلام نے غیب کی یہ تعریف کی ہے "کل ما لا یتداولہ الخواص من الامور الکائنۃ

فی الحال اوالماضی والاضطقبال (شرح اصول کافی از علامہ ربانی ملا محمد صالح ماوندی ج ۲) یعنی دو امور جزا نہ حال یا ماضی یا زمانہ استقبال میں ہوں۔ مگر انسانی ظاہری حواس کی دسترس سے بالاتر ہوں یہ جناب آقا کے شعرانی شارح علیہ الرحمہ کے قول "لا یقینا ولا الحواس" کے معاشیہ پر مکتفی ہے۔ قرآنہ ما لا یتناولہ الحواس والعصم ان یزاد قیلا آخر وهو ان لا یكون طریق الیہ للعقل ضرورۃ ان العلم باللہ وملائکته لا یعد من علم الغیب المباحوث عنہ فی ہذا الباب۔ الخ یعنی یہاں ایک اور قید کا اضافہ کرنا بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ علاوہ اس کے کہ اسے ظاہری حواس و درک نہ کر سکیں عقل کی دسترس سے بھی بالاتر ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اور ملائکہ اگرچہ ظاہری حواس کی دسترس سے تو بالاتر ہیں مگر چونکہ عقل کی حدود ایک سے باہر نہیں ہیں۔ اس لئے ان کی معرفت اس علم غیب میں شامل نہیں ہو کر محض جیسے اسی طرح فقیر فیضی کی سنے غیب کی درج ذیل تعریف کی ہے جسے علامہ مجلسی نے مرآۃ العقول ج ۲ ص ۲۸۸ نقل کیا ہے جس سے ان کی اس پر پسندیدگی ظاہر ہوتی ہے کہا لا یخفی۔ الموائد الخفی الذی لا تقتضیہ بدیہۃ العقل وهو قسمان قسم الاول دلیل علیہ وهو المعنی بقولہ تعالیٰ وعندہ ومفاتیح الغیب لا یعلمہا الاہو۔ وقسم ثانی دلیل کالصانع ومفاتیحہ والمیرم الاخر وهو المراد فی قولہ سبحانہ یومنون بالغیب یعنی غیب اس پر شہیدہ امر کو کہا جاتا ہے جسے نہ تو اس درک کر سکیں اور نہ ہی دریافت عقل اس کا اقتضا کرے نہ سمجھ سکے اس (غیب) کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جس کے معلوم ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے یہی قسم مراد ہے خدا کے اس ارشاد سے کہ غیب کی کنجیاں بس خدا ہی کے پاس ہیں۔ اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل قائم ہے جیسے خالق عالم کی ہستی اس کے صفات پر آخرت اور اس کے حالات یہی قسم مراد ہے خدا کے اس ارشاد سے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بنا بریں تعریف ظاہر ہے کہ کسی بھی مخلوق کے علم کو سرے سے علم غیب کہا ہی نہیں جاسکتا۔ اس لئے اس کے عالم الغیب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کمالا یخفی۔

دوسری تعریف | یہ کی گئی ہے "الغیب ما غاب عن الشخص اما باعتبار زمان وقوعہ کالاشیاء الماضیۃ والانیۃ او باعتبار مکان وقوعہ کالاشیاء الغائیۃ عن حواسنا وقتنا واما باعتبار خفاۃ فی

نفسہ کالتواہد التي لیست ضروریات ولا مستنبطۃ منها بالحواس الخ ومرآۃ العقول شرح اصول کافی للعلامة المجلسی ج ۱ ص ۱۰۱ یعنی غیب وہ ہے جو پوشیدہ ہو اعتبار زمانہ وقوع جیسے گزری ہوئی یا آنے والی چیزیں یا اعتبار مکان وقوع جیسے وہ اشیاء جو اس وقت و بوجہ بُعد مکانی یا بسبب وجود عالمی ہمارے حواس سے پوشیدہ ہیں یا اعتبار اپنی ذاتی خفا پر پوشیدگی کے جیسے وہ قواعد جو نہ تو ضروری و نہ ہی ہیں۔ اور نہ ہی نظر و فکر کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں۔

اگر فی مجمع البیان ج ۱ ص ۱۰۱ بالاختصار اما الغیب فهو کما غاب عنک ولم تشہدہ۔

اس تعریف کی بنا پر اگرچہ ممکن و ناممکن کا علم رکھنے والی ذوات مقدسہ کو بظاہر عالم الغیب کہا جاسکتا ہے گو کمال

اور وجہ جو بعد از ہی ذکر کئے جائیں گے اس طلاق کی جانفت پر دلالت کرتے ہیں۔

علم غیب آیات قرآن کریم کی روشنی میں | قرآن مجید میں اس قسم کی بکثرت آیات وافی ہدایات موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب کا خداوند عالم کی ذات عالیہ سینجین جین صفات کمالیہ کے ساتھ متعلق ہے ذیل میں بعض آیات پر روشنی کی جاتی ہیں۔

(۱) وَهَذَا صِفَاتُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُحْرِ وَالْجَبِّ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رِيْقَةِ الْإِبِلِ لَهَا ذُبَابٌ مِنْ الْأَنْعَامِ ۚ (۱۳) اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو کچھ خشکی اور تری میں اس کو بھی وہی جانتا ہے اور کوئی پتا نہیں کھرکتا گروہ اسے ضرور جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی علم غیب کے ذات خداوندی کے ساتھ متعلق ہونے جو واضح دلالت ہے وہ محتاج بیان نہیں جب غیب کے خزانہ کی کنجیاں ہی خدا کے پاس ہیں۔ تو ہی جس قدر چلے اپنے بعض برگزیدگان کو اس میں سے عطا کرے۔ (وَلَا يَخْصِيهِ بَشَرٌ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ)

(۲) مَا لَمْ يَلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ رِبِّ سُلَيْمَانَ ۚ وَهُوَ خَالِدٌ وَمَا تُرَىٰ مِنْهُ وَلَا يَمَسُّهُ الشَّيْءُ ۚ (۱۴) اور وہی ذات واقف کار ہے۔ علامہ طبرسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں "ای یعلم ما لا یشاہد الخلق وما یشاہد ربه وما یعلم الخلق وما یعلمونه لا یخفی علیہ شیء من ذلك وهو الحکیم فی افعاله الخبیر بعباده وافعالهم ربه یبصر ما لا یشاہد یعنی خداوند عالم ان باتوں کو جانتا ہے جن کا مخلوق مشاہد نہیں کرتا یا جن کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ جن کو مخلوق نہیں جانتی یا مانتی ہے وہ اپنے افعال میں صاحب حکمت اور اپنے بندوں اور ان کے افعال سے باخبر ہے۔" اس سے معلوم ہوا کہ "عالم الغیب" خدا کے لئے لم یزل کا صفاتی نام ہے۔

(۱۵) اللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَرِجِعُ الْأَمْرَ كُلَّهُ فَاعْبُدْهُ وَاعْبُدُوا بِنَاكٍ بِغَاظِ عَاظِلُوکُمْ رِجْا ۚ (۱۶) اور سارے آسمان وزمین کی پرشیدہ باتوں کا علم خاص خدا ہی کو ہے۔ اور اسی کی طرف ہر کام ہر پھر کرنا ہے تم اس کی عبادت کرو اور اسی پر پھر و سر رکھو۔ اور جو کچھ تم لوگ کہتے ہو اس سے خدا بے خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ طبرسی لکھتے ہیں "معناه والله علم ما غاب فی السموات والأرض لا یخفی علیہ شیء منہ ووجدت بعض المشائخ ممن یتسم بالحدوث والتشیع قد ظلم الشیعة الإمامیة فی هذا الموضع من تفسیرہ فقال هذا یدل علی ان الله سبحانه یمکن بعلمه الغیب خلا فالنا نقول الرافضة ان الائمة یعلمون الغیب ولا یشاہد الله عنی بذلک من یقول بما ھذا الاثناعشر ویدین باذلھما فضل الانام بعد النبی فان هذا ادابہ ویدینہ فیہم یشترعون مواضع کثیرة من کتابہ علیہم وینسب الفناء والقبائح الیہم ولا فعل احداً منهم خیار الوصف بعلم الغیب لاحد من الخلق فانما یستحق الوصف بذلک من یعلم جمیع المعلومات لا یعلم مستفاد وهذا صفة القدیم سبحانه العالم بذلک لا یشترکہ فیہ احد من المخلوقین ومن اعتقل ان

غیر اللہ سبحانہ لیشکرکہ فی ہذہ الصفۃ فهو خارج عن حیلۃ الاسلام (الی ان قال) الی غیر ذلک محاروی
 عنہم ہذہ الاخبار المشرورۃ الی انہ یعتقدونہم عالمین للغب وھل ہذا الاسب صریح وتضلیل لہم تکفیر
 لا یقضیہ من ہون المذہب خبیرو اللہ یحکم بینه وینہم والیہ المصیر (جمع البیان ۵: ۱۸۵) میں نے بعض
 شائع کو دیکھا ہے جو کہ ظلم و زیادتی اور طعن و تشنیع کرنے کے عادی ہیں انہوں نے اس مقام پر بھی شیعہ امامیہ پر ظلم کرتے
 ہوئے لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علم غیب خدا کے ساتھ مختص ہے اور اس سے رافضیوں کے نظریہ
 کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ علم غیب رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس دھالم کی رافضیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو
 ائمہ اثنا عشر کی امامت کے قائل ہیں اور ان کو اس حقارت کے بعد تمام لوگوں سے افضل جانتے ہیں۔ کیونکہ اسی شخص کا رد یہی
 ہے کہ اپنی کتاب میں اکثر مقامات پر ان کو اسی لب و لہجہ کے ساتھ یاد کر کے ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور تمام شائع و قبایح کو ان
 کی طرف منسوب کرتا ہے حالانکہ ہمیں کوئی ایک شیعہ بھی ایسا معلوم نہیں جس نے کسی مخلوق کو عالم الغیب کہنے کی اجازت دی
 ہو۔ کیونکہ اس وصف و عالم الغیب کا مستحق وہ ہوتا ہے جو تمام معلومات کو اپنے ذاتی علم کے وسیع جانتا ہو۔ نہ علم مستفاد کے ساتھ
 اور نہ خدا سے قدیم کی صفت ہے جس کا علم بالذات ہے۔ اس وصف میں اس کی کوئی بھی مخلوق اس کی شریک نہیں ہے جو شخص یہ
 اعتقاد رکھتے کہ کوئی مخلوق اس وصف میں خدا کے ساتھ شریک ہے تو وہ قسب اسلام سے خارج ہے جن اہل حق نے ائمہ کے بعض
 ائمہ بالغیب نقل کئے ہیں یہ سب جناب رسول خدا سے حاصل کردہ ہیں۔ جن پر خداوند عالم ان کو مطلع کرنا تھا لہذا یہ کہنا باطل
 ہے معنی ہے کہ جن علماء نے یہ واقعات درج کئے ہیں وہ ائمہ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ یہ تو ان کو ایک ٹکلی جوتی کالی دینا
 ہے۔ اور ان کو گمراہ قرار دینا جبکہ ان کی تکفیر کرنا ہے جسے کوئی بھی مذہب سے واقف شخص پسند نہیں کر سکتا۔ خدا اس نسبت
 دینے والے اور ان علماء کے درمیان فیصلہ کرے گا۔

۴۱) قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وما یشترون ایان یبعثون (پہ سہ نحل ۷۷)
 اسے رسول ان سے کہہ دو کہ جتنے لوگ آسمان و زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات خدا کے سوا نہیں جانتا۔
 اور وہ یہ بھی تو نہیں سمجھے کہ قبر سے دوبارہ کب زندہ اٹھا کھڑے کئے جائیں گے۔ علامہ طبرسی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں
 "قل یا محمد! لا یعلم من فی السموات والارض من الملائکۃ والانس والجن الغیب وھو ما غاب عن
 الخلق مما یشکل فی المستقبل الا اللہ وحدہ" ادھن اعلم (جمع البیان ۲۵: ۲۳) اسے محمد! (ان لوگوں سے) کہہ دو کہ
 سوائے خدا یا اُس کے جسے خدا و محمد بنیاد ہے اور کوئی بھی آسمان و زمین والی مخلوق غیب نہیں جانتی تو وہ ملائکہ ہوں
 یا انسان یا جن۔ اور غیب سے مراد زمانہ استقبال میں واقع ہونے والے وہ امور ہیں جن کا علم مخلوق سے پوشیدہ ہے۔
 عالم ربانی ما غیب نہیں بکارت فی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ "فی نوح البلاغہ (ج ۲ ص ۲۷۷ طبع مصر) ان اعیان المؤمنین
 اخبر یوما ببعض الامور التي لم یأت بعد فقیل لقد اعطیت علم الغیب ففعلک وقال لیس هو یعلم غیب واما

هو تعلم من ذی علم وانما علم الغیب علم الساعة وما عدا ذلك سبحانه بقوله ان الله عند الساعة
 الایة فیلعلم سبحانه ما فی الارحام من ذکروا شی وقیم ارجیل وسخی ارجیل وشقی ارجیل ومن یکون
 لنا رطباً اذنی الجنان للنیین مراقفاً فهو علم الغیب الذی لا یعلم الا الله وما سوى ذلك فاعلم علم
 نبیہ نعمانیہ ودعالی ان یعلیه مدبری وقضطم علیہ جوائفی (تفسیر صافی ص ۳۷۷) یعنی ایک دن جناب امیر
 علیہ السلام نے بعض ان امور کی خبر دی جو ابھی واقع نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے بعض اصحاب نے عرض کیا۔
 آپ کو تو علم غیب عطا کیا گیا ہے۔ آنجناب ہنسے اور فرمایا یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ یہ تو صاحب علم سے حاصل
 کی ہوئی باتیں ہیں علم غیب تو دراصل قیامت اور ان (پانچ) چیزوں کا علم ہے جن کو خدا نے عزوجل نے اس آیت
 میں شمار کیا ہے ان الله عند الساعة ربنا من قانع، خدا ہی کے پاس وقت قیامت کا علم ہے پس خدا
 قدام ہی جانتا ہے کہ ہم ہا در میں کیا ہے؛ (و کا ہے یا لا کی خوبصورت ہے یا بد صورت، سخی ہے، یا بخیل شقی ہے یا
 آیا کون، کتنی جہنم کا ایندھن بنے گا، اور کون جنت میں انبیاء کا رفیق ہوگا۔ یہ ہے وہ علم غیب جسے خدا کے سوا اور
 کوئی نہیں جانتا۔ اس کے سوا جو ہے وہ خدا نے اپنے نبی (آخر الزمان) کو بتا دیا ہے اور آنحضرتؐ نے مجھے اس کی
 تعلیم دے دی ہے اور میرے لئے دعا فرمائی ہے کہ میرا سینہ اسے یاد رکھے۔ اور میرے پہلو اس پر منعم و محیط رہیں۔
 حضرت امیر المؤمنینؑ کے اس کلام معجز نظام سے جہاں علم غیب کی تفصیل معلوم ہو گئی۔ وہاں یہ حقیقت بھی روشن ہو گئی کہ
 ”علم مستفاد ربو کسی اور سے (خواہ خدا سے ہی سہی) حاصل کیا جائے اسے ”علم غیب“ کہا ہی نہیں جاسکتا۔ اور یہی ہمارا
 دعویٰ ہے جو ان حقائق سے کما حقہ ثابت ہو جاتا ہے۔

و قال الذین کفروا لاتاتینا الساعة قل بلی و دبی لاتاتیکم عالم الغیب لا یعلم بانه منقال
 ذمرة فی السموات وما فی الارض۔ (پہلے ص ۷۷) اور کفار کہنے لگے کہ ہم پر تو قیامت آئے ہی کی نہیں۔ (پہلے رسول
 تم کہہ دو۔ ہاں ہاں) مجھ کو اپنے اس عالم الغیب پر دو گار کی قسم ہے جس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمان میں چھپی ہے۔
 اور نہ زمین میں قیامت ضرور آئے گی۔ علامہ طبرسیؒ فرماتے ہیں ”مدحوا الله نفسه بانہ یعلم ما غاب عن العباد
 علمہ وما هو کائن او سیکون ولم یوجد بعد“ (جمع البیان ج ۲ ص ۳۷۷) یعنی خداوند عالم نے اپنی ذات کی مدح
 و ثنا فرمائی ہے کہ وہ ان ہونے والے واقعات و حالات کو جانتا ہے جن کا علم بندوں سے پوشیدہ ہے یہ ظاہر ہے
 کہ یہ مدح و ثنا اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ پوری کائنات میں اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہ ہو۔

و قال ان الله عالم غیب السموات والارض انه علیم بذات الصدور وروئے عن فاطمہؑ ان بے شک خدا
 سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے۔ وہ یقینی دلوں کے پوشیدہ راز سے باخبر ہے۔ مفسر
 طبرسیؒ لکھتے ہیں ”فلا یغنی علیہ شیء مما یغیب عن الخلق علیم انه علیم بذات الصدور ای فلا یغنی“

فی انفسکم ما یکرمہ سبحانہ فائدہ عالم بلہ ومع البیان ج ۱ ص ۳۳۷ کذا فی التفسیر الصافی بالاختصار ص ۳۳۷ میں چیزوں کا علم مخلوق سے پوشیدہ ہے خدا پر کچھ بھی غفی نہیں ہے چونکہ وہ دلوں کے راز سے واقف ہے اس لئے تم دلوں میں بھی کوئی ایسی بات پوشیدہ نہ رکھو جسے خدا ناپسند سمجھتا ہو کیونکہ اس سے ہاتھ بندھتا ہے۔

وہی قل لا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی وہی من افک ع ۱۱ (اسے رسول) ان سے کہہ دو میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں (کہ ایمان لانے پر دیدار کا) اور نہ میں غیب کے کل حالات جانتا ہوں۔ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتے ہوں تو بس جو خدا کی طرف سے میرے پاس وحی کی جاتی ہے اسی کا پابند ہوں (ترجمہ قرآن) مفسر جلیل طبرسی مع البیان ج ۱ ص ۳۳۷ پر ولا اعلم الغیب کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

الذی یمتص الله بعلمہ وانما اعلم قد رعا لعلی من الله من اموالبعث والنشور والجنة والنار ورضی

ذلک الخ یعنی میں وہ علم غیب نہیں جانتا جس کا جاننا خدا کے ساتھ مختص ہے۔ ہاں میں تو اتنی مقدار جانتا ہوں جتنی خدا مجھے بتاتا ہے۔ جیسے بعث و نشور اور رحمت و عہد وغیرہ کے حالات (کذا فی الصافی ص ۳۵۱) آیا اس اعلان رسول کو سن کر بھی کسی کلمہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ نفی غیب کی بجائے اثبات غیب کا اعتقاد رکھتے بہ صادق رسول نے کس وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ کہ میں غیب نہیں جانتا۔

۸۰ نیز آل حضرت کی زبانی قرآن میں مذکور ہے۔ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما صنی السوء ان انا الا نذیر و بشیر لعموم فی صنوف ربی من اعراف ع ۱۰ اور اگر وہ غیر خدا کے بتائے غیب کو جانتا ہوتا تو یقیناً میں اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایسا نذر لوگوں کو (عذاب سے) ڈرانے والا اور بہشت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔

علامہ طبرسی مع البیان ج ۱ ص ۳۴۷ پر اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔ ولا اعلم الغیب اکما شاء الله ان یعلمنیہ ولو کنت اعلم الغیب لاختصت من السنة المخصبة السنة المجد بلہ ولا شتریت وقت الوحش لوقت الغلاد وما صنی السوء ای ما اصابنی الضر والفقرو غیل وما صنی سوء من جهة الاعلاء کذا کنت اعلم ذلک فالتخوف منه یعنی میں علم غیب نہ کرتا۔ انا تاکر اسی قدر جتنا خدا مجھے تعلیم دیتا ہے۔ اگر میں حبیب دان ہوتا تو خوشحال سال بد حال سال کے کذا اشیرہ کسٹھا کرتا۔ اور بوقت ارزانی وقت کرانی کے لئے ضروری زندگی خرید کر رکھ لیتا۔ اور مجھے کبھی فقر و فاقہ نہ کوئی دوسری آفت نہ آتی۔ اہل سوء کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ مجھے کبھی کسی دشمن کی طرف سے کبھی کوئی گزند نہ پہنچا۔ البتہ اگر میں حبیب دان ہونے کی صورت میں اس سے اجتناب کر لیتا لیکن ما ادمی ما یفعل فی دلائلکم مجھے معلوم نہیں کہ آئندہ مجھے کیا کیا امور پیش آئیں گے اور تمہیں کیا کیا۔ یہ اس سے بڑھ کر اور کئی واضح و آشکار الفاظ سے اس حقیقت کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ آنحضرت علم غیب نہیں

جانتے۔ اگرچہ سردار انبیاء سے اس کی نفی سے دوسرے تمام فضول انبیاء و اوصیاء سے بطریق اولیٰ اسکی نفی ہو جاتی ہے مگر مزید اطمینان کے لئے ذیل میں دوسرے چند انبیاء علیہم السلام کا حراستہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۹) ولا اقول لكم عندی خزائن اعلم ولا اعلم الغیب (پہلے سورہ ہود ۲۷) خداوند عالم نے جناب نوحؑ کا یہ قول قرآن مجید میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا: ”اور میں تو قوم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں“ جب آنحضرتؐ خود اپنے عالم الغیب ہونے کی نفی فرما رہے ہیں تو کیا کوئی کلمہ گو آپ کی تکذیب کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟

(۱۰) ولقد جاء رسولنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فضا لبث ان جاء بعجل حنينا فلما را ايل يهدى لاقبل اليه نكروهم وادجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا رسولنا الى قوم لوط رتاس بودع و اور ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ اور انہوں نے نیکو ابراہیمؑ کو سلام کیا اور ابراہیمؑ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ابراہیمؑ بلا توقف ایک بچہ کے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے (اور ساتھ کھانے بیٹھے) پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کی طرف سے بدگمان ہوئے اور جی ہی جی میں ان سے ڈر گئے (اس کو وہ فرشتے بھیجے) اور کہنے لگے آپ ڈریے نہیں۔ ہم تو قوم لوط کی طرف (ان کی سزا کے لئے) بھیجے گئے ہیں۔ اس سرائی واقعہ سے عبارتہ النسخ ثابت ہوتا ہے کہ جناب ابراہیمؑ غیب نہیں جانتے تھے۔ ورنہ فرشتوں کے پچاسنے میں اشتباہ نظر نہ ہوتا۔ نہ بچہ اذبح کر کے کھونا ہوا گوشت لانے کا تردد کرتے۔ اور پھر ان کے ہاتھوں کو اس کی طرف نہ بڑھتا ہوا دیکھ کر جو اس وقت کے دستور کے مطابق برے ارادہ اور عداوت کی علامت سمجھی جاتی تھی، خوف و ہراس محسوس کرتے جب فرشتوں نے خود حقیقت حال سے ان کو آگاہ کیا۔ تب پتہ چلا۔

(۱۱) ولما جاء دوت رسولنا لوطا سئى بهم وضاق بهم ذمرا وقال هذا يوم عصيب رتاس بودع و۔

”و جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے (لوٹوں کی صورت میں) لوط کے پاس آئے تو ان کے خیال سے رنجیدہ ہوئے۔ اور ان کے آنے سے تنگ دل ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ آج کا دن سخت مصیبت کا دن ہے۔“ اس سے اگلی آیات میں اس واقعہ کی تفصیلات مذکور ہیں کہ جب ان کی کسینت قوم کو ان کی آمد کا علم ہوا۔ تو وہ خلاف نظرت برے

عمل کے ارادہ سے چڑھ دوڑے۔ جناب لوطؑ نے اپنے معزز مہمانوں کی عزت و اکبر و بچانے کے لئے ان کو بہت کچھ دیا دی بہت سراسیمہ ہوئے تب ان کے لئے ایسا ہر بہانوں نے یہ کہہ کر ان کی گھبراہٹ دور کی۔ قالوا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك۔ وہ فرشتے پورے۔ اے لوط! ہم پرورگار کے بھیجے ہوئے (فرشتے) ہیں تو تم گھبراؤ نہیں۔ یہ لوگ تم تک ہرگز دسترس نہیں پا سکتے۔“ اس قرآنی قصہ سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جناب لوطؑ غیب دان نہ تھے۔

(۱۲) حضرت سلیمانؑ اپنے لشکر میں بدید کو نہیں پاتے تو گھبرا کر فرماتے ہیں والى لارى الهمد اام كان من

الغائبین کیا بات ہے کہ میں بُدِ بد کو یہاں نہیں دیکھتا (یا واقعہ میں) وہ کہیں غائب ہے۔ پھر بدِ بد اگر یہ کہتا ہے جس کی خدا کے تعالیٰ اور جنابِ سلیمان نے تکذیب نہیں فرمائی۔ اُحطت بما لہ خطبہ وجئتک من سابقاً فقین۔ (پس منہج ۱۷) تو اس نے عرض کی مجھے وہ بات معلوم ہوئی جواب تک حضور کو بھی معلوم نہیں ہے اور میں آپ کے پاس خبرِ سیاسیہ ایک تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ جنابِ سلیمان بُدِ بد کے قول کی صداقت معلوم کرنے کے لئے اپنا ایک وفد بھیجتے ہیں۔ (سنن بخاری ص ۱۸۵) کنت من المکذبین، (عرضِ سلیمان نے کہا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے کج کیا یا تو چھوٹا ہے۔) اس کی صداقت ظاہر ہونے کے بعد پھر اسی بُدِ بد کے پیغامِ رسانی کا کام لیتے ہیں۔ ال آخر القصة۔ (سورہ النمل پارہ ۱۵ اور رکوع ۷) میں بالتحقیق مذکور ہے اس قرآنی واقعہ کا قد سے صاف ظاہر ہے کہ جنابِ سلیمان غیب نہیں جانتے تھے۔

(۱۳) اِنَّكَ مِنْ ابناء الغیب فوجیہا الیک؟ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبروا العاقبة للمتقین۔ (پس ہود ج ۳) ۱۰۷ سے رسولؐ پر غیب کی چند خبریں ہیں۔ جن کو ہم تو باری طرف وحی کے ذریعہ پہنچاتے ہیں اس کے قبل راقم جانتے تھے۔ اور نہ تو باری قوم ہی (جانتی تھی) تو تم صبر کرو۔ اس میں شک نہیں کہ آخرت کی غریباں پر پیر کا یہی کے واسطے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جس طرح ہر امت سے ہمارے دعویٰ کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ وہ کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے۔

(۱۴) عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احداً الا من ارضی من رسول الایۃ (پس جن ج ۱۷) (رومی) غیب دان ہے اور اپنی غیب کی بات ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے۔ (ترجمہ فرمان) جنابِ امی الاسلامؐ پر بھی جمیع البیان ج ۲ ص ۵۴ پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں۔ فلا یظہر علی غیبہ احداً الا من ارضی من رسول الغیب احداً من عباده ثم امتحنی فقال الامن ارضی من رسول یعنی الوصل فانه یستدل علی شوقہم بان ینجروا بالغیب لکنون ایتة معجزة لہم ومعنا ان من ارضاہ واختارہ للشیوخ فانه فیطلع علی ما شاء من غیبہ علی حسب ما یراہ من المصلحة یعنی خدا اپنے پیغمبر کو اپنے بندوں میں سے کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ پھر استناد کرتے ہوئے فرمایا ہاں مگر رسولوں میں سے جسے منتخب کرے۔ تاکہ ان کی ضمنی خبر دینے سے ان کی باتوں پر استدلال کیا جاسکے اور یہ خبر دی ان کے لئے معجزہ قرار پائے۔ مخاطب یہ ہے کہ جسے خدا انبوت کے لئے منتخب کرتا ہے۔ اُسے حسبِ صلاحتِ غیب کی بعض باتوں پر مطلع کر دیتا ہے۔

جنابِ شیخ الطائفة تفسیرِ قرطبی ج ۱ ص ۵۴ پر اسی آیت کی تفسیر فرماتے ہیں۔ الامن رسول فانه ربما اطلعہ علی ما غاب عن غیبہ من الخلافات بان یوحی الیہ ما شاء من الغیب یعنی خدا عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے کیونکہ ان کو یہاں اوقاتِ خبرِ یوحی بعضی ایسے امور پر مطلع کر دیتا

ہے جو دوسری مخلوق سے پوچھتا رہتا ہے۔

تفسیر صافیؒ پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو کتاب الخراج والخراج حضرت امام رضاؑ سے یوں مروی ہے فرمایا
 رسول اللہ ﷺ مرفعی وعن وروثہ ذلک الموصول الذی اطلعہ اللہ علی ما یشاء من غیبہ فعلنما کان وما یکون الی
 یوم القیامۃ پس جناب رسول خدا من جانب اللہ مرفعی ومنتخب ہیں اور ہم اس رسول کے وارث ہیں جس کو خدا نے حسب
 مشیت اپنے بعض خفیہ پر مطلع کیا ہے۔ اس لئے ہم ماکان وما یکون الی یوم القیامۃ کا علم رکھتے ہیں۔
 ان مسائل کی روشنی میں ثابت ہوا کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام باعلام اللہ تعالیٰ بعض خفیہ پر مطلع ضرور ہوتے ہیں مگر
 پھر بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے ہاں "عالم الغیب" کا صحیح ہے اس کی بعض وجہ ذکر ہو چکی ہیں اور بعض بعد میں بیان کی
 جائیں گی۔

من غسیر کرشمہ ایسا ہی افادہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اطلعکم علی الغیب لکن اللہ
 یمتحن من رسلہ من یشاء ایہ سکاں کہ اللہ اپنے رسولوں کو امتحان کرتا ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتا سکے۔ مگر ان خدا اپنے
 رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب بتائے گا۔ اس لئے کہ کیا ہے یہ ملاحظہ ہو تفسیر تبیان ج ۴ ص ۱۷۷ بحین البیان ج ۱
 ص ۱۱۱ مشافہ ان دونوں آیات مبارکہ سے ایک مخصوص اسلامی فرقہ دو باتیں کہنے لگا کہ نیال کا بھی البال ہو جاتا ہے۔ چہ یہ کہتا
 ہے کہ کوئی بھی مخلوق غائب نہیں ہو سکتا قطعاً علم غیب پر خلق نہیں۔ زبان است اور تعالیم اللہ ان آیات مبارکہ کو
 پیش نظر رکھتے ہوئے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ کہ یہ نظریہ سراسر تقریب پر مبنی ہے۔ اور صرف بعض آیات پر نگاہ کرنے
 کا نتیجہ ہے لیکن کسی بھی مسئلہ میں صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لئے اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اس
 کلیہ کے تحت جب اس مسئلہ کے تمام اطراف پر نظر غائر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے انبیاء و ائمہ علیہم السلام تعالیم
 اللہ ہی و لدنی طور پر بہت سے غیب پر مطلع ہیں لیکن اس میں یہ "عالم الغیب" کا اطلاق نہ کرنا مناسب
 دیگر است۔ فقدر۔

عالم غیب ارشادات معصومین کی روشنی میں | انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے عالم غیب ہونے کی فنی بڑھاپہ

ہے اور شرعی ضرورت۔ اس لئے چند روایات شریفہ پیش کی جاتی ہیں۔ فاستمع معاینی علیہ السلام
 (۱) اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو سابقہ آیات کے سلسلہ میں مذکور
 پر گزرتا ہے۔ اس قول کی صحت میں یہ کلام ہرگز ہے جس کا قائل خاتم الانبیاء اور راوی خود خدا ہو۔

(۲) جناب امیر علیہ السلام کا اس سلسلہ میں ایک ارشاد بھی البلاغہ ص ۲۵۷ سے طبع مصر کے حوالہ سے ملاحظہ فرمائیے

(۶) امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا جاتا ہے "الامام یعلم الغیب" کیا امام غیب جانتا ہے؟
 آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں "لا" نہیں۔ پھر فرمایا۔ ولکن اذا اراد ان یعلم الشئ اعلمہ اللہ تعالیٰ ذلک
 لیکن جب وہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ کریں تو فوراً خدا انہیں بتا دیتا ہے۔ (اصول کافی ص ۲۵) امام کے اس فرمان
 سے واضح و عیان ہو گیا۔ کہ امام کا علم تو ہر وارادہ کا محتاج ہے۔ جیسا کہ چھٹے باب میں اس امر کی مکمل وضاحت کی جا چکی
 ہے۔ اگر توجہ فرمائیں تو یہ فرماتے ہیں "انی لا علم ما فی السموات وما فی الارض واعلم ما فی الجنة واعلم ما
 فی النار واعلم ما کان واعلم ما یکون" (ارشاد امام جعفر صادق) میں وہ جانتا ہوں جو آسمانوں میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا
 ہوں جو زمین میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جو جہنم میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا
 ہوں جو گنہگار چمکا ہے۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جو آگے والا ہے۔

اور جب توجہ فرمائیں تو یہی امام فرماتے ہیں۔ میں نے اپنی کنیز کو مارنا چاہا مگر وہ بھاگ کر گھر کے کسی حصے میں چھپ
 گئی۔ اب معلوم نہیں وہ کس کونہ میں ہے۔ (اصول کافی ص ۲۵) چکا ہے۔

گھر پر ہمارے اعلیٰ نشینیم گھر پر گشت پائے خود فرستیم

(۷) مذکورہ بالا واقعہ کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر علیہ السلام
 خطبہ دے رہے تھے کہ حسب معمول دعویٰ سلونی فرمایا۔ تو حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا یا امیر المؤمنین
 ابن جبرئیل فی هذا الوقت۔ اس وقت جبرئیل کہاں ہیں؟ امام نے فرمایا۔ "دعنی انظر" مجھے اتنی مہلت دو کہ انہوں کو
 راویان اخبار کا بیان ہے کہ بعد ازاں آنجناب نے یہ کیا کہ "فتطروا فی فوق و الی الارض یمینہ و یسارہ" اوپر
 نیچے۔ دائیں اور بائیں دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا۔ "انت جبرئیل" تو ہی جبرئیل ہے۔ یہ سن کر جبرئیل

اپنے پروں سے سقف مسجد کو شکافت کرتے ہوئے آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر غرور و تکبر بڑھ گیا۔
 اور آنجناب کی خدمت سے عرض کیا کہ مولا آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ جبرئیل ہے؟ فرمایا۔ انی لما نظرت
 الی السماء بلغة نظری الی ما فوق العرش و المحبب و لما نظرت الی الارض عرفت بعضی طبقات الارض
 الی الثری۔ ولما نظرت یمینہ و یسارہ رايت ما خلق اللہ و لما رجعت الی فی هذا المخلوقات فعلت انہ
 ہوں۔ میں نے جب آسمان کی جانب نگاہ بند کی تو وہ عرش و حجاب و اُسے قدرت سے بھی پار ہو گئی۔ جب زمین کی طرف نظر کی۔
 تو وہ زمین کے طبقوں کو چھرتی ہوئی تری نکلی۔ چٹائی گئی۔ اور جب بائیں۔ بائیں نگاہ کی تو تمام مخلوق خدا کو دیکھ لیا۔
 جب اس پوری کائنات میں کہیں بھی جبرئیل کو نہ دیکھا۔ تو یقین ہو گیا کہ یہی رسائل کا جبرئیل ہے (انوار نعمانیہ ص ۱۳) اس سے
 جہاں ہمارے دعویٰ کی صحت بکثرت تائید ہوتی ہے کہ امام کا علم تو جو اور النفاذ کا محتاج ہوتا ہے وہاں ان لوگوں کے اس
 گمان کا بطلان بھی واضح و عیان ہو جاتا ہے کہ پورے عالم امکان کا وہ ذرہ ہر وقت امام کے سامنے اس طرح حاضر ہے

جس طرح ہاتھ کی پھیل۔ یا جیسے ہاتھ پر خروٹ، یا جیسے آنکھوں کے سامنے دسترخوان۔ بنا برہوت جن روایات میں یہ وارد ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شے کے معلوم کرنے کی طرف توجہ اور ارادہ کر لیں تو باعلام اللہ اس طرح آسانی اسے معلوم کر لیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ کی پھیل کی طرف نگاہ کرتا ہے اس مطلب کی کما حقہ وضاحت چھٹے باب میں کی جا چکی ہے وہاں رجوع کیا جائے۔

(۸) رجال کشی میں اس قسم کی متعدد روایات موجود ہیں۔ مثلاً اس کے مشابہ طبع بیٹی پر لکھا ہے۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے غیب بن معصب سے دریافت کیا کہ تم نے ابو الخطاب (غالی) سے کیا کچھ سنا ہے؟ غیب نے عرض کیا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم الغیب آپ علم غیب جانتے ہیں۔ الخ۔۔۔۔۔ انجناٹ نے اس کی یہ لغو باتیں سن کر ان کی رد کرتے ہوئے یہ فرمایا۔ اما قرلہ فی اعلم الغیب فواللہ الذی لا الہ الا هو ما اعلم الغیب ولا آجوز فی اللہ فی امواتی ولا بارک لی فی احیائی ان کنت قلت لہ الخ۔۔۔ اس (ابو الخطاب) کا یہ کہنا کہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود و برحق نہیں ہے میں علم غیب نہیں جانتا۔ خدا مجھے اپنے مرنے والوں کا اجر دے اور زندہوں میں برکت دے اگر میں نے اس سے یہ بات کہی ہو تو کہ میں غیب جانتا ہوں، (کذا فی تنقیح المقال طہامانی ج ۲ ص ۱۹)

(۹) سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے منہج بحار مقام سطر اخیر طبع تبریز ایک مستقل باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے "واللہم علیہم السلام لا یعلمون الغیب ومعناہ" الخ اس باب میں انہوں نے سچے عدد روایات شریفہ درج فرمائی ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ائمہ اطہار علم غیب نہیں جانتے صرف یہاں ایک روایت درج کی جاتی ہے کہ عیسیٰ بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا جعلت فداک انتھم یزعمون انک تعلم الغیب میں آپ پر قرآن ہوں کچھ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ آپ غیب جانتے ہیں؟ فقال سبحان اللہ ضعیف یدک علی رؤسنا فی اللہ ما بقیت شعرة فیہ ولا فی جسدی الا قامت ثم قال لا واللہ ما ہی الا وراثة عن رسول اللہ (بخاری ج ۱ ص ۸۲) وغیرہ فرمایا سبحان اللہ خدا کی قسم میرے سر پر ہاتھ تو رکھو۔ خدا کی قسم میرے سر اور جسم پر کوئی ایسا بال نہیں باقی رہا جو رہ بات کسی کرکھڑا نہ ہو گیا ہو۔ پھر فرمایا نہ بخدا اور ہم غیب نہیں جانتے، یہ جو کچھ ہے۔ صرف جناب رسول خدا کی وراثت اور نقل روایت ہے۔ اس حدیث شریفہ کے مستفاد ہوتا ہے کہ علم ذاتی نہ ہو بلکہ کسی اور ذات سے حاصل کیا ہوا ہو۔ وہ فی الحقیقت علم غیب ہے ہی نہیں۔ علم غیب صرف وہی ہے جو عالم کائنات ہو۔ اس لئے کسی مخلوق کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ بظاہر اس وجہ سے ائمہ اطہار نے جسے شہادت کے ساتھ اپنی خاصیت کہ جس کی نفی فرمائی ہے۔ کیونکہ اس کے اثبات سے علم ذاتی کا اثبات اور علیہ پروردگار کا انکار لازم آتا ہے۔

(۱۰) اس امر پر بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قال لی ابی الا اخبرک بمخسۃ لم یطلع اللہ علیہا احدٌ من خلقک قلت بلی قال ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غداً وما تدری نفس باقی الا ان اللہ علیہم حساب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد ماجد نے فرمایا کیا تمہیں ان پانچ چیزوں کے متعلق خبر نہ دوں جن پر خدا نے اپنی کسی بھی مخلوق کو مطلع نہیں فرمایا۔ میں نے عرض کیا ضرور فرمایا ان اللہ عندہ اعلم (پس اللہ ہی سب سے زیادہ عالم ہے) والی آیت مبارکہ (پھر وہی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ بے شک خدا ہی کے پاس قیامت کے آگے) کا علم ہے وہی (جب موقع مناسب دیکھتا ہے) پانی برساتا ہے۔ اور جو کچھ عورتوں کے پیٹ میں ضرور مادہ ہے جانتا ہے۔ اور کوئی شخص اتنا بھی تو نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کرے گا۔ اور کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر رہے گا (کہے گا۔ بے شک خدا سب باتوں سے آگاہ و خبردار ہے) (ترجمہ فرمایا)

(۱۱) نیز آجٹنا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے متعلق مردی ہے ویکارج، ص ۱۷۷ کتاب الفوائد ج ۱ ص ۱۷۷ فرمایا "ہذا خمسة الاشیاء لم یطلع علیہا ملک مقرب ولا نبی مرسل وہی من صفات اللہ" یعنی یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جن پر تفصیل و تحقیق کے ساتھ خدا نے نہ کسی ملک مقرب کو مطلع کیا ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو (تفسیر صافی ص ۱۷۷) (۱۲) احتجاج طبرسی ص ۲۲۵ طبع نجف اثرت پر حضرت امام العصر و الزمان کی ایک توقیع شریف موجود ہے جس میں آپ فراتے ہیں یا محمد بن علی تعالی اللہ عزوجل عما یصفون سبحانہ و بحمدہ لیس نحن شراکاء فی علمہم ولا فی قدرہم بل لا یعلم الغیب غیرہ کما قال فی حکمۃ کتابہ تبارکت اسمائہ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وانا وجميع ابائی من الاولین آدم و نوح و ابراهیم و موسی و غیرہم من النبیین ومن الاخرین محمد رسول اللہ و علی ابن ابی طالب و غیرہم ممن مضی من الامۃ صلوات اللہ علیہم اجمعین الی صلبہ ایامی ومنتہی عمری عبید اللہ عزوجل یقول اللہ عزوجل من اعرض عن ذکری فان لہ معیشۃ ضنکنا الایۃ یا محمد بن علی قد اذا ناجہ لہ الشیعۃ وحقاً ثہم ومن دینہ جناح البعوضۃ ارجح منہ فاشہد اللہ الذی لا الہ الاہ و کفی بہ شہیداً ورسولہ محمد اُصلی اللہ علیہ و آلہ و ملائکتہ و انبیائہ و اولیائہ علیہم السلام و اشہدک و اشہد کل من سمع کتابی ہذا انی نبی اللہ و الی رسولہ ممن یقول انا تعلم الغیب و انشاؤک فی ملکم اوجعلنا محلاً سورى المحل الذی وصفہ اللہ لا وخلقنا لہ او یتعدی بنا عما فسرنا لک و بنیتک لک فی ظر کتابی و اشہدکم ان کل من شہد منہ فان اللہ ینبأ منہ و ملائکتہ و رسلہ و اولیائہ و جعلت ہذا التوقیع الذی فی ہذا الکتاب امانۃ فی عنقک و عنق من سمعہ ان لا یکتہ من احد من مرالی و شیعتی حتی یظہر علی

هَذَا التَّوْقِيعُ الْكُلُّ مِنْ مَرَالِي لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتْلَا فَاَهْمُ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ اللَّهِ الْحَقِّ وَيَنْتَهُونَ
عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ مُنْتَهَى أَمْرِهِ وَلَا يَبْلُغُ مُنْتَهَاهُ فَكُلُّ مَنْ فَهِمَ كِتَابِي وَلَا يَرْجِعْ إِلَى مَا قَدْ أَمَرْتُ وَتَهَيَّئْ فَقَدْ
حَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ ذَكَرْتُمْ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ

”اے محمد بن علی (سمری) ابراہانی لوگ جو کچھ اللہ کی وصف کرتے ہیں، وہ اس سے بلند و برتر ہے۔ چنانچہ اس کے علم میں اس کے شریک ہیں اور نہ قدرت میں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی علم غیب نہیں جانتا، جیسا کہ وہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے (اے رسول) کہہ دو۔ سوائے خدا کے زمین و آسمان والی کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی۔ میں اور میرے تمام اباہ اولیٰ جیسے حضرات آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و غیرہم من النبیین اور آباء آخرین جیسے جناب رسول خدا و صل مرتضیٰ اور دیگر ائمہ جی صلوات اللہ علیہم اجمعین جو میرے وقت تک ہوتے ہیں سب کے سب خدا سے عز و جل کے بندے ہیں۔ خدا کا ارشاد ہے جو شخص بھی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا۔ اس کے لئے تنگ زندگی ہے۔ اے محمد بن علی (سمری) ہمیں جاہل و احمق اور ایسے نام نہاد شیعوں نے جن کے دین و اعتقاد سے پتھر کا پر بھی زیادہ وزنی ہے، بہت اذیت پہنچائی ہے میں اُس خدا کو گواہ کرتا ہوں۔ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے رسول اس کے تمام انبیاء و اولیاء علیہم السلام تجھے اور ہر مگر شخص کو جو میرے اس کتاب کو دیکھے گا، کہہ کر کہتا ہوں کہ میں خدا اور رسول کی بارگاہ میں ان لوگوں سے بڑا ہی ظالم کرتا ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ تم عالم غیب نہیں، یا خدا کے ملک میں اس کے شریک ہیں۔ اسی طرح میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ جو ہمیں اس محل و مقام کے علاوہ جو خدا نے ہمارے لئے منتخب کیا ہے اور اس کے لئے ہمیں پیدا کیا ہے کسی اور محل و مقام پر فائز سمجھتا ہے یا جو کچھ میں نے تمہارے سامنے اپنے متعلق بیان کر دیا ہے۔ اس سے تجاوز کرتا ہے اور میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں۔ کہ جس شخص سے ہم بیزار ہو جائیں۔ اس سے خدا اس کے ملائکہ اور اس کے رسول و اولیاء بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی اس توقع کو تباہی اور ہراس آدمی کی گردن میں امانت قرار دیتا ہوں جو اسے سنے کہ وہ اے ہمارے کسی شیعوں سے بھی پشت پید نہ کرے کہ میرے تمام نام نیا اس پر مطلع ہو سکیں۔ شاید اس طرح خدا ان کی تلافی کر دے۔ اور وہ دین حق کی طرف پلٹ آئیں اور اس بات سے باز آجائیں جس کے انجام کو نہیں جانتے۔ جو شخص بھی میری اس توقع کو کھرا رہی اسی عقیدہ پر قائم رہنا جو جس کا میں نے حکم دیا ہے اور اس پر عقیدہ سے باز نہ آئے۔ جس سے میں نے روکا ہے تو اس پر خدا اور اس کے نام بردہ تمام برگزیدہ نیک بندوں کی لعنت نازل ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اس سلسلہ میں مزید کسی حدیث کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِن فِی ذٰلِكَ لَا یَاتِی الْقَوْمُ بِعِلْمٍ

اس مقام پر ایسے بکثرت علمائے اعلام کا کلام حقیقت ترجمان علم غیب تحقیقات علماء اعلام کی روشنی میں پیش کیا جاسکتا ہے جنہوں نے نبی و امام سے علم غیب کی نفی فرمائی ہے۔ مگر اختصار کے پیش نظر ذیل میں صرف چند اعظم کے بیانات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

۱) شیخ المرتضیٰ المحقق حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اوائل المقالات ص ۷ طبع ایران پر تحریر فرماتے ہیں "فاما اطلاق القول علیہم بانہم یعلمون الغیب فهو منکوبین المضاد لان الوصف بذلک انما یستحق من علو الاشیاء بنفسہم لا یعلم استفادہ هذا لایکون الا الله عزوجل وعلى قولی هذا جماعت اهل الامامة الا من شذ عنہم من المفضوۃ وانتم الیہم من الغلاة" یعنی یہ کہنا کہ ائمہ علیہم السلام عالم الغیب ہیں۔ بالکل فاسد و باطل قول ہے کیونکہ اس وصف (عالم الغیب ہونے) کا حقدار صرف وہی (عالم) ہو سکتا ہے جو بالذات اشیاء کا علم رکھتا ہے اور اس کا علم کسی اور ذات سے مستفاد نہیں ہے اور یہ شان صرف خدا کے ملازم کی ہے۔ میرے اسی بیان کردہ مسلک پر شیخ امامیہ کا اتفاق ہے۔ ان مفتوحہ اور خالی لوگ اس کے قائل نہیں۔ (یعنی وہ ائمہ کو عالم الغیب مانتے ہیں) علامہ علیسنی نے بھی ان کی یہ قرائنات ہیضہ بخار الانوار ص ۴۱ پر نقل کی ہے۔ اور پھر اس پر کوئی رد و قدرح نہیں فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی حضرت شیخ مفید کی تحقیق اسی صحیح ہے!

۲) حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ قدس سرہ اپنی کتاب الشان مشہط طبع ایران پر کاغذی عبد الجبار کا جواب دیتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ فقد احصای فی ان ما لا یقلق لہ بما یقوم بہ الامام لا یجب ان یعلیہ الا انہ ظن علینا اننا نوجب هذا الجھن من العلوم فامض الابع کلامہ بالحکایۃ عنا ایجاب کو نہ عالمہ بما جوی مجبوی الغیب ومعادہ اللہ ان نوجب لہ من العلوم الاما یقتضیہ ولایینہ و یوجب ما لید واستند من الاحکام الشرعیۃ و ملکہ الغیب خارج عن هذا۔ الخ یعنی قاضی نے یہ بات تو صحیح کہی ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق منصب امامت کے ساتھ نہ ہو ان کا جاننا امام کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ ان (قاضی) کا یہ گمان ہمارے متعلق (غلط ہے کہ) ہم امام کے لئے اس قسم کے علوم کا جاننا ضروری سمجھتے ہیں۔ جو علم غیب کی طرح ہیں۔ پناہ بخدا ہم سوائے ان علوم کے کچھ کا مقام و منصب امام کے ساتھ تعلق جیسے احکام شرعیہ اور کسی قسم کے علوم کے جاننے کو ضروری سمجھیں اور علم غیب بھی اسی قسم سے ہے۔ (میں کا جاننا امام کے لئے ضروری نہیں ہے)۔

۳) علامہ ابو الفتح کراچی نے اپنی کتاب کثر القوائد طبع ایران ص ۱۵۱ پر محققانہ ایمان میں اپنا ایک مختصر رسالہ مسمومہ "البیان عن جبل اعتقاد اہل الایمان" درج کیا ہے اس کے صفحہ ۱ پر متعلقہ مسئلہ میں تحریر فرماتے ہیں لا یعلمون الغیب الاما اعلمہم لہ الخلق" یعنی ائمہ اہل بیت غیب نہیں جانتے مگر جس قدر خالق خلق انہیں بتا دے۔
 (۴) فاضل جلیل ریاب ابن قتبہ (جو کہ جلیل القدر علمائے متقدمین میں سے ہیں) فرماتے ہیں ان علم الغیب لا یدعیہ فی الائمۃ الا مشرک" یعنی ائمہ اہل بیت کی غیب دانی کا وہ جس شخص دعویٰ کرتا ہے جو مشرک ہو۔ (علی ما نقلہ علی خامنہ شروع الاصول من کافی لمرآۃ المناہدہ ص ۵۵ ج ۵ ص ۴)

(۵) عالم ربانی جلیل جلی بن شہر آشوب مازندرانی اپنی کتاب متشابہات القرآن و متلفہ ص ۲۱ پر بذیل آیت مبارکہ

ولا اعلم الغیب تحریر فرماتے ہیں النبی والامام بحیب ان یعلم علوم الدین والمشریعة ولا یحب ان یعلم الغیب وما کان وما یشاء لان ذلك یؤدی الی انهما مشا یرکان للعقیدیم تعالیٰ فی جمیع معلوما تم ومعلوما ته لا یتناهی وانما یحب ان یشاء ما لا یتناهی لوجوب ان یعلم ما لا یتناهی من المعلومات وذلک محال وینجز ان یعلم الغایات والکائنات الماضیة والمستقبلات باعلام الله تعالیٰ لیهم شیءاً فیہا الخ یعنی شیء و امام علیہما السلام کے لئے (عقلاً و شرعاً) یہ واجب ہے کہ وہ تمام علوم دین و شریعت کے عالم ہوں لیکن ان کے لئے یہ لازم نہیں کہ علم غیب اور ماکان و مایکون کا علم بھی رکھتے ہوں۔ کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ تمام معلوماتیں خدا کے ساتھ شریک ہوں۔ حالانکہ خدا کے علوم غیر متناہی ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ذات کا کما حقہ علم رکھتے ہوں۔ نیز یہ بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ان کا علم حادث ہے۔ (مذہبیم) جس کے ذریعہ سے وہ جانتے ہیں اور علم (محدث) کا تفصیلی تعلق (یک وقت) ایک ہی معلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ان کو خدا کے غیر متناہی علوم کا عالم تسلیم کیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا۔ کہ وہ غیر متناہی اور غیر محدود علوم کے عالم ہوں۔ اور یہ (عقلاً) محال ہے۔ ہاں البتہ یہ جائز ہے کہ خدا کے بتائے سے بعض گذرے ہوئے اور آئے والے امور کا علم رکھتے ہوں۔

(۴) امین الاسلام شیخ ابو علی فضل بن الحسن الطبرسی کا کمال کلام حق ترجمان اسی باب میں آیت اللہ کے ذیل میں درج کیا جا چکا ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۵) مجاہد کبیر عاثر السید محسن الابن الحسینی العاقل قدس سرہ صاحب احیان الشیخ اپنی کتاب مستطاب معاون الجوامع فی علوم الاولیاء والاخریاء ص ۲۴ پر امام علیہ السلام کے متعلق عاثر الشیخ مفید علامہ سید مرتضیٰ اور علامہ علی رضوان اللہ علیہم کا کلام حق ترجمان نقل کرتے کے بعد خود افادہ فرماتے ہیں۔ "بقول المؤلف عنی الله تعالیٰ عنہ اماماً ذکرہ المفید علی الله تعالیٰ من ان الامام علیہ السلام لا یعلم جمیع ما یشاء الا فی الاحکام فہو الحق الذی لا شہیة فیہ وکذلک النبی علیہ السلام اذ لم یدل علی ذلک دلیل عقل ولا نقل وانما قام الدلیل علی عدم حواجز جبل النبی والامام شیباً من الاحکام عند حاجۃ العباد الیہ ولا یحب ان یعلم النبی الاحکام کما قبل وقت الحاجة الیہا وقد کانت الاحکام تنزل علی النبی صلی الله علیہ والہ وسلم تدریجاً بحسب الحاجة بل الدلیل من النقل علی عدم علم الامام بل والنبی ببعض ما یحدث فی غیر الاحکام موجود بل لعنہ متواتر کما انہ لا شک فی انہم کما انہم کانوا یعلمون بعض ما یحدث بتعلیم من الله عز وجل ومادوں من الانوار علی انہم یعلمون علم ماکان وما یشاء فی محمول علی انہما اذا ارادوا ان یعلموا علموا باقتدار من الله تعالیٰ اولیو الی ملک یقال لہما ذکما یدل علیہ بعض الاخبار رجحاً بین ذلک و بین مادل علی عدم علمہم ببعض ما یشاء لہذا الجمع

بعض الاخبار اور انہم سے علموں جملہ من الوقائع المهمة لاجمیع ما یکون، یعنی حضرت شیخ مفید علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے کہ امام سوائے احکام کے اور تمام مایکون کے عالم نہیں ہوتے۔ یہ برقی ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور یہی حال نبی کا ہے کیونکہ اس تمام مایکون کے عالم ہونے پر کوئی عقل و نقلی بین و درویش ہے البتہ اس امر پر دلیل قائم ہے کہ نبی و امام لوگوں کی ضرورت کے وقت کسی حکم شرعی سے ناواقف نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نبی لوگوں کی امتیاز سے قبل تمام احکام کے عالم ہوں، یہ بات واضح ہے کہ تمام احکام شرعیہ کا حضرت پر حسب حاجت تدبیراً نازل ہوتے رہتے تھے، بلکہ اس امر پر دلیل شرعی قائم ہے کہ امام بلکہ نبی کو بھی احکام کے علاوہ دوسرے رونا ہونے والے بعض واقعات کا دریا غفلت سے نہیں ہوتا۔ شاید یہ دلیل حد تو اتنا تک پہنچی ہوئی ہو جس طرح کہ یہ بھی مسلم ہے کہ وہ بعض ہونے والے واقعات کو تعلیم اللہ ضرور مہانتے ہیں جن روایات میں یہ وارد ہے کہ یہ بزرگوار ماکان و مایکون کا علم رکھتے ہیں۔ ان روایات کے چند صحیح مضبوط ہو سکتے ہیں۔ (۱) یہ کہ ان سے مراد یہ ہے کہ سب ماکان و مایکون و گذری ہوئی یا کئے والی، انکس بات کے معلوم کرنے کا ارادہ کریں۔ تو اسے بالامام اللہ معلوم کر لیتے ہیں (۲) یہ کہ اس فرشتہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ جسے ملک مسدود کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس پر بعض اخبار دلالت کرتے ہیں۔ (۳) یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے بعض واقعات جو کما علم رکھتے ہیں۔

(۸) فاضل جلی مولانا الشیخ محمد بن القزوينی الکاملی نے اپنی کتاب تلہذہ الحقیقیہ طبع نجف اشرف کے مشاعرے نے کہ ص ۲۱۴ تک اللہ اعلیٰ پرست کے عالم الغیب اور صاحب علم حضوری ہونے کی نفی پر علمی بحث فرمائی ہے۔ شائقین تفصیل اس کتاب جلی کی طرف رجوع کر کے اپنی تحقیق کی تکمیل فرما سکتے ہیں۔

(۹) حضرت الفاضل الشیخ محمد رضا المظفر النجفی اپنے رسالہ عقائد الشیعہ ص ۴۵ طبع نجف پر علم امام کے بارے میں قیاسی طور پر اس علم فہم تملق المعارف والاحکام الالہیہ وجمیع المعلومات من طریق النبی اکامام من قبلہ واذ الاستیذان شی لا بد ان یعلمہ من طریق الالہام بالقوة القدسیۃ التي اودعها اللہ فیہ، فان توجه الی شی و شاء ان یعلمہ علمہ علی وجہہ الحقیقی لا یخطأ فیہ ولا یشبہ ولا یتحتاج فی ذلک الی البراہین العقلیۃ ولا الی تملقینات المعانی وان کان علمہ قابلاً للزیادۃ والاشتداد وذلک اقال فی دعائہ رب زدنی علماً، یعنی جو بات تک علم امام کا تعلق ہے۔ وہ معارف و غیبیہ احکام الہیہ اور دیگر تمام معلومات کو جناب رسول خدا اور سابق امام کے ذریعہ سے حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی نئی صورت حال رونما ہو تو اسے اس قوت قدسیہ کے ساتھ الہام کے ذریعہ معلوم کر لیتے ہیں۔ جو خدا نے آپ میں ودیعت فرمائی ہے۔ پس جب امام علیہ السلام کسی چیز کی طرف توجہ فرمائیں اور اسے معلوم کرنا چاہیں۔ تو اسے اس طرح حقیقی طور پر علم کر لیتے ہیں۔ کہ نہ اس میں خطا ہوتی ہے اور نہ اشتباہ اور امام اس سلسلہ میں نہ پر مین حقیقیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی معانی کی تعلیم و تلقین کے۔ اگرچہ ان کا علم اشتداد و ادوار و یاد کے قابل ہوتا ہے۔ اسی نے جناب پیغمبر اسلام اپنی دعا میں کہا کرتے تھے۔ پروردگار! میرے علم میں اضافہ فرما۔

خدا کے علوم غیر متناہی اور غیر محدود ہیں۔ مگر یہ بزرگوار پوجہ مخلوق کے متناہی و محدود ہیں۔ لہذا عقل کسی طرح بھی یہ باور نہیں کر سکتی کہ ایک متناہی و محدود مخلوق غیر متناہی علوم کی بالفعل حامل ہو۔ نیز یہ حقیقت بھی اپنے مقام پر ثابت کی جا چکی ہے کہ علم خدا کی صفت ذاتی (صین ذات) ہے لہذا اس کے من و عن کسی مخلوق کی طرف منتقل ہونے کا سوال ہی خارج از بحث ہے۔ اگر تمام و کمال علم خدا کسی اور کی طرف منتقل ہو سکے۔ تو یہ انتقال انتقال ذات توہید کے مترادف ہو گا۔ جو کہ عقلاً و شرعاً محال و ناممکن ہے۔ تعالیٰ اللہ حمایہ یقون علو اکبر ا۔ اس لئے عقل سلیم کی روشنی میں تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ یہ بزرگوار علم کی اتنی مقدار ہی جانتے ہیں۔ جتنی علیم بالذات ان کو جانتا ہے۔ ہم اپنے عقل نقیض سے اس کی حد بندی نہیں کر سکتے۔ نہ دینے والے مبداء فیض میں کمی ہے۔ اور نکل ہے اور نہ لینے والے حضرات کے وہی طلب میں تنگی۔ بلکہ اس میں وسعت و پہنائی ہے۔ اس لئے دینے والا برابر دے رہا ہے۔ اور لینے والے رب زدنی علماً کہتے ہوئے دامن مراد پڑھا کر اس میں جو اہر علیہ حبیب کر رہے ہیں۔ ان حضرات کی روحانی خلقت سے یہ سلسلہ برابر جاری ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کب تک جاری و ساری رہے گا۔ اگرچہ عام مخلوق خدا کی نسبت ان کا علم کلی اور اس قدر زیادہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی نسبت ہی قائم نہیں کی جا سکتی ہے لیکن خالق کے مقابلہ میں ان کا علم نہ صرف یہ کہ جزئی ہے بلکہ لقطرة فی جنب سبعة البحر قلم ایں جا رسید و سریشکست

جمع بین الروایات اور اس موضوع پر قول فیصل اب تک اس موضوع پر جس قدر آیات و روایات اور علماء اعلام کے تحقیقات پیش کئے گئے ہیں۔ ان سے

کا شمس فی نصف النهار حقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ کہ انبیاء و عظام ہوں یا ائمہ علیہم السلام یہ غیب دان نہیں مگر انہی آیات و روایات اور تحقیقات کے ضمن میں بعض ایسی آیات و روایات اور تحقیقات بھی قارئین کرام کی نظر سے گذری ہو گی۔ جن سے ظاہر ہو جائے کہ یہ بزرگوار خدا کی تعلیم دینے سے بہت سے مغیبات پر اطلاع رکھتے ہیں۔ لہذا اب ان دونوں قسم کی آیات و روایات میں اس طرح کیسانی جمع و توفیق ہو سکتی ہے۔ کہ جہاں جہاں نفعی کی گئی ہے۔ اس سے مراد ذاتی علم کی نفعی ہے اور جہاں جہاں اثبات کیا گیا ہے اس سے علم و ہی و لدنی مراد ہے۔ چنانچہ غرض بجا رہتا رہا ائمہ اطہار حضرت علامہ مجلسی مرآة العقول ج ۱ ص ۱۸۱، مفتاح بحار ص ۳۱ پر اس موضوع پر مباحثہ طویلہ اور ہر قسم کی آیات و اخبار درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”والحاصل ان مقتضى الجمع بين الايات والاخبار حملها على ان نفع الغيب عنهم معناه انهم لا يعلمون ذلك من انفسهم بغير تعليمه تعالى لوجوب الالهام والافطار ان عمدة معجزات الانبياء والائمة عليهم السلام من هذا القبيل واحد وجه اعمار القرآن ايضا الاخبار بالغائبات ونحن ايضا نعلم كثير من المغيبات باخبار الله ورسوله وائمة المهدي عليهم السلام كالقبية واحوالها والجنة والنار والرجعة وقيام القائم ونزول عيسى وخير ذلك من اشراط الساعة والعرش

کی روشنی میں ارباب عقل و انصاف فرمائیں کہ اور ایسا نہ ہو کہ ان حضرات کے مقصد باطل کے ساتھ دور کا کچل
رہے تعلق ہے۔ عاقلانہ

دوسرا صحیح مفہوم | ان تمام اطلاعات کا دوسرا مجموعی صحیح مفہوم یہ بھی درست ہے کہ ان قوت تمامہ کی

عقلمند و صلاحیت کے انتخاب کے لئے ان کے اعضاء و جوارح کو خدا کی طرف نسبت دی
گئی ہے۔ الغرض ان کو اسی طرح پر اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ اور محبوب اللہ وغیرہ کہا گیا ہے جس طرح
انتہا شرف عظمت کے لئے کعبہ کو بیت اللہ، بنی عیسیٰ کو روح اللہ اور ناقہ صالح کو ناقۃ اللہ کہا گیا ہے۔

تیسرا صحیح مفہوم | نیز ان اطلاعات کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ عام لوگوں کے اعضاء و جوارح بھی ہیں تو

خدا کی ملکیت مگر مقام عمل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عامۃ الناس ان اعضاء کو اپنی ذاتی
ملکیت سمجھتے ہیں۔ مگر ان بزرگوں کا معاملہ ان لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے ناقہ پیر و چہرہ و زبان

اور آنکھ و کان کو خدا نے منان کی مقدس امانت سمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ ان اعضاء و جوارح سے وہی کام لیتے ہیں
جس کے لئے خدا نے عطا کئے ہیں۔ ان کے قدم و ہاتھ اور ہڈیوں کے جدھر خدا کی مشیت ہوگی۔ ان کی آنکھ اور ہڈیوں

جدھر خدا کی مرضی ہوگی۔ ان کے کان اور ہتھوڑے ہوں گے جدھر خدا کی رضا ہوگی۔ وقس علی ہذا۔ اور یہی مطلب ہے اس
آیت دانی ہایہ کا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ

ایک اور ضروری وضاحت | چونکہ شرعی نقطہ نگاہ سے مذہب صرف فعلی شریعت و عمل کے نام پر ہی ہو سکتی ہے اور غیر خدا

کی نذر کے عدم جواز و بطلان پر تمام فقہاء و مشائخ کا اتفاق ہے لہذا سرکارِ شہداء علیہ السلام کی نیاثر یا حضرت

ابراہیم علیہ السلام کی معاصر کی صحیح صورت یہ ہے کہ اگر خداوند عالم نفل یا نفل امام نامہ کے طفیل میرا نفل کام سرے تو میں

خدا کے نام پر نفل کام کروں گا (خدا تعالیٰ رکعت نماز پر صوف گایا اسے ہزار رکعتوں گایا اتنی شیرینی تقسیم کروں گا یا جس ۱۰۰

نراؤں گایا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ شیر کا ثواب اس امام یا امام نامہ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا
اور یہی یہ نذر و نیاز درست ہوگی اور اس کا انتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی اسرائیل اور

از جعفر طیار میں ہے۔ فنا من جیدا۔
هذا يصاثر للناس وهدى ورحمة للقوم يوقنون
يا ايها الناس قد جاءكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين

ما زدنائی ان روایات کی توجیہ کرتے ہوئے جن میں ائمہ اہل بیت کے عالم الغیب ہونے کی نفی فرمائی گئی ہے ملاحظہ فرمائیے
 اشارة الى ان علما الغیب هو العالم الذی لایکون مستفاداً عن سبب یقید و ذلک انما یمکن فی حقیقتہ
 اذا اکل علما الذی علمہ سرّاً و فہو مستفاد من یسط و جردہ اما علما علاناً و لایکون علما غیبیہ بل الملاحظات
 علی امر غیبی (شرح اصول کافی ج ۶ مشطیع تہذیب) یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ علم غیب وہ ہے جو کسی سبب سے
 حاصل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات صرف خداوند عالم کے حق میں ہی صادق آتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ جس قدر بھی مخلوق
 اس کی ہے۔ اس کا علم بالو اسطریا بلا واسطہ اسی علیم و حکیم کے فیضِ کرم کا نتیجہ ہے لہذا ان کا علم علم غیب نہیں۔ ہاں
 امر غیبیہ پر اطلاع ضرور ہے۔ اسی جلد کے ص ۳۲ پر اصول کافی کی اس روایت سالت اباعبداللہ عن الامام بعدلہ
 الغیب قال لا۔ میں نے حضرت صادق کے امام کے بارے میں دریافت کیا کہ آیا وہ غیب جانتا ہے؟ فرمایا نہیں، کی
 شرح کرتے ہوئے لکھا ہے "دل علی ان علما الغیب علم غیر مستفاد کعلما اللہ" و علما الامام لما کان مستفاداً منہ
 لایکون علما بالغیب حقیقتہ و قد یسئ علیما بالغیب نظراً الى تعلقہ بالامور و الغائبۃ و یدعی جمع بین
 الاخبار الخ۔ یعنی یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو کسی اور ذات سے مستفاد نہ ہو۔ بلکہ
 بالذات ہو۔ جیسے خدا تعالیٰ کا علم۔ لیکن امام علیہ السلام کو چونکہ خداوند عالم سے مستفاد ہوتا ہے۔ لہذا وہ درحقیقت علم
 غیب ہی نہیں ہے۔ ہاں بعض اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق امور غائبہ سے ہوتا ہے کچھ مجازاً اسے علم الغیب بھی کہہ
 دیا جاتا ہے۔ اس تحقیق کے جمع بین الاخبار بھی موجود ہے۔ "اگر جہاں نفی وارد ہے اس کے حقیقی اور ذاتی علم غیب کی نفی
 مراد ہے۔ اور جہاں اثبات ہے وہاں علم غیب مجازی یا خبری دوہی کا اثبات مقصود ہے۔ اس مطلب کی تائید جناب
 امیر علیہ السلام کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے بعض آیتوں کے امور کی پیش گوئی زعم غیب کی بنائے
 "تعلّم من ذی علم" قرار دیا ہے (صحیح البیہقی ج ۱ ص ۱۸۱) اسی میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اخبار کو روایت رسول
 کے تعبیر فرمایا ہے (بخاری ج ۱ ص ۱۸۱) تبصری وجہ اس میں کہ ان کو خبری یا علم غیب کی حیثیت سے لیا جائے۔ صحیح بخاری
 و لا تعلم احداً منهم استخبار الوصف بعلم الغیب لا یصلح من الخلق ما ودا یصلح ان وصف بذات من یعلم
 جمیع المعلومات لا یعلم مستفاد و هذا صفتہ القدیم سبحانہ العالم بذاتہ لا یشتک غیب احد من المخلوقین و ان عظماء
 ان غیر اللہ سبحانہ یشترکہ فی هذا الصفتہ فہو خارج عن صلتہ الاسلام۔ ہمیں کوئی ایسا شیعہ عالم معلوم ہے جسے کسی بھی
 مخلوق کو عالم الغیب کہنے کی اجازت دی ہو کیونکہ اس وصف و غیب دان ہونے کا تحقق صرف وہی ہو سکتا ہے جو عالم جلال و
 کاکم رکھتا ہو۔ اور وہ بھی اپنے ذاتی علم کے ساتھ۔ نہ کہ کسی سے حاصل کردہ علم کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف خدا کے قدیم ہی کی ذات
 ہے۔ کوئی بھی مخلوق اس صفت جلیلیہ میں اس کی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا افتخار رکھتا ہے۔ تو وہ تستہ اسلام کے
 خارج ہے۔ ہر مجمع البیان ص ۱۸۱ میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب کہنے کی مقدار و ذات ہے جس کا علم ذاتی ہونے کے ساتھ
 کل بھی ہر یعنی ہر تمام مخلوقات کا علم ہونا ہر جگہ اس اعتبار سے بھی صرف خداوند عالم کو ہی عالم الغیب کہا جاسکتا ہے۔

چوتھی وجہ | ائمہ اہلبار کے اخبار اور منکلیں اہلبار کے کلام سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے اسما و صفات تو فیقی میں یعنی حب تک شریعت مقدسہ کی طرف سے اجازت و اذن ہوا اس وقت تک اپنی طرف سے نہ اس پر کسی نام و صفت کا اطلاق کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کے اسما و صفات میں سے کسی اسم یا صفت کا دوسروں پر اطلاق ہوا ہے۔ اصول کافی میں اس عنوان کا پورا ایک باب موجود ہے۔ **باب النہی عن الصفتہ یغیبر ما وصف بہ نفسہ**۔ **جل تبارک و تعالیٰ**۔ اس میں اس مضمون کی بارہ حد و روایات درج ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ **وان الخلق لا یوصف الا بما وصف بہ نفسہ وافی یوصف الذی تعجز الحواس ان تدركہ والادھام ان تتألف** یعنی خالق کی سوائے ان اوصاف کے جس کے ساتھ خود اس نے اپنی توصیف بیان کی ہے۔ اور کسی طرح و صفت بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اور بعد اس ذات کی توصیف کیونکر کی جاسکتی ہے جس کے ادراک سے جو اس عاجز اور پائے سے اوہام قاصر ہوں۔ (بخاری ج ۲ ص ۲۹) نیز آنحضرت سے مروی ہے فرمایا۔ **قلیسیں یک ان تسمیہ بما لدیہم بہ نفسہ**۔ اور تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ تم اسے اس نام سے یاد کرو۔ جو اس نے خود اپنا مقرر نہیں کیا۔ (توحید صدوق ص ۱۰) یہی وجہ ہے کہ خدا کو یا وجہ منبع فضل و کمال ہونے کے یا۔ **فاضل**۔ مرکز و معدن تعلیم ہونے کے یا۔ **معلم**۔ نہیں کہا جاسکتا۔ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ **لا یجوز تسمیۃ الباری الایمانی بہ نفسہ وکذا ان قول فی الصفات دہلہذا تطابق الاخبار عن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وھو مذہب جماعت من الامامینۃ** (یعنی خدا کو سوائے اس کے مقرر کردہ اسما و صفات کے اور کسی نام و صفت سے موسوم و موصوف نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس پر آل رسول کے اخبار موافق ہیں۔ اور یہی علماء امامیہ کی ایک جماعت کا نظریہ ہے۔) (اولی المقالات ص ۱۹)

فاضل جلیل سید اسماعیل طبرسی نے کفایت الموعودین ج ۱ ص ۳۲۹ و ۳۳۰ پر اور حضرت محدث نورانی نے مخزن ثاقب ص ۱۰ پر تمام علمائے شیعہ کے اجماع و اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ بنابر یہ ہم کہتے ہیں۔ کہ آیات و روایات سے حقیقت ثابت ہے۔ کہ مجتہد متعالیٰ نے اسما و کثیرہ کے ایک صفاتی نام **عالم الغیب** بھی ہے۔ نیز احباب تک شریعت مقدسہ کی طرف سے (و انھما معنی ہی سہی) غیر خدا پر اس کے اطلاق کرنے کا جواز ثابت نہ ہو (جیسے صمیم و بصیر اور رؤف و رحیم کا جواز ثابت ہے) اس وقت تک غیر خدا کو **عالم الغیب** کہنا منوع سمجھا جائے گا (جیسے لفظ اللہ اور رحمن وغیرہ کا اطلاق غیر اللہ پر منوع ہے) و ھو اما قصود و قتلا حصل بعون اللہ الودود۔

بعض شکوک و اوہام کا ازالہ | اگرچہ اس موضوع پر اب تک جو کچھ قلمبند کیا گیا ہے۔ وہ ایک مسجد دار اور منصف بعض شکوک و اوہام کا ازالہ ہے۔ آج آدمی کے لئے حقیقتہً حال سمجھنے کے لئے کافی ہے مگر یہ بحث تشنہ تقسیم ہے گا۔ اگر حسب دستور یہاں ان بعض شکوک و اوہام کا مکمل طور پر نقلیہ تبصیر نہ کر دیا جائے جو اس مقام پر بالعلوم پیش کئے جاتے ہیں۔ تاکہ اہل انصاف کے لئے ہر قسم کی قال و قیل کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے۔ البتہ لا یشتم۔ (دعاؤں، کتب و احوال کا کسی

کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔

ارشادِ تقدس ہے۔ وحل نفسی احدیہنا کافی امام حسین رہتے ہیں۔ یہی ہے اس کے
 ہر چیز کا امام حسین میں احصاء کر دیا ہے اور امام حسین کے مراد حضرت امیر المومنین ہیں اس
 سے معلوم ہوا کہ امام ہر شئی کو جانتا ہے۔ اس لئے لائل کا جو اب بچہ ہو دیا جا سکتا ہے۔

انوار امام حسین کے مصداق میں خود تشبیہ مفسرین کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے اس
 سے روح عفونہ، بعض نے قرآن مجید، بعض نے نامہائے اعلیٰ اور بعض نے حضرت امیر المومنین کو مراد لیا ہے۔ امام
 تفسیر صفائی نے ۴۴ تفسیر مجمع البیان ج ۲ ص ۲۳۰ اور تفسیر ابو الفنون ذریعۃ المستقیمین ج ۱ ص ۱۰۰ میں اس آیت کے ساتھ استدلال
 کرنا درست نہیں ہے۔

مثلاً ثانیاً۔ بنا پر تسلیم ہو کہ اس سے مراد حضرت امیر المومنین ہیں۔ اور یہی مبارک ایمان ہے جس کا کہ کتاب صفائی الاخبار
 رئیس المومنین ص ۱۰۰ میں مذکور ہے جسے تفسیر ربان اور صفائی میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ تفسیر خواجہ صاحب امر
 ہے کہ اس گل شئی سے مراد کیا ہے اور اس کے احصاء کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ جو اس آیت کا ظاہری مفہوم ہے۔ اس سے مراد
 دینا تو عقلاً محال ہے۔ کیونکہ ہر شئی میں چند پرند، شجر و حجر و غیرہ سب داخل ہیں۔ اس کا امام حسین کے وجود دینے میں
 احصاء کرنا عقلاً ناممکن ہے۔ لہذا احصاء سے مراد محاذِ علم لیا جائے گا۔ اس کی کوئی شک نہیں ہے۔ ہر اکمل مطلق ہر اعلیٰ
 معلوم میں سے ہے جس میں عالم امکان کی ہر شئی داخل ہے وہاں کوئی عرق نہیں ہے نہ وہ چیزیں جو منصفہ امامت اور لوگوں کی
 ضروریات سے متعلق ہیں۔ بطور بالا میں علماء اعلام کی تحقیقات کی مدد سے یہ امر ثابت کیا جا چکا ہے کہ ان اشیاء کا
 جانتا امام کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ کا تعلق منصب امامت کے ساتھ نہیں ہے۔

علامہ ربیع قرنیہ مقام کا اقتضا دیکھ رہا ہے کہ اس سے مراد یہی گل عرق ہے۔ اگر کوئی اور مفروضہ کہے کہ میرے
 دو اخلاقیات میں ہر شئی موجود ہے۔ اس کا مقصد قرنیہ مقام سے یہی ہو گا۔ کہ ہر شئی از قسم دو ہے۔ یا جب کوئی پوچھ لے والا کہ
 کہ یہاں ہر شئی موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہو گا۔ کہ ہر شئی از قسم خود غرض کوئی جزئی شے والا ہے کہ یہاں ہر شئی موجود ہے تو مطلب
 یہ ہو گا کہ ہر شئی از قسم ضروریات زندگی۔ تو بلا تشبیہ یہاں ہی امام کے اندر ہر شے کا علم و ولایت کرنے سے مراد یہی ہوتی ہو گی۔
 جو منصب امامت اور رعایا کی ضروریات سے متعلق ہے۔ چنانچہ یہی مطلب یہ ہو گا۔ وہ عقلاً العالم کہ وہ کل اشیاء میں کی طرف
 لوگوں کو اختیارات ہوتی ہے امام اس سب کا عالم ہوتا ہے۔ والہیت من لا یقول لا ادری لہذا اس سے تمام کائنات کے تمام
 ذرہ کا اور وہ بھی بافضل عالم ہوتا ثابت نہیں ہوتا۔

ثالثاً۔ اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ کل شئی از قسم ہر اکمل مطلق ہے اور اس میں کائنات عالم کی ہر شئی شامل ہے۔
 چنانچہ اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ ان کو ہر چیز کا علم اس طرح بافضل ہو کہ توجہ اور انتظامات کر لے۔ اس میں مزید اضافہ اور زیاد

کی گنجائش ہی نہ ہو بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہو گا کہ وہ جب کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ کریں تو اسے باعلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اس بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ سب اشیاء کو جانتے ہیں۔ یعنی بالقوۃ القریبہ ہم چھٹے باب میں یہ ثابت کر گئے ہیں کہ نبی یا امام جب توجہ فرمائیں تو از عرش تا عرش و از شرقی تا غربی یا جس چیز کو معلوم کرنا چاہیں۔ باعلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں۔ "ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ"

۱۱۔ راجعاً ائمہ معصومین کی روایات مستفیضہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علم کے متعدد طرق و ذرائع ہیں۔ (۱) مکت فی القلوب (۲) نفوذی الاسماع (۳) اضافہ در شہر مجید (۴) زیادتی در مکتبہ القدر (۵) البیام (۶) رجوع بوسلہ مصنف فاضل (۷) رجوع بطریقت کتب جعفر و ما معدودہ عرض افعال عباد (۸) رجوع بکائنات محف انبیاء و مرسلین (۹) بذریعہ روح القدس (۱۰) خدمت جنی کا خیر (۱۱) نادیدنی عمود نور میں نظر کرنا بشرطیکہ اسے حقیقی عمو و تسلیم کیا جائے۔ ورنہ اس کے فرشتے ہونے کی صورت میں کما ہوا نفی ہو جائے۔ مراد پوچھ سوں ان کا محدث ہونا و بغیر صورت دیکھے فرشتوں کا ان سے باتیں کرنا، (۱۲) برہت لفظ لفظ عم و عرفان میں ازاد و اضافہ کا ہونا الی غیر ذلک من البہات المتعذدہ فی الطرق المتکثرہ۔ بعض اہل علم نے تو امام کے طرق و ذرائع علم کو پچاس تک شمار کیا ہے۔ (شرح زیارت جامعہ ملا حسانی) بکاہر ہے کہ اگر امام کو ہر چیز کا علم بالفعل ہو تو پھر یہ نام طرق و احوال محبت و بے کار ہو کر رہ جائیں گے۔ معاذ اللہ، لہذا ماننا پڑے گا۔ کہ اصل مقصد یہی ہے کہ اذا اسماہ الامام ان یعلیٰ شیاً اطلعہ اللہ (راصول کافی مع شرح مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۱۰) اس حدیث کا ابتدائی حصہ یوں ہے من عبادنا علیہ اطن قال ثلث ما احبہ اللہ من الاحام لعلہ الغیب قال لا ولكن اذا اراد الخ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ کیا امام ستم غیب جانتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ لیکن وہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ کرے تو خدا اسے اطلاع کر دیتا ہے۔ "وہ جمعہ میں الزیارات والروایات کما سلف"

دوسرا شبہ اور اس کا جواب قرآن مجید کے متعلق ارشاد و حدیث ہے "ما من ما جشی فی السماء والارض الا فی کتاب مبین رہے" (تفسیر ۵) زمین و آسمان کی کوئی ایسی پوشیدہ چیز نہیں جو کتاب میں موجود نہ ہو۔ ولا اکبر الا فی کتب مبین رہے" (تفسیر ۱۲) زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز باور کوئی چھوٹی یا بڑی چیز نہیں جو کتاب میں موجود نہ ہو۔ نیز وارد ہے ولا جہنۃ فی ظلمات الارض ولا طب ولا یابس الا فی کتب مبین رہے" (انعام ۱۲) کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر کتاب میں نہیں ہو۔ اور چونکہ ائمہ غیبت نفس آتیہ مبارکہ تھے اور فضا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا و ارشاد ان علم قرآن میں لہذا ان کو ہر چیز کا بشمول غیب عالم آتا سمجھا ہے۔ اس شبہ کے کئی جوابات پیش کئے جاسکتے ہیں۔

پہلا جواب یہ ہے کہ کتاب مبین میں اختلاف ہے کہ اس کے کیا مراد ہے؟ ہمارے بہت کتر جمیع و مفسرین نے اس سے لوح محفوظ مراد لی ہے۔ چنانچہ مولانا فرمان علی صاحب نے مذکورہ بالا آیات کا ترجمہ یوں فرمایا ہے

پہلی آیت کا ترجمہ اور آسمان و زمین کی کوئی ایسی بات پوشیدہ نہیں جو واضح و روشن کتاب روح محفوظ میں لکھی موجود نہ ہو۔ اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں "اور وہ محاورات میں کتاب میں ہیں کا پورا ترجمہ کسی ایک دو لفظ میں بہت دشوار ہے۔ میں نے اگرچہ واضح و روشن اس کا ترجمہ کیا ہے مگر اس کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی موٹے جلی حروف میں لکھی ہوئی کتاب۔ حالانکہ کتاب میں سے وہ کتاب مراد ہے جس میں تمام واقعات جزئی و کلی نہایت تفصیل و شرح و بسط سے لکھے ہوئے ہوں۔ اور اس سے روح محفوظ مراد ہے خواہ اسے علم الہی سمجھو۔ یا وہ تجلی مانو جس میں تمام واقعات مندرج ہیں اور محفوظ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ (رحائل فرمان ۶۶)

اس آیت کی تفسیر میں علامہ طبرسی لکھتے ہیں "الای کتاب مبین ای الا وہو مبین فی اللوح المحفوظ" یعنی زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ بات لوح محفوظ میں واضح طور پر مندرج ہے۔ (جمع البیان ۲۳۹) اور علامہ ابو الفتوح رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں "وہی خصلت و حادثہ غائب نباشد در آسمان و زمین الا ان در کتاب است روشن یعنی لوح محفوظ" (جمع البیان ۲۳۵ طبع جدید ایران)

دوسری آیت کا ترجمہ "اور نہ کوئی چیز قدم سے چھوٹی ہے۔ اور نہ بڑی چیز مگر روشن کتاب (روح محفوظ) میں ضرور ہے (ترجمہ فرمان) مفسر قرآن علامہ طبرسی لکھتے ہیں "۱۱ ای کتاب بقیۃ اللہ فیہ قبل ان خلق وہو اللوح المحفوظ الخ" یعنی ہر چیز کا واضح بیان اس کی خلقت سے بھی پہلے ایک کتاب میں موجود ہے اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ (جمع البیان ۲۳۵) فاضل مفسر شیخ ابو الفتوح رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں "نہ کبر از ان و نہ غیر از ان الا ان در نوشتہ ثبت کردہ اند و نوشتہ اند ان لوح محفوظ است۔" (جمع البیان ۲۳۵)

تیسری آیت کا ترجمہ "اور نہ زمین و آسمان کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی ہری اور کوئی خشک چیز ہے مگر یہ کہ وہ نورانی کتاب روح محفوظ میں موجود ہے۔" (ترجمہ فرمان) امین الاسلام طبرسی اس آیت وانی پر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں "الای کتاب معنای وہو مکتوب۔ فی کتاب مبین ای فی اللوح المحفوظ الخ یعنی ہر خشک و تر کے لوح محفوظ میں لکھے کا مطلب یہ ہے کہ ہر خشک و تر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔" (جمع البیان ۲۳۸) بعد ازاں اس کتاب کا فلسفہ بیان فرمایا ہے۔

علامہ ابو الفتوح رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں "وہو ای کتاب لوح محفوظ است نیز ایک بیشتر مفسر ان دہ بعضے دیگر گفتند کتاب است از علم خدا تعالیٰ۔" (جمع البیان ۲۳۸) لہذا جب کتاب میں سے مراد لوح محفوظ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان آیات مبارکہ کا ہمارے موضوع بحث سے کوئی ربط و تعلق ہی نہیں رہتا۔

بنابر تسلیم اگرچہ اس سے مراد قرآن مجید ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا۔ اور بعض آثار میں اس کی دوسرا جواب فی الجملہ تائید ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف تو اہد کلیہ اور

اصول و اشارات میں پاکائیات کے ذرہ ذرہ کی تمام تفصیلات بالبدایت معلوم ہے۔ کہ اس میں تمام چیزوں کا تفصیلی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ "ان ذکر الاشیاء تفصیلاً فی القرآن علیہ موجود بالضرورتاً یعنی بالبدایت تمام اشیاء کا تفصیلی تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے (صراط الحق ج ۳ صفحہ ۲۵۴) اور اجمال و اشارہ مفید مطلب نہیں۔ "اجمالاً غیروکات لما نحن بعد ردہ اور اجمالی بیان اثبات دعا کے لئے کافی نہیں ہے (دعوائے مذکور)

تفسیر اجواب اگر مذکورہ بالا عقائد سے بھی غرض بصر کر لیا جائے۔ تو تب بھی اس استدلال سے مدعی کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آیات و روایات سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ کہ تمام موضوعات خارجہ بیان تک کو کسی درخت کے پتے کے کھڑکنے، بارش کا قطرہ کسی جگہ گرنے، کسی آدمی کے اپنے ہاتھ کو حرکت دینے اور آنکھ اٹھا کر کسی طرف دیکھنے وغیرہ وغیرہ قرآن میں بالتفصیل مذکور ہیں۔ اور جب تک یہ بات ثابت نہ ہو۔ اس وقت تک دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ (صراط الحق ج ۳ صفحہ ۲۵۵) دون اشیا تہ خطوط القناد۔

چوتھا جواب تفسیر الہدایت سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس پر شئی "سے شرعی حدود و قیود و احکام حلال و حرام اور جمیع ما یحتاج الیہ الناس مراد ہیں۔ چنانچہ جناب امام رضا علیہ السلام اپنی مشہور حدیث را جمیع الصفات امام علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں: "ان الله عز وجل یفوض نبیہ حتی اکمل لہ الدین و انزل علیہ القرآن فیہ تبیان کل شئی بین فیہ الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج الیہ الناس کمالاً فقال الله عز وجل ما نزلنا فی الکتاب من شئی الا لعلنا نذکرک لہ" یعنی خداوند عالم نے اپنے نبی (کی روح مبارک) کو اس وقت تک قبض نہیں کیا جب تک ان کے لئے دین کو کامل نہیں کر دیا۔ اور جب تک ان پر وہ کتاب نہیں اتاری جس میں ہر شئی کا بیان ہے یعنی اس میں خدا نے حلال و حرام و حدود و احکام اور تمام وہ باتیں ہیں۔ جن کی طرف لوگ محتاج ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے متعلق کئی نہیں کی۔ "جناب علامہ مجلسی اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔ "امارة علی قوله تعلق فی سورة النحل و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شئی ثم قرأ ذلک بقولہ بین فیہ الحلال و الحرام و الحدود و جمیع ما یحتاج الیہ الناس کمالاً و مرآة العقول ج ۱ صفحہ ۱۵۱ یعنی امام علیہ السلام کے اس کلام میں سورۃ نحل کی اس آیت کی طرف اشارہ فرماتا ہے جس میں خدا فرماتا ہے (اے رسول) ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شئی کا بیان ہے۔ پھر انہوں نے اس پر شئی کی اپنے اس ارشاد میں یہ وضاحت کی ہے کہ اس میں حلال و حرام و حدود و شریعہ اور وہ سب باتیں ہیں جن کی طرف لوگ محتاج ہیں۔ خدا نے اس میں بیان کر دی ہیں۔" مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی صفحہ ۲۸ پر صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت میں مذکور ہے فرمایا "والله ما تروک شیئاً یحتاج الیہ العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا النزل فی القرآن الا انزلہ الله۔" خدا کی قسم۔ خدا نے ایسی کوئی چیز جس کی طرف بندے محتاج ہیں نہیں چھوڑی۔ مگر یہ کہ اسے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔

حتیٰ کہ اب کوئی گادی یہ نہیں کہ ملک کہ کاش ضرورت کے خلاف شئی کا اس میں بیان ہوتا مگر یہ کہ خدا نے اسے چاہے ہی قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ حقیقت الامر بھی یہی ہے کہ منصب نبوت و امامت کے لئے ضرورت بھی اسی مقدار کی ہے کہ جہاں تک ان کی نبوت یا امامت کے حدود کا تعلق ہے ان تمام کی ضروریات سے کما حقہ واقف ہوں۔ اگر خدا عظیم اس سے دائر علم نبی و امام کو عطا فرماتا ہے تو یہ اس کا تفصل ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام آیت مہربان کہ المؤمنین۔ علم المؤمن خلق الانسان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیان "الانسان" سے مراد امیر المؤمنین ہیں۔ راوی نے پوچھا۔ علمہ البیان کا کیا مطلب ہے فرمایا علمہ البیان کل شئی یحتاج الناس الیہ (مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۸۱) ہر وہ چیز جس کی بندوں کو ضرورت ہے اس کے بیان کرنے کا آئینہ اب کو علم عنایت فرمایا۔ ان ہذا لغرض صیغہ۔ مذکورہ بالا شبہ اولیٰ کے جواب سوم و چہارم سے اس شبہ کا جواب واضح و عیاں ہے۔ لہذا انکار کی ضرورت نہیں۔ فراہم۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب بروایت طارق بن شہاب قضا کی امام میں جو خطبہ حضرت امیر المؤمنین سے مروی ہے اس کے ضمن میں نجد دوسری صفات امام کے ایک صفت یہ بھی مذکور ہے کہ "المطلع علی الغیوب" امام خلیفہ پر مطلع ہوتا ہے۔ (مستدرک ہار الا نوار ص ۱۸۱) اس شبہ کا پچھلا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اولاً۔ تو یہ خطبہ رجب برسی کی کتاب مشارق الانوار سے منقول ہے اور علماء تحقیق کے نزدیک مؤلف اور مؤلف ہر دو ضرورت و مقود میں ملتا جلتا نہیں نے قصص العلماء ص ۱۸۱ طبع لیبی پر موصوف کا بایں الفاظ تذکرہ کیا ہے کہ "وشرح رجب صوفی برسی۔ نیز ان اور کتب خود نقل کردہ" تفصیل کے لئے وضاحت الحوات فی ترجمہ العلماء و السادات کی طرف رجوع کیا جائے۔ ان کی کتاب مشارق الانوار علماء اعلام کی نگاہ میں عالیہ مضامین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے نا قابل اعتناء ہے چنانچہ علامہ شیخ محمد بن محمد بن علی بن محمد الطبرانی صاحب کتاب وسائل الشیعہ اپنی کتاب اعلیٰ علی ص ۱۸۱ طبع ایران پر اس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں "وفی کتابہ افراط و بعا لسمی الی الخلو" یعنی ان کی کتاب مشارق الانوار میں افراط (حد سے تجاوز) ہے اور بعا اوقات اسے قدر کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ بلکہ خود سرکار علامہ مجلسی نے مقدمہ بحار الانوار ص ۱ پر اس کتاب کے متعلق لکھا ہے کہ کتاب مشارق الانوار علیہما نظر رجب البرسی ولا اعتقاد علی ما یتفقہ لا مشغال کتاب علی ما یوہم الخبط و الخطب الخ یعنی کتاب مشارق الانوار حافظ رجب برسی کی کتاب ہے نیز سرکار موصوف اپنے رسالہ ایضاً لکھا ہے "یہ تحریر فرماتے ہیں۔ ولا عذر بجا رواۃ البرسی وغیرہ من الاخبار الضعیفۃ" مثلاً طبعہ ہر صاحب عقائد المصلحت۔ یہاں تک کہ برسی وغیرہ کے ہر ضعیف اخبار نقل کئے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہذا اس کتاب کا علمی مقام علماء اعلام کی نظر میں یہ ہو۔ اس کی روایات پر (اور وہ میں مقام اعتقاد میں) کیونکر اعتقاد کیا جا سکتا ہے۔

ثانیاً۔ یہ استدلال ہمارے عمل نزاع سے غماز ہے کہ جو تکمیل سے مہرور ہوں گے ان کی بارگاہ میں اس امر کی وضاحت کر چکے ہیں۔ کہ اس امر میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہ نبی و امام علیہما السلام سے مصلحت ایزدی بتعلیم اللہ اس قدر امور غیبیہ پر افلاح رکھتے ہیں۔ کہ ہم اس کی مقدار معین نہیں کر سکتے مگر تمام تر نزاع اس بات میں ہے کہ اس افلاح علی الغیب کی وجہ سے ان کو عالم الغیب کہا جاسکتا ہے یا نہ؟ اس کا سوا اس خطبہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ افلاح علی الغیب اور ہے۔ اور عالم الغیب ہونا اور ہے۔

نیز انکے باریک تر نزاع میں حاصل ہے کہ ہرگز اس قدر اشد تعلیم دی جائے۔

اگر ان میں سے کچھ بھی علمی نیابت و جرات سے تو کوئی ایک ہی ایسی مستند روایت پیش کر دیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام عالی مقام پر "عالم الغیب" ہونے کا اطلاق کیا گیا ہو تاکہ ہمیشہ کے لئے یہ قیل و قال اور بحث و جدال ختم ہو جائے۔ مگر

لایا قوت ب دلوکان بعضہم لبعض ظہیرا

تخبر ائمتہ کا رد ہوا ان سے یہ بانو مرے آواز سے ہوئے ہیں

نوٹ۔ اسی خطبہ طاری بن شہاب میں ہے کہ "ادفعوا عنا حظوظ البشریۃ فانما صمدون عبدنا یخبر علیکم یعنی ہم سے ان نقائص بشریہ کو دور کرو جو تمہارے لئے روا ہیں۔ کیونکہ ہمارا دامن ان سے بڑا ہے۔ اس کے بعض قشر میں یہ ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کیا کرتے ہیں۔ کہ ائمہ کی نوع علیہم سے حالانکہ ان کا یہ خیالی سر اسر غلط ہوئے ہیں کہ جو کہ غلطی نظر اس خطبہ کی علمی حیثیت کے جس میں یہ جملہ وارد ہے دو کہ اوپر واضح کی جا چکی ہے، اس فقرہ کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ امام ان تمام نقائص و عیوب سے منزہ ہوتا ہے جو عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ امر بالکل حق و صدق ہے۔ لاشک فیہ ولا ریب۔

کئی روایات ہیں وارد ہے کہ امام علیہ السلام علم مالکان و مالکیوں و گذشتہ اور آئندہ امور کو چوتھا شبہ اور اس کا جواب کا عالم ہوتا ہے کیا اس سے ان کا عالم الغیب ہونا ظاہر نہیں ہوتا؟ اس شبہ کا جواب بھی ظاہر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ امام عالی مقام مالکان و مالکیوں کا عالم ہوتا ہے۔ مگر ہم کئی بار اس امر کی طرف تادمین کرام کی توجہ مبذول کر چکے ہیں۔ کہ روایت کے ساتھ روایت بھی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا قابل غور امر یہ ہے کہ اس علم مالکان و مالکیوں سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء اعلام کے افکار عالمی مختلف ہیں۔ ہم اسی باب میں حضرت شیخ مفیدؒ اور مولانا العالم السید

۱۔ حدیث میں وارد ہے انفعوا عن خواصۃ المؤمن فانہ یبطلونہ اللہ۔ ہم نے طبع اول میں یہ دعویٰ کیا تھا۔ باوجود جو کچھ لکھے جانے کے ان صاحب محترم تامل اس دعویٰ کی خطا ثابت نہیں کر سکے۔ اور نہ ہی ائمہ کبھی ایسا کر سکیں گے انشاء اللہ علی احسان العظیم علیہ السلام

عکس الامین المصطفیٰ العالی قدس سرہا کا کلام حق زجوان نقل کر چکے ہیں جس میں انہوں نے اس کے متعلق چند احتمالات ذکر کئے ہیں۔ وہاں ممکن ہے کہ اس سے مراد شرعی احکام ہوں نہ دیگر موجودات (۴) ممکن ہے اس سے بعض اہم واقعات کا علم مراد ہو نہ تمام جزئی حالات کا (۵) ممکن ہے اس سے ملک مسدود روح القدس کی طرف رجوع کر کے معلوم کرنا مراد ہو (۶) ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ جب توجہ فرمائیں تو ماکان و مایکون واقعات و حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ (۷) علاوہ یہیں بعض آثار سے یہ بھی آشکار ہوتا ہے کہ ان کو حتمی و غیر حتمی اور قابل ماکان و مایکون کا علم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ جناب امیر المؤمنینؑ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ لولا آیت فی کتاب اللہ لا یخبرناک بجاکات وما ھو کا سن الی یوم القیۃ وہی ھذہ الایۃ یدعو اللہ مایشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب و انھما طبری مشہور الطبع نفث اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو گزشتہ اور قیامت تک ہونے والے تمام امور کی خبر دے دیتا۔ اور وہ آیت یہ ہے خدا جیسے چاہتا ہے تو کر دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے اس کے پاس ام الکتاب (روح محفوظ) ہے۔ ان تاویلات عجیبہ میں سے ہماری نظر قاصر میں چوتھی تاویل اقویٰ و اظہر ہے۔ دیگر مفصل و مبہن روایات شریفہ سے اس تاویل کی تائید مزید ہوتی ہے۔ جناب ربی روایات ماکان و مایکون کا صحیح مفہوم وہی ہے جس کی ہم کئی بار وضاحت کر چکے ہیں۔ کہ علم امام ارادی ہے جب توجہ فرمائیں تو کائنات عالم کی ہر چیز کو کا علم اللہ معلوم کر لیتے ہیں خواہ وہ عالم علوی سے متعلق ہو یا عالم سفلی سے ماکان سے متعلق رکھتی ہوں یا مایکون سے۔

وَلَنَأْتِيَنَّكُمْ فِيهِمَا يَغْشَوْنَ مَا أَهْلُ

انتر علماء و محققین نے بھی ان روایات کا یہی مفہوم بیان کیا ہے چنانچہ فاضل جلیل مولانا سید حسین مکتبوی قدس سرہ علم امام کے متعلق مفصل بحث کرتے ہوئے امام جعفر صادق صلیہ السلام کی یہ حدیث کہ "اذا اراد الہام ان یعلم شیئاً اھل اللہ ذلک" جب الہم کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں۔ خدا بتا دیتا ہے۔ درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ اقول رب یجمع بین الاحبار احسن جمع و علیہ یحکم احادیث علم ماکان و مایکون و ماورد فی دعاء اللہ بنہ المعروف یعنی میں کہتا ہوں کہ اسی حدیث شریف کے ذریعہ سے مختلف حدیثوں میں بہترین جمع ہو جاتی ہے اور اسی معنی پر علم ماکان و مایکون والی احادیث اور دعائے ندبہ والی عبارت کو محمول کیا جائے گا۔ "حدیث سلطانیہ ۳ ص ۲۱ نیز اسی کتاب کے ص ۳ پر لکھا ہے۔ "مکن منافات این حدیث بعلم ماکان و مایکون متبنی است براینکہ مراد فعلیت جمیع علوم باشند۔ و ان ممنوع است بلکہ مراد قوت تقریب من الفعل است متعددہ و جمہات علومہم و لکنہم من علم ما شاؤا" یعنی اس روایت کی گمشدگی کا علم ماکان و مایکون والی روایات کے ساتھ متعارض ہونا اس پر مبنی ہے کہ ان روایات سے تمام علوم پر بالفعل ان ذوات مقدسہ کا مشغول ہونا ثابت ہو حالانکہ یہ بات ممنوع ہے بلکہ اس سے مراد وہ قوت ہے جو قریب بالفعل ہے یعنی یہ بزرگوار جب اور جو چیز معلوم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ سید علی حاشیہ قوانین الاصول ص ۱۲ پر لکھتے ہیں

”مع كون مرادهم من علم ما كان وما يكون العلم الارادى على معنى انهم اذا شاؤا ان يعلموا شيئا مما جواهر اهلهم الله كما يشهد به اخبار مستفيضه الخ“ یعنی علم ما کان و ما کیوں والی احادیث سے مراد یہ ہے کہ یہ بزرگوار جب کسی نامعلوم چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو خدا انہیں بتا دیتا ہے۔ ”فخذ هذا وكن من الشاكين“ (کن از قادیان افاضل الحسنی فی مراد الحق ص ۳۵)

پانچواں شبہ اور اس کا جواب | بعض صاحب القیاس قسم کے مؤلفین نے صرف کتاب کا حجم بڑھانے کے لئے ایک طویل قبرستان ان لوگوں کی دی ہے جنہوں نے جناب امیر علیہ السلام کے اطلاع دینے اور ان کے بوجہ تعلیم نہوی مطلع ہونے اور نبی کے باعلام اللہ آگاہ ہونے کی وجہ سے بعض آئے وائے واقعات کی قبیل از وقتہ مشکوکی کی ہے (جیسے جناب میثم تمار اور جناب رشید پھری کے واقعات) اور اس سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ یہ علم غیب تو آل محمد کے غلاموں کو بھی حاصل تھا عنون یہ قائم کئے ہیں فلاں کا علم غیب اور فلاں کا علم غیب۔ اس مؤلف کی طرح کئی اور لوگ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو شخص کسی کسی گذشتہ یا آئندہ واقعہ کی خبر دے بس وہ عالم الغیب کہلا سکتا ہے۔

اس شبہ کا جواب خاص ہے ہم اسی باب میں دلائل قاطعہ سے ثابت کر چکے ہیں کہ جس شخص کا علم اپنا ذاتی نہ ہو بلکہ مستفاد من غیر ہو۔ تیز جس کا علم کلی نہ ہو بلکہ جزئی ہو۔ اس کے عالم کو اصطلاح مشکوکیں اسلام میں عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔ ورنہ اگر عالم الغیب ہونے کا معیار اسی بات کو قرار دے دیا جائے کہ جو شخص بھی بعض آئے وائے واقعات کو (کسی کے بتانے سے ہی سہی) جانتا ہو وہ عالم الغیب ہے پھر اسی طرح صرف انہی چند افراد (مثل جناب سلمان و رشید پھری و میثم تمار و غیرہ) رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ہی کیا منحصر ہے۔ بلکہ اس طرح تو ہم سب عالم الغیب قرار پائیں گے۔ کیونکہ خدا و رسول اور ائمہ برائی کے بتائے نہیں بھی بہت سی آئے والی باتوں کا علم ہے۔ بخلاف ہمیں یقین ہے کہ قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ بن مریم آسمان سے نزول اجلال فرمائیں گے۔ حضرت جبریل دورانی ظہور الموعود و فرمائیں گے۔ سرکار محمد آل محمد علیہم السلام کی وجعت ہوگی۔ موت یقیناً آئے گی اور مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوگا۔ قیامت ضرور آئے گی۔ ہوسن جنت میں اور باقی لوگ جہنم میں داخل کئے جائیں گے۔ اسی طرح ہم جنت و جہنم عرش و کرسی اور ملائکہ کے وجود اور حشر و نشر کا علم اور ان حقائق پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایک آئندہ ہونے والی بات کی خبر دینے والا عالم الغیب ہو سکتا ہے تو پھر ہم اس قدر غیبات کثیرہ پر اطلاع رکھنے کے باوجود کمیوں عالم الغیب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ہمیں عالم الغیب کہنا درست نہیں اور یقیناً نہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا۔ کہ جس کا علم جزئی اور مستفاد من غیر ہو۔ اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ وہو المطلوب وقد حصل بعون اللہ الودود۔

چھٹا شبہ اور اس کا جواب۔ اخبار آتار سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرات ائمہ اہلبار لوگوں کے افی المضیر مانتے تھے اور

ان کو خبر دے دیتے تھے۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اس شیعہ کا جواب کئی طرح دیا جاسکتا ہے۔

اولاً۔ یہ درست ہے کہ اثر الہامی تو جو فرماتے سے بعض بندوں کے انی الغیب کو معلوم کر لیتے تھے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عالم الغیب ہوں۔ کیونکہ ممکن ہے یہ علم بوجہ قرابت الہیانی ہو۔ (التقوا فراسة المؤمن فانه ينظرونه) (اللہ) جیسا کہ عیون الاخبار وغیرہ کی بعض روایت سے واضح ہوتا ہے ممکن ہے بوجہ شدت عفا و جلاء نفس ہر دماغ مجرؤ شیخ و دایین) اور ممکن ہے بوجہ الہام ربانی ہو۔ اسے عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ عالم الغیب کہلانے کا مستحق صرف وہ ہو سکتا ہے جس کا علم ذاتی ہو۔ اور وہ بھی کلی و احاطی جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ "لان الوصف بذلک انما يستحق من علم الاشياء بيقين لا بعلم مستفاد ولا يكون هذا الغيرة الله سبحانه" یعنی اس وصف (عالم الغیب) کا مقدار صرف وہی ہو سکتا ہے جو بالذات چیزوں کا عالم ہو۔ نہ کہ علم مستفاد کے ذریعہ سے۔ اور یہ صرف خدا کے دھان کی شان ہے۔ (اولائل المقالات ص ۷۷)

ثانیاً۔ ہمارا طریقہ کار جیسا کہ ہمارے ناظرین کرام سے مخفی دستور نہیں ہے۔ کہ جس موضوع پر خصوصاً کا معتبر فرمان مل جائے۔ اور وہ دیگر نصوص قطعیہ عقلیہ و شرعیہ کے معارض و مخالف بھی نہ ہو۔ ہم اس کے تسلیم کرنے کو لازمہ ایمان و فریضہ اسلام سمجھتے ہیں۔ بنا بریں چونکہ اس موضوع پر متعدد اخبار و آثار موجود ہیں۔ اس لئے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی شخص اس (کشف منہار) کا انکار بھی کر دے تو وہ دائرہ مذہب شیعہ کے نکل نہیں جاتا۔ کیونکہ علماء اسلام کی تصریحات موجود ہیں کہ "عالم الغیبات" ہونا نہ شرائط امامت میں داخل ہے اور نہ اثر کو عالم الغیبات تسلیم کرنا مذہب شیعہ کے لوازم میں شامل ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ مفید فرماتے ہیں "اقول ان الائمه من آل محمد قد كانوا يعرفون غائب بعض العباد ويعرفون ما يكون قبل كونه وليس ذلك بواجب في صفاتهم ولا هو شرط في امامتهم وانما اكرمهم الله تعالى به و اعلمهم اياه للطف في طاعتهم والتسك بامامتهم" (اولائل المقالات ص ۷۷) یعنی میں کہتا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام بعض بندوں کے ضمیروں کو اور واقعہ کو دیکھتا ہونے سے قبل بخباتے تھے لیکن یہ بات نہ تو ان کی صفات میں لازم ہے اور نہ ہی شرط امامت ہے۔ ہاں خدا تعالیٰ نے صرف تفضلاً ان کو اس علم سے نوازا تھا۔ تاکہ دیندوں کے لئے ان کی اطاعت کرنے اور ان کی امامت کے ساتھ تسک کرنے میں بطور لطف مدد و معاون ہو۔ (دراللطيف هوالمقرب الى الطاعة والمعبود عن المعصية) اسی طرح آقائے سیدہ ششم حروف اپنی کتاب عقیدۃ الشیعۃ الامامیہ ص ۷۷ پر اس علم الغیبات کی مختلف اور مناسب توجیہات ذکر کرتے کے بعد لکھتے ہیں۔ "و علی جمیع اتفاق ائمہ و قلیس ذلك من شروط التشیع ولا من شروط القول بامامتهم" یعنی تمام اختلافات کے باوجود یہ بات نہ شیعہ ہونے کے شرائط میں داخل ہے اور نہ ہی امامت اہل بیت کے لوازم میں سے ہے۔ بنا بریں ایسی بات سے تسک کر کے ان ذوات مقدسہ کو عالم الغیب ثابت کرنا کہاں تک درست ہے؟ اس کا اندازہ لگانا ارباب بصیرت کے لئے چنداں مشکل نہیں ہے۔ حضرت شہید ثالث علیہ الرحمہ (جن کے

یہ "استدات" ہیں جن کی کتاب "استدات" ہے کہ اس میں امامت کے لئے شرائط مذکور ہیں

مومن شخص ہونے میں کلام نہیں کیا جاسکتا، ایک سائل کے جواب میں فرماتے ہیں: ”و در اصول عقائد و مہذبہ کس این موعی
مکر وہ کہ انبیاء رضائے بشر در جمیع احوال اطلاع داشتہ باشند علی ما نقلیم فی الحدیث ۲۱ ص ۲۹۰“

مثلاً۔ ہم سابقہ اوراق میں متعدد مقامات پر ثابت کر چکے ہیں کہ ائمہ اطہار کا علم ارادی و محتاجی تو ہے۔ جب بھی
کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں۔ دس میں مافی الضمیر کا معلوم کرنا بھی شامل ہے۔ (تو باعلام اللہ اسے معلوم کر لیتے
ہیں اور یہ علم غیب نہیں بلکہ عطیہ پروردگار ہے۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو ذاتی اور کلی ہو۔ وہی و جزئی علم کو علم غیب نہیں
کہا جاسکتا۔ چنانچہ اس کے عالم کو عالم الغیب کہا جائے۔ فتدبر: قد فصلنا الایات بقوم یذکرون۔

آٹھواں باب

{ پیغمبر اسلام کے ہمراہ حراج چھڑتے ہیں علیہ السلام کے تشریف لی جانے
یا نہ لے جانے کا بیان }

جناب پیغمبر اسلام علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کا جبکہ منصری عالم امکان کی آخری سرحد میں حراج چھڑتے ہیں عاقلانہ
شیعہ کے اہل ستم الثبوت عقائد ایمانیہ میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جس کا منکر دائرہ مذہب سے خارج تصور ہوتا ہے جیسا کہ سرکار
صادق آل محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ من انکر ثلاثہ اشیا فلیس منا المہراج والمسالۃ فی القبر والشفاعۃ
جو شخص ان تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ حراج۔ قبر میں سوال و جواب اور شفاعت۔ اہل اقصیٰ
خصال۔ اثنا عشریہ ثنائت ہمارے غیر تھے اس وقت یہاں نہ کفایت حراج کا بیان کرنا مقصود ہے اور نہ ہی فلسفہ حراج
سے بحث کرنا مطلوب۔ بلکہ یہاں صرف اس کا اظہار کرنا نظر ہے کہ جس طرح دیگر اکثر اسلامی و ایمانی اصول و عقائد افراط
و تفریط کی زد سے محفوظ نہیں رہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ بھی تہال و متلازل کی دستبرد و دخل اندازی سے نہیں بچ سکا۔
چنانچہ بعض لوگ تو اس قدر دشت تفریط میں سرگردان ہو گئے کہ بعض وہی لشکوک اور عقلی استبعادات کی بنا پر آنحضرت کے
جسمانی حراج کا ہی انکار کر دیا۔ اور اگر تسلیم ہی کیا۔ تو محض روحانی طور پر۔ اس گروہ کے بالمقابل بعض لوگ بحرا افراط میں اس
قدر پہن گئے۔ کہ بلا دلیل و برہان حضرت امیر المومنین کو بھی اس سفر میں شریک رسول قرار دے دیا۔ یا کم از کم بمقام قلاب
توسیع آنحضرت کے ساتھ۔ ان کے ظہور جسمانی کا نظریہ قائم کر لیا۔ چنانچہ کچھ دنوں سے دیگر بعض مسائل و عقائد کی طرح اس

موضوع پر بھی بڑے شہدوں کے ساتھ غلط انداز میں بحث و تحقیق کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ مفاد پرست لوگ اسے غلط رنگ میں پیش کر کے عوام اہل ایمان کو علماء اعلام سے بدظن کرنے کی سعی نافرجام کر رہے ہیں۔ اس مسئلہ میں نے مناسب سمجھا کہ اس باب میں دلائل و براہین سے حق و حقیقت کا اظہار کر کے غلط نظریات کا تار و پود بکھیر دیا جائے۔ ہمیں ان مشکلات و مصائب کا پورا پورا احساس ہے۔ جو ایک محقق کو ایسے مقامات پر درپیش آتے ہیں۔ فضائل اہل بیت علیہم السلام کے سلسلہ میں جذبات کی نود میں بہہ کر ہمارے عوام بلکہ بعض نام نہاد خواص بھی صحیح و سقیم میں بالکل تیز نہیں کرتے اور اگر کوئی تحقیق پسند شخص کسی فرضی فضیلت کو اس بنا پر تسلیم نہ کرے کہ اس پر کوئی دلیل و برہان قائم نہیں ہے تو اس پر فوراً ”مست کف ضائل“ ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک مخصوص طبقہ کو اس کے خلاف فضا کو کندہ کرنے کا اچھا موقع مل جاتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ان ذواتِ مقدسہ کے فضائل و مناقب کا انکار نہ صرف ہم ایمان کا باعث ہے بلکہ ہم اسے موجب کفر سمجھتے ہیں۔ لیکن ان فضائل کا انکار جو قرآن و حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہوں۔ جیسا کہ علامہ مجلسی وغیرہ علماء اعلام نے فرمایا ہے۔ نہ ان فضائل کا انکار بر بعض طبع اور اور میں گھڑت ہوں۔ اس مقام پر سید العلماء سید حسین کی یہ قربانی آویزہ گوش بندنے کے قابل ہے۔ کہ از طرف خود امری تراشیدن و بے دلیل و برہان محض حضرات قرار دادن روانیست۔ (حدائق سلطانیہ ج ۱ ص ۱۸۷) یعنی اپنی طرف سے کوئی امر تراش کر کے بے دلیل و برہان ان ذواتِ مقدسہ کی صفت قرار دے دینا جائز نہیں ہے۔ (اس موضوع پر ہم کتاب کے دیباچہ میں بڑی وضاحت سے اظہار غیبا کی کرچکے ہیں، انہوں کا عقلم ہے کہ اہل علم اپنا حقیقی مقام حاکمیت چھوڑ کر مقام محکومیت پر اتر آئے ہیں۔ یعنی بکائے اس کے کہ وہ حاکم بن کر عوام الناس کے غلط نظریات کی اصلاح کرتے اور ان کو راہِ راست پر گامزن کرنے کی سعی جمیل کرتے۔ لیکن اب اس کے برعکس حالت یہ ہے کہ نظریہ عوام قائم کرتے ہیں اور نام نہاد علماء کا کام صرف ان کی تائید کرنا ہے اگرچہ اس مسئلہ میں اپنے دین و دانت سے دستبردار ہونا پڑے اور قرآن و حدیث پر کٹر کھری پھیرنا پڑے۔ تاکہ ج

خود بدستے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

بہر حال ہم اگر دو پیشین کے حالات سے متاثر ہو کر کلمہ حق کے اظہار سے دست بردار نہیں ہو سکتے کیونکہ

وہ مرد نہیں جو ڈر جائے احوال کے خویش منظر سے اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے۔

محل نزاع کی تعیین اصل موضوع پر اولہ و براہین قائم کرنے سے پیشتر محل اختلاف کی تعیین ضروری ہے واضح رہے کہ بحث اس امر میں نہیں کہ جناب امیر علیہ السلام معراج پر تشریف لے جاسکتے ہیں یا نہیں (جیسا کہ اسے پیش کیا جا رہا ہے) زندگی میں ایک بار تو کیا اگر آپ چاہیں تو یا قدر الہی دن میں سو بار تشریف لے جاسکتے ہیں اور پھر واپس تشریف لاسکتے ہیں۔ لیکن ہر ممکن وافع تو نہیں ہوتا کسی چیز کا امکان اور نہ ہے۔ اور اس کا وقوع پذیر ہونا اور اس سے بڑھ کر زمانہ کی تاہجاری و کج رفتاری کی اور کیا دلیل ہوگی۔ کہ آج ہمیں ایسے لوگوں سے

سابقہ پڑ رہا ہے اور وہ لوگ ہم سے اُلجھ رہے ہیں جو کسی چیز کے امکان اور اس کے وقوع میں فرق نہیں کر سکتے یہ کتاب کے دیباچہ میں یہ امر ثابت کر آئے ہیں۔ کہ عقائد کے ربطہ میں آیاتِ حکمت یا روایاتِ متواترات کا راندہ ہوتی ہیں نہ صرف امکان عقلی۔ بنابرین تمام نزکات اس امر میں ہے اور یہی غور طلب ہے کہ آیا حضرت علی علیہ السلام کا معراج پر تشریف سے جانا قرآنِ کریم و احادیثِ معصومین سے ثابت ہے یا نہ؟ ہم نے جہانِ تک اس سلسلہ میں کتب کی دینی گردانی کی ہے ہم یہ اعتراف کرنے میں کوئی خجالت محسوس نہیں کرتے۔ کہ ہمیں بطریقِ ائمہِ طاہرین کوئی ایک مستند حدیث بھی دستیاب نہیں ہو سکی جس سے یہ مطلب ثابت ہوتا ہو تاہم آیاتِ حکمہ یا روایاتِ متواترہ چہ رسد بلکہ اس تتبع اور جستجو کے دوران کثرت ایسے اخبار و آثار نظرِ قاصر سے گذرے ہیں۔ جن سے اس نظریہ کی داشتگاہِ انفاذ میں پُر زور ترویج ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا پر قرآن سے بھی اس خیال کا ابطال ہوتا ہے۔ اگرچہ قاعدہ و قانون کی رو سے چونکہ ثبوتِ بزمہ مٹا ہوتا ہے۔ اس لئے اس موضوع پر کسی ثبوت کا نہ ہونا ہی اس کے عدم ثبوت کے لئے کافی ہے اور گو ہم پر جو اس کے قائل نہیں ہیں اس کی نفی پر دلائل قائم کرنے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ (ویسے بھی نفی مستلزم دلیل نہیں ہوتی تاہم حسن ترتیل و دلالتِ سب دستور سابق قرآنِ کریم احادیثِ معصومین اتفاقِ علماء کاملین اور عقلِ سلیم کی روشنی میں اس کے عدم وقوع پر دلائل و براہین قائم کرتے ہیں۔ و بانشاء التوفیق و سوجسی و نعم المومنین۔)

متعلقہ مسئلہ قرآنِ کریم کی روشنی میں | قرآن مجید میں دو مشورتوں میں جنابِ پیغمبر اسلام کے معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک سورہ اسراء میں اور دوسرے سورہ النجم میں۔

اور ہر جگہ معراج پر جانے والے بزرگوار کے متعلق واحد کے صیغے اور واحد کی نسبیہ استعمال کی گئی ہیں۔ جیسے ارشادِ قدرت ہے (۱) سبحان الذی اعلمی بعدہ لیلاً الایۃ (۲) اس بنی اسرائیل (۳) وہ خدا (بر عیب سے) پاک و پاکیزہ ہے جس نے اپنے بندہ کو راتوں رات مسجدِ حرام (خانہ کعبہ) سے مسجدِ قصىٰ (آسمانی) تک کی سیر کرائی یہ سیر کیوں کرائی؟ (۴) لنویہ من الیتنا (۵) ایضاً تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں (ترجمہ فرمائے) (۶) و هو بالافق الاعلیٰ قثمہ فی فندائی (۷) فكان قاب قوسین اودائی (۸) فادخنی الی عبدہ ما ادخنی (۹) ما کذب الفؤاد ما وادی (۱۰) اقتدر ونہ علی ما یبصری (۱۱) ما زاع البصر وما طغیٰ (۱۲) لقد دأی من آیات ربہ الکبریٰ (۱۳) ربکم جہ ۱۴ اور جس حال میں کہ وہ اونچے سے اونچے افاق کے قریب تھا۔ پھر وہ اور قریب ہوا۔ پھر متعلق ہو گیا۔ پھر دو کمان کا فاصلہ رہا یا کچھ کم۔ پھر خدا نے تعالیٰ نے، اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی۔ اس رسول نے، جو کچھ بھی دیکھا (ان کے، دل نے اس میں کچھ جھوٹ نہیں بلایا۔ آیا تم لوگ، اس رسول سے، اس کے متعلق بحث کرتے ہو۔ جو کچھ کہ وہ دیکھتے ہیں۔ بے شک انہوں نے پروردگار کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں کو دیکھا (ترجمہ مقبول)

ان آیات مبارکہ سے یہ حقیقت نہ نہ روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ جس بزرگوار کو خداوندِ قدر و خیر نے

شرف معراج سے ممتاز و مستحق فرمایا وہ ایک ہی تھا اور وہ تھا پیغمبر اسلام صلیہ و آلہ افضل النبیہ و السلام۔ ظاہر ہے اگر کے ہمراہ جناب امیر علیہ السلام بھی ہوتے تو پھر خدا نے حکیم و احد کے صفیے اور واحد کی ضمیہ میں استعمال نہ کرتا۔ بلکہ ان کے بھاننے نشیہ یا جمیع کے صفیے اور ضمیہ میں لائی جاتیں۔ کما لا یخفی علی من لہ ادنی المام یا سالیب الکلام قرآن میں تو ان چیزوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں ملتا۔ پھر یہ بات کیونکر باور کی جاسکتی ہے کہ اس سفر مبارک میں جناب امیر بھی شریک ہوئے تھے؟

متعلقہ مسئلہ احادیث معصومین کی روشنی میں | اس سلسلہ میں حضرات معصومین کے ایسے بکثرت فرامین موجود ہیں جن سے صراحتاً یا کنایۃً یہ حقیقت بالکل

بے نقاب ہوجاتی ہے کہ شب معراج حضرت امیر علیہ السلام آنحضرت کے عالم بالا کی طرف تشریف لے جانے کے بعد بطور محبت خدا زمین میں تشریف فرما تھے۔ ذیل میں اسلئے احادیث شریفہ کا ایک شمیر پیش کیا جاتا ہے۔

۱) حیات القلوب ۲۵ ص ۱۱۱ طبع نو کشور کھنور پسنہ معتبر ایک روایت درج ہے جس میں معراج کی بات سدرۃ اشمع سے آگے آنحضرت کا پروردگار عالم سے مناجات کرنا اور رب العزت کا جناب امیر علیہ السلام کے بعض فضائل مخصوصہ بیان کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اور آنحضرت کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب زمین پر جائیں تو جناب امیر کو ان فضائل کی بشارت دیں چنانچہ روایت میں وارد ہے کہ چون حضرت بز میں آمد علی را بشارت دادہ بانچہ حق تعالیٰ در حق او فرمودہ بود کہ یعنی جب آنحضرت واپس زمین پر تشریف لائے تو ان باتوں کی حضرت علی کو بشارت دی۔ جو خدا نے عزوجل نے ان کے حق میں فرمائی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اگر جناب امیر ان حضرت کے ہمراہ ہوتے تو پھر خدا کا رسول کو پیغام پہنچا اور ان کا زمین پر تشریف لانے کے بعد جناب امیر تک وہ پیغام پہنچانا سب بے حقیقت بات ہو کر رہ جاتی ہے (معاذ اللہ)

۲) حیات القلوب ۲ ص ۱۱۱ پر ایک روایت بند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے جس میں یہ ارشاد و قدرت مروی ہے کہ از من با و ہر ماں کہ او نشاء شاہ راہ ہدایت است و پیشواے دوستان است انویا رسول اللہ علی کو میرا طرف سے پیغام پہنچا دینا کہ وہ شاہ راہ ہدایت کا نشان اور میرے دوستوں کا پیشوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جناب امیر اس سفر میں پیغمبر اسلام کے ہمراہ ہوتے تو پھر ان کے نام زمین پر پیغام بھرانے کی کیا ضرورت تھی؟

۳) حیات القلوب ۲ ص ۱۱۱ پر ابو الشیخ طوسی بند معتبر روایت ابن عباس آنحضرت کی ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں مذکور ہے کہ اس حضرت فرماتے ہیں۔ خدا نے مجھے پانچ فضیلتیں عطا فرمائیں اور علی کو بھی پانچ فضیلتیں مرحمت فرمائیں۔ جس میں پانچویں فضیلت یہ مذکور ہے فرماتے ہیں "مرا آسمان پر و در آسمان را و جہا ہا برا و کشود کہ او بسوئے من نظری کہ دو من بسوئے او نظری کہ دم۔ نظر کہ دم بسوئے او دیدم کہ جہا ہا کشود خدہ و در آسمان کشودہ شدہ۔ علی را دیدم کہ سر بسوئے آسمان بلند کردہ بسوئے من نظری کہ پس علی با من سخن گفت و من با و سخن گفتتم پر و در آسمان

ہاں میں گفت گفت گفتم یا رسول اللہ! یہ سنو! باتو گفت گفت حق تعالیٰ فرمود کہ اسے محمدؐ گردانیدم میں علیؑ را وحی تو دو وزیر تو و خلیفہ تو بعد از تو اعلام کن اور کہ نیک سن ترا می شنود۔ پس میں در بہانجائی کہ در خدمت پروردگار خود ایستادہ بودم آنچہ فرمود و مکن گفتم و علیؑ مرا جواب گفت کہ قبول کردم و اطاعت نمودم۔ چوں بر زمین آمدم آنچہ دیدہ بودم علیؑ مرا خبر میداد پس دانستم کہ بہر مکان کہ میں رفتہ بودم برائے علیؑ حجب را کشودہ بودند کہ او نیز دیدہ بودت

یعنی جب خدا تعالیٰ مجھے آسمان پر لے گیا تو حضرت علیؑ پر آسمانوں کے دروازے کھول دیئے اور درمیان حجاب بنادئے لہذا میں ان کو دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے ان (علیؑ کی طرف دیکھا تو آسمان کے دروازے کھلے تھے حجاب اٹھا دیئے گئے تھے میں نے دیکھا کہ علیؑ آسمان کی طرف سر بلند کر کے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ پس اس وقت انہوں (علیؑ) نے مجھ سے گفتگو کی۔ میں نے ان سے۔ اور خدا نے مجھ سے! میں (ابن عباس) نے عرض کی آپ سے خدا نے کیا گفتگو فرمائی؟ فرمایا خدا نے یہ ارشاد فرمایا۔ کہ میں نے تیرے بعد تیرا وحی و خلیفہ علیؑ کو مقرر کیا ہے۔ لہذا اب کہو! الملاح کہ دیکھئے کیونکہ وہ آپ کی خوب اطاعت کرتے اور بات سنتے ہیں۔ پس میں نے اسی حالت میں ہم کچھ ارشاد ربانی افشا۔ علیؑ کو پہنچا دیا۔ اور انہوں نے جواب میں اپنی قبولیت و اطاعت کداری کا اقرار کیا۔ جب میں زمین پر پہنچا۔ تو جو کچھ میں نے آسمانوں میں دیکھا تھا۔ علیؑ مجھے اس کی خبر دیتے جاتے تھے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میں جس جگہ بھی جانا تھا۔ علیؑ کے لئے حجاب اٹھا دیئے جاتے تھے۔ اس طرح وہ زمین میں رہ کر ابھی سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ (کذا فی الہیاریج ۱۰۵۵ و الانوار النعمانیہ ص ۱۱) اس سے بڑھ کر اور کس طرح اس امر کی صراحت و وضاحت کی جاسکتی ہے کہ شب معراج جناب امیر علیہ السلام اس سفر میں پیغمبر اسلام کے ہمراہ نہیں تھے۔

اور باب عقل و دانش خور کریں کہ آیا پیغمبر اسلام کے ہمراہ آسمان پر تشریف لے جانا بڑی فضیلت ہے یا حجت خدا کا زمین پر رہ کر تمام ملکوت انتموات کا مشاہدہ کرنا۔ اور اسی حال میں آنحضرتؐ سے سلسلہ گفتگو کیا رہی رکھنا زیادہ باعث عظمت و جلالت ہے؟ ہماری نظر فاضلین تو یقیناً آخری صورت میں ان جناب کی قدر و منزلت کا زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے اور ہمیں یقین کامل ہے کہ ہر بالغ النظر اور صحیح فکر انسان اس امر میں ہمارے ساتھ اتفاق رائے کرے گا۔

فیکر یہ کس بقدر محبت دوست

(۴) عَنْهُ قَالَ مَا بَلَغَتْ شَيْئًا لَيْلَةَ الْمَعْرَاجِ وَلَا رَأَيْتُ الْآبِلِغَةَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَأَاهُ وَهُوَ فِي الْأَرْضِ ۖ جَنَابُ رَسُولِ خَدَاةٍ مَرَّيْ هُوَ فَرَايَا ۖ شَبَّ مَجْجَعٌ وَغَدَاكُ طَرَفٍ ۖ كَوْنِي بَاتٍ مِّنْهُنَّ يَهْنَأُ كُنِي ۖ وَارِ مِّنْ كَوْنِي ۖ يَهْنَأُ مِّنْهُنَّ دَكْنِي ۖ مَكْرِي ۖ كَرَمِي ۖ نَعْنِي ۖ وَجَاهَتَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ۖ تَكْ يَهْنَأُ دِي ۖ جَبْكَ وَهْ زَمِي ۖ مِي ۖ مَوْجُو دَقْنِي ۖ (طوابع الانوار ص ۱۱) اس روایت شریفہ میں بصیرۃ النفس آنحضرتؐ کی زبانی شب معراج حضرت امیرؑ کا زمین میں موجود ہونا مذکور ہے اب بھی کسی فکر گوئے اسلام کو اس امر کے تسلیم کرنے کے سلسلہ میں کچھ گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔

۱۵) کتاب مذکور کے پیشاپیش حضرت سے ایک طویل الذیل روایت مروی ہے جس میں ساتویں آسمانوں کے فرشتوں کا حضرت کی خدمت میں شوق زیارت علیؑ کا بیان اور امیں زمین پر پہنچ کر ان کی طرف سے آنجناب کی خدمت میں ان کے سلام شوق پہنچانے کی استدعا کرنا مذکور ہے (قالوا اذارجعت الی الارض فاتوا علیہ علی السلام) اس روایت سے بھی ظاہر ہے کہ ان جناب شب معراج بطور وقت خدا زمین میں موجود تھے۔

۱۶) محدث جزائری نے اپنی کتاب انوار نعنائیہ ص ۲۴ پر حضرت سے کیفیت معراج کے متعلق ایک حدیث بیان کی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت نے آسمانوں میں دیکھا کہ حضرت امیر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں اور فرشتے ان کی امتداد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت نے (ارکعوا یروی میں عرض کیا۔ ھذا علی بن ابی طالب علیہ السلام تنزلت فی الارض وھاھو قد سیقنی الی السماء) یہ علی بن ابی طالب ہیں؟ جس کو میں زمین پر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ کیا وہ مجھ سے بھی چلے یہاں پہنچ گئے ہیں؟ ارشاد قدرت ہوا۔ ھذا شخص مثل علی بن ابی طالب

خلقت فی جمیع السموات حتی تنظر الیہ الملائکۃ فتطمأن الیہ نفوسہم من شدۃ حبہم لعلی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ایک شخص فرشتہ پجور صورت میں علی بن ابی طالب کے مانند ہے۔ جسے میں نے تمام آسمانوں میں پیدا کیا ہے۔ تاکہ فرشتوں کو حضرت علیؑ سے جو شہد بخبت ہے اس کی طرف دیکھ کر ان کے نفوس کی تسکین ہو سکے۔ اس روایت شریفہ سے بھی واضح ہے کہ شب معراج جناب امیر علیہ السلام اپنے سید عنصری کے ساتھ زمین پر تشریف فرما تھے

۱۷) ابن ابویہریرہ معتبر از ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ با حضرت امیر المومنین علیہ السلام گفت کہ یا علی! چوں مرا آسمان ہستم بردند و انداختہ بیدردۃ المنتہی و از ان جا بجا بیاے نور پروردگار میں مرا گرامی داشت۔ بیناجات خود در میان آنجا گفت یا محمد! گفت لبیک امیر پروردگارین و سعیدک بندہ توام و در خدمت تو ایستادہ ام توئی باریکت و بلندتر پس فرمود کہ یا محمد علی! امام و پیشواے دوستان من است و تو دوست برائے ہر کہ اطاعت من کند و دوست کلہ کہ لازم متقیان گردانیدہ ام ہر کہ اور اطاعت کند مرا اطاعت کردہ است و ہر کہ اور انا فرمانی کند مرا انا فرمانی کردہ است

پس اور ابشارت دہ باین چوں حضرت ہر میں آمد علیؑ را بشارت داد کہ بخیر حق تعالیٰ در حق او فرمودہ بود امیر امیر المومنین م گفت یا رسول اللہ آیا قدر میں بر تیر رسیدہ است کہ در چہ میں مکائے مراد یاد کنند۔ حضرت فرمود بے یا علی! شکر کن پروردگار خود را پس آنحضرت مسجد اقصیٰ را نے شکر نعمت پروردگار خود و حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمود کہ سربردار یا علی! کہ حق تعالیٰ تو مہمات کردہ بالائیکہ خود در حقہ سلطانہ ج ۲ ص ۲۹) اس عبارت کا مطلب واضح و عیاں ہے۔ تقابین کرام غور

فرمایا کہ شب معراج سدرۃ المنتہی سے آگے بوقت مناجات رب جلیل نے رسالت سے حضرت امیرؑ کے چند فضائل مخصوصہ بیان فرمائے اور جب آنحضرت زمین پر واپس تشریف لائے اور جناب کو اس امر کی اطلاع دی۔ تو آنجناب صرف اس نعمت پروردگار کے شکر میں مجتہد شکر بجالا رہے ہیں کہ اس بزم لاہوت میں ان کا ذکر خیر ہوا ہے۔ اگر وہ بذات خود وہاں تشریف فرما ہوتے تو پھر اس سلام و بیغام اور جناب امیرؑ کے مجتہد شکر بجالانے کے کیا معنی ہیں؟

عالم بالا میں جناب امیر علیہ السلام کی تمثال مبارک کا موجود ہونا کتب تفسیر و حدیث میں اس قسم کی کمزورت
روایات معتبرہ موجود ہیں جن سے واضح ہوتا
ہے کہ آنحضرتؐ نے شب معراج عالم بالا میں متعدد مقامات پر جناب امیر علیہ السلام کی تمثال مبارک کو دیکھا خود آپ کے جبریلؑ
کو دیکھا کسی معتبر حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ تمثال کا درود بھی اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ آنجناب بنفیس نفیس دلائل تشریف
ہے۔ اس مسئلہ کی چند روایات ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

۱۔ حضرت ہادوی آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ در شب معراج چوں باسماں پہنچم رسیدم صورت علی
ابن ابی طالب علیہ السلام را در آنجا مشاہدہ کردم۔ پس گفتم اسے حبیب من جبرئیل ایں چه صورت است؟ جبرئیل گفت یا محمد ملائکہ
خوابش کردند کہ از مشاہدہ جمال علیؑ بہرہ مند گردند۔ گفتند پروردگار! فرزندان آدم در دنیا بہرہ مند شدند کہ باعداد و پسین مشاہدہ
خود شہ جمال علی بن ابی طالب علیہ السلام انجیب میں پانچویں آسمان پر پہنچا تو وہاں جناب امیر علیہ السلام کی صورت اقدس
دیکھی۔ میں نے جبرئیل سے کہا اسے میرے حبیب جبرئیل! یہ کیسی صورت ہے؟ جبرئیل نے عرض کیا کہ فرشتوں نے چاہا کہ حضرت علیؑ
کے جمال کا کمال کے مشاہدہ سے بہرہ مند ہوں۔ لہذا بائگا و رب العباد میں اس قدر عاک۔ پروردگار! بنی آدم تو ہر صبح و شام حضرت
امیر المؤمنینؑ کے چہرہ انور کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں مگر ہم اس عادت سے محروم ہیں۔ خدا نے ان کی اس قدر عاک
شرف قبرائیت بخشا اور اپنے خاص نور اقدس سے ان جناب کی ایک صورت بنائی جس کی زیارت سے فرشتے شب و روز
مشرف ہوتے ہیں۔ (الحیات الشکوبہ ص ۲۱۲ ح ۱۲۱) کذافی سادس البیاض ص ۱۲۱

۲۔ (بندہ معتبر) حضرت امام حسینؑ روایت کر دیا کہ فرمود کہ از جہدم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شنیدم کہ گفت
در شب معراج مکتے را دیدم کہ در دستش شمشیر از نور بود و بآن بازی می کرد۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنینؑ بذوالفقار
بازی می کرد۔ در جنگ و ملائکہ ہر گاہ مشتاق تھا اسے امیر المؤمنینؑ علیہ السلام می مسند بروئے آن ملک نظری کردند۔ گفتم
پروردگار! ایں ہاؤں سپر عم من علی بن ابی طالب است حق تعالیٰ خدا کر د کہ یا محمد! ایں مکتے است کہ بر صورت علیؑ افریدہ ام
در میان عرش مرا عبادت می کنند و ثواب حسنت و تقدیس او برائے علی بن ابی طالب است تا روز قیامت تا یعنی حضرت امام حسینؑ
بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوار جناب رسول خداؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے شب معراج ایک ایسے فرشتے
کو دیکھا جس کے ہاتھ میں نورانی قوارب تھی اور وہ اس کے ساتھ اسی طرٹ کھیل رہا تھا۔ جس طرح حضرت امیرؑ جنگ میں
ذوالفقار کے ساتھ کھیل کر تھکتے تھے۔ جب بھی فرشتے حضرت امیرؑ کی زیارت کے مشاق ہوتے تو اس فرشتے کے چہرہ پر
نظر کر لیتے۔ میں نے عرض کیا۔ یا اہل! یہ میرا بھائی علی بن ابی طالب ہے۔ خدا نے تعالیٰ نے آواز دی کہ یہ ایک فرشتہ
ہے جسے میں نے حضرت علیؑ کی شکل و صورت پر خلق کیا ہے۔ جو عرش میں میری عبادت کرتا ہے اور اس کی تسبیح
و تقدیس کا ثواب حضرت امیرؑ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور یہ سند قیامت تک جاری رہے گا (الحیات الشکوبہ

ج ۲ ص ۳۱۹ بحار ج ۶ ص ۲۹۹ جواہر سنۃ ص ۱۹۵

(۳) شیخ طوسی بسند معتبر از حضرت صادق علیہ السلام روایت کرده است کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ با حضرت امیر المؤمنین مصلوات اللہ علیہ گفت۔ یا علی! بدستیکہ حق تعالیٰ ترا حاضر گردانید با من در بہشت موطن ما انس یا نعم تو۔ اول و شبے کہ مرا با آسمان بردند۔ جبرئیل گفت یا محمد! کیست برادر تو علی گفتم اور اور زمین گذاشتم گفت دعا کن تا خدا اورا بیاورد از برائے تو چون دعا کردم شال ترا با خود دیدم۔ مرتب دوم مرا بر عرش بردند جبرئیل گفت یا محمد! برادر تو کیاست گفتم در زمین گذاشتم۔ گفت خدا را انجان کہ ما اورا بنزد تو آورد دعا کردم شال ترا نزد خود دیدم۔ پنجم در حق تعالیٰ در مقام اعلیٰ شاجات کردم شال تر با من بردے۔ ششم چون بیت المعمور کا طواف کردم شال تر با من بود و چون پیغمبران یا من نماز کردند شال تر عقب من برد و حیات القلوب ج ۲ ص ۲۱۲ کتانی تفسیر ابرار ج ۴ ص ۲۴ د تفسیر اصفان ص ۴۸ و مادیں اہل ص ۱۱۹) عربی عبارت ہن طرح ہے (فقال لی جبرئیل این اخوکم نقلت خلفتہ و رانی قال ادع اللہ فلیاتک عند عورت اللہ فاذا اشدک صعی۔ الخ) یعنی جبکہ شیخ طوسی بسند معتبر بحباب صادق آل محمد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر علیہ السلام سے فرمایا۔ یا علی! خدا نے تجھے سات مقامات پر میرے پاس حاضر کیا تاکہ میں آپ سے مانوس ہوں۔

اول۔ جس شب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو جبرئیل نے مجھ سے کہا یا محمد! آپ کے بھائی علی کہاں ہیں۔ میں نے کہا۔ میں ان کو زمین میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ جبرئیل نے کہا۔ دعا کیجیے تاکہ خدا ان کو لائے۔ پس جب میں نے دعا کی۔ تو تمہاری شال میرے پاس موجود تھی۔

دوم۔ جب مجھے عرش پر لے گئے تو وہاں پھر یہی سوال و جواب ہوا۔ میں نے دعا کی تو میں نے تمہاری شال کو اپنے پاس دیکھا۔

پنجم۔ جب ملائکہ اعلیٰ میں خدا کے ساتھ شاجات ہوئی۔ تو اس وقت بھی تمہاری شال میرے ہمراہ تھی۔ ششم۔ جب میں نے بیت المعمور کا طواف کیا تو تمہاری شال میرے ساتھ تھی اور جب پیغمبروں نے مسیحا افتاد میں ناز پر طہی تو اس وقت بھی تمہاری شال میرے پیچھے موجود تھی! (تلمک عشرہ کاملہ) اس سے بڑھ کر اس امر کی کس طرح وضاحت کی جاسکتی ہے کہ شب حوائج حضرت امیر علیہ السلام بنفس نفیس حوائج پر تشریف نہیں لے گئے بلکہ صرف ان کی شال عالم بالا میں موجود تھی اور خود آپ بطور حقیقت خدا زمین پر جلوہ افروز تھے۔ دھوا المقصود و قد حصل بعون اللہ الودود۔

معلوم ہوا ہے کہ بعض نام نہاد مبلغین ان شال والی روایات کا تفسیر اڑاتے ہوئے کہتے پھرتے ہیں کہ کیا خدا نے وہاں تصویر کشی کا کام شروع کر رکھا تھا یا اس نے ٹیلہ یون لگا رکھا تھا

انتباہ و ازالہ اشتباہ

کہ ان حضرات جناب امیر کی مثال و تشبیہ دیکھتے رہے۔

اولاً۔ تو اس قسم کے خیالات ناسدہ کا اظہار و حقیقت آئمہ اظہار کے ساتھ تسخیر و استہزا و ہے جن کے مستند ارشادات کی روشنی میں یہ امر ثابت ہے بن بریں یہ طریقہ دکھار سراسر باعث کفر یا کم از کم موجب سلب ایمان یا کاشف از عدم ایمان ہے۔ اعاذنا اللہ و جمیع اہل الایمان من مثل هذا الہدن یان۔

ثانیاً۔ ان حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذی روح کی تصویر جن علمائے کرام کے نزدیک حرام ہے۔ ان کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح خالق کائنات کے ساتھ خلق کرنے میں مشابہت لازم آتی ہے بلکہ مخلوق کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر خالق خود اپنی کسی ذی روح مخلوق کی تشبیہ بنا ڈالے تو اس میں ہرگز کوئی عقلی یا شرعی ایراد وارد نہیں ہو سکتا۔ لایسئل عما یفعل و فہم یسئلون۔

پس جب ایسا ہونا عقلاً ممکن ہے اور مجربین مبادقین نے (جیسا کہ ان کے اخبار معتبرہ سے واضح ہوتا ہے) اس کے واقع ہونے کی خبر دی ہے تو پھر ایک متدین اور فہم انسان کو اس کے تسلیم کرنے میں کیا امر مانع ہو سکتا ہے؟

اب ہم ذیل میں حسب دستور بعض علماء اعلام کے تحقیقات عالیہ متعلقہ مسئلہ اتفاق علماء کا علین کی روشنی میں پیش کرتے ہیں تاکہ من گلی الوجہ یہ مسئلہ منطقی اور حقیقتی

واضح ہو جائے کہ جناب امیر علیہ السلام کے مجید عنفری معراج پر تشریف نہ ملے جانے پر تمام علمائے شیعہ کا اتفاق ہے اور یہ کہ واقعہ معراج جناب رسول خدا کے خصائص میں سے ہے جس میں اور کوئی اُن کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ غرض نہ یہ کہ وہ علماء اعلام جن سے ہم اس سلسلہ میں تائید حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی تائید مبنوی و سکوتی ہے اور بعض کی منطوقی یعنی بعض کے کلام سے اس طرح تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے واقعہ معراج کو باتمام اپنی اپنی کتب تفسیر و احادیث میں درج کیا ہے مگر اس میں حضرت امیر علیہ السلام کے معراج پر تشریف ملے جانے کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس قصہ کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور بعض نے بالتقریب اس بے سرو پا قلعہ کا ذکر کر کے اس کی تردید کر دی ہے۔ قسم اول میں بھی بہت سے علمائے اعلام آجائے ہیں۔ جیسے حضرت شیخ مفیدؒ، حضرت شیخ طوسیؒ، حضرت شیخ طبرسیؒ، حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰؒ و اشاہام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسری قسم کے اعلام کی ہرست بھی خاصی طویل ہے۔ ہم یہاں صرف بعض حضرات کے اسمائے گرامی مع ان کے کلام حقیقتہً ترجمان کے پیش کرتے ہیں۔

۱) علامہ شیخ ابوالفتح کراچیؒ اپنی کتاب کنز العوائد ص ۲۵۵ طبع ایران پر لکھتے ہیں۔ لان اھل المؤمنین علیہ السلام کان فی ذلک الوقت بہکۃ فی الارض و لم یدع قط ولا ادعی لہ احد انہ صعد الی السماء۔ یعنی بجا امیر المؤمنینؑ اس (معراج کے) وقت مکہ میں تشریف فرما تھے۔ نہ خود آئینا بنائے اور نہ ہی کسی اور شخص نے اُن کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ اس عالم خیر کے کلام حقیقت ترجمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دور تک یہ مسئلہ

اتفاق تھا۔ یہ اختلاف بعد کے خاص حالات کی پیداوار ہے۔ پھر ص ۲۵ پر یہ لکھا ہے دق جاع فی الحدیث ان رسول اللہ ﷺ دائمی فی السماء جاعد ج بہ ملکاً علی صمودۃ امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ وعلیہ وسلم دھندلہ اخیر قد اتفق اصحاب الحدیث علی تقدم یعنی حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرتؐ نے شب معراج ایک فرشتے کو حضرت امیر المؤمنینؑ کی سمورت میں دیکھا۔ اس روایت کے نقل کرنے پر تمام ارباب حدیث متفق ہیں۔

(۲) جناب ابن ابی جہر احسانی اپنی کتاب المجلد ص ۱۴ طبع ایران پر حضرت امیر المؤمنینؑ کے کلمات صوری معنوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "واما الارتقاء الی العلویات فمعلوم مما ذکرناه فانه علیہ السلام صاحب المعراج المعنوی کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صاحب المعراج الصوری ولہذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما بلغت مثیلاً لیلۃ المعراج ولادایتہ الا بلغت علی بن ابی طالب دراءً وھو فی الاوض لان اللہ فتح قلبہ وبصرہ ابواب خزائن سمواتہ وارضہ" یعنی جناب امیر علیہ السلام کو ملکوت علویہ کی طرف بلند ہونا ہمارے مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کیونکہ ان جناب صاحب معراج معنوی ہیں۔ جیسا کہ آنحضرتؐ صاحب معراج صوری تھے۔ اسی لیے آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ شب معراج مجھے جو کچھ احکام وغیرہ پہنچائے گئے اور میں نے جو کچھ دیاں دیکھا وہی کچھ حضرت علی علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ حالانکہ وہ اس وقت زمین پر موجود تھے۔ اس وجہ یہ بھی کہ خدا نے ان جنابؑ کے قلب و بصر کے سامنے اپنے زمین و آسمان کے خزانوں کے دروازے کھول دیئے تھے۔ نیز جناب موصوف نے اسی صفحہ پر مذکورہ بالا عبارت سے قبل عالم بالا میں ایک فرشتے کے بشکل امیر المؤمنینؑ موجود ہونے والی روایت درج کی ہے۔ فراتج

(۳) عالم ربانی مولانا غلام حسن فیض کاشانی نے اپنی کتاب علم الیقین فی اصول الدین کے ص ۱۱ پر اصول کافی کے حوالہ سے ایک طویل الذیل روایت حضرت امام جعفر صادقؑ سے نقل فرمائی ہے جس میں مذکور ہے کہ جب آنحضرتؐ آسمان اقل پر پہنچے تو اجتمع الملائکۃ فسلمت علی النبیؐ انواجاً وقالت یا حمداً کیف اخرجک۔ اذا نزلت فامترابا السلام قال النبیؐ انتصر فوضہ قالوا کیف لا لغرضہ وقد اخذ حیثاً ملک وھیثاً قدہ منا۔ یعنی ملائکہ نے جھج ہو کر گروہ درگروہ ان حضرتؐ پر سلام کیا اور عرض کیا یا حمداً! آپ کے بھائی (حضرت علیؑ) کیسے تھے؟ جب آپ واپس تشریف لے جائیں تو ان کے ہمارے سلام پہنچا دیں۔ حضرت رسولؐ خدا سے فرمایا کیا تم انہیں پہنچاتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی بھلا ہم کیونکر انہیں نہ پہنچائیں۔ حالانکہ ہم سے آپ (کی نبوت) اور ان (کی ولایت) کا عہد و پیمان لیا گیا ہے۔ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو آسمان و زمین کے فرشتوں نے مجتمع ہو کر مجھ پر سلام کیا۔ رسولؐ نے عن اخی فقلت ھو فی الارض انتصر فوضہ قالوا کیف الخ اور میرے بھائی کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے کہا سارے زمین میں ہیں۔ کیا تم ان کو پہنچاتے ہو؟ فرشتوں نے کہا بھلا کیونکر ہم ان کو نہ پہنچائیں۔ الخ اسی کتاب کے ص ۱۱ پر

سید مراطین میں آنجناب کی مثال کے حاضر ہونے والی روایت درج کی ہے اور آخر میں ص ۱۱۱ سطر اول پر اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا ہے وھذا الحدیث کہہا تھی یدل علی ان الاموال کان موتین موافقا لما ذکرہ بعض العامة وان مثال مولانا اھب المومنین کان معہ فی جمیع الوقائع۔ یعنی اس حدیث سے متضاد ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ دوسرے معراج پر تشریف لے گئے اور یہ کہ ان تمام واقعات میں حضرت امیرؓ کی مثال مبارک آپ کے ہمراہ تھی۔

(۴) سرکار علامہ مجلس علیہ الرحمہ کی حیاۃ القلوب جلد دوم اور بحار الانوار جلد ششم سے متعدد احادیث مطورہ بالا میں نقل کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے چونکہ متعدد روایات معتبرہ ایسی درج کی ہیں جن سے حضرت امیرؓ کے معراج پر تشریف لے جانے کی کھلم کھن تردید ہوتی ہے اور پھر اس بزرگوار نے ان روایات کی تردید کی ہے اور ان کے خلاف کوئی معتبر روایت نقل کی ہے۔ اس سے روزِ روشن کی طرح واضح و آشکارا ہے کہ ان کا نظریہ وہی ہے جو ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لا یغنیٰ۔ اس سے معنی واضح ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے معراج ۶ ص پر معراج کو آنحضرتؐ کے خاص شخص خاص سے شمار کیا ہے۔ (۵) محدث جلیل مولانا سید نعمت اللہ جزاؤں نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ ص ۱۲ پر دو حدیث شریفہ درج کرنے کے بعد جسے ہم نے مطورہ بالا میں ص ۳ پر درج کیا ہے تحریر فرماتے ہیں۔ "اقول ھذا الحدیث یدل علی ان علیاً تعدج ان ھلکوت السماء وھو جالس فی بیتہ" یعنی یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت علیؓ کو گھر بیٹھے ہوئے (معنوی) معراج ہوئی تھی۔

(۶) سیدنا علامہ سید حسین ابن سرکار غفر انساب کلمتوں کی اپنی کتاب حدیث سلفیہ حصہ ثانیہ ص ۲۹۲ طبع لکھنؤ رقمطراز ہیں۔ ہمیں است علی روایت کردہ درمیانہ عوام مشہور است و دلالت بر معراج حضرت امیر علیہ السلام و وجود آنحضرتؐ در آسمان قبل وصول جناب رسالت مآب یاں و برد و دستے از پردہ غیب کہ دست آن حضرتؐ بود از گن غیب حجب و مائل کل ذلک مما یدل علی الغلو والتشبیہ پس ہمہ خارج است از طریقہ اقتصاد و تنزیہ الخ یعنی یہی کیفیت ہے ان تمام روایات کی جو عوام الناس میں مشہور ہیں۔ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام بھی معراج پر تشریف لے گئے تھے اور پردہ غیب سے آپ کا دست مبارک نکلا تھا اس قسم کی سب روایات جو غلو یا تشبیہ پر دلالت کرتی ہیں۔ درمیانہ روی اور تنزیہ باری تعالیٰ کے طریقہ سے خارج ہیں۔ لہذا ناقابل قبول ہیں (ص ۲۹۲ پر مثال مبارک وال بعض روایات درج کی ہیں۔ فراہم

(۷) عالم مجاہد جناب السید محمد مہدی القزوینی اپنی کتاب ہدی المنصفین ج ۱ ص ۲۹۱ طبع نجف اشرف پر سید علم شیخی کے اس نظریہ کی کہ حضرت علیؓ معراج پر پیغمبر اسلام کے ہمراہ تھے۔ تردید کرتے ہوئے اس پر تمام فرقہ شیعہ کے اجماع کا دعوے فرماتے ہیں۔ ان کی اصل عبارت یہ ہے: ہستم گفتن این مرد بانیگہ در ہر مقامی کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حدیث عروت رسید علی علیہ السلام در آن مقام بود۔ قبل ازاں سرور دروغیست بے شبہ و مخالفت است با جمیع علیہ

میان شیعہ اثنا عشریہ چونکہ ہمہ متفقہ برائیکہ حضرت خاتم عروج فرمود و حضرت امیر عروج نہ فرمود بسوئے آسمانہا و اخبار
صیر اہل بیت علیہم السلام و پسند برائیں مطلب از انہا خبر است در ششم ہمار نقل شدہ از عیون و سندش صحیح است از حضرت
صادق علیہ السلام یعنی اس مرد (سید کاظم رشتی) کا یہ کہنا کہ شب معراج جہاں بھی حضرت رسول خدا تشریف لے گئے۔ وہاں ان
سے پہلے حضرت امیر موجود تھے۔ بلاشبہ یہ دروغ ہے۔ فروع اور فرقہ شیعہ امامیہ کے اجماعی نظریہ کے مخالف ہے کیونکہ ان
کا اتفاق ہے کہ معراج صرف خاتم الانبیاء کو ہوئی ہے نہ خاتم الادھیاء کو اور اس دعویٰ پر اہل بیت علیہم السلام کی اخبار
صحیحہ دلیل ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک وہ صحیح السند روایت ہے جو ششم ہمار عدد ۴۹۹ میں بحوالہ عیون الاخبار حضرت صادق
علیہ السلام سے مروی ہے (بعد ازاں وہی روایت درج کی ہے جس کا ہم بقدر ضرورت ایک شمارہ ابھی اوپر مرحوم تلامذہ فیض کی
علم الیقین سے نقل کر چکے ہیں۔ فراتج) اس عالم جلیل کی فرمائش سے واضح و آشکار ہے کہ تمام شیعہ کا اس عقیدہ پر اتفاق ہے۔
ان البتہ فرقہ شیعہ جو کہ "مفرقہ" ہیں وہ مخالف ہیں۔ (ولاکن لا یعبأ باختلافہم لا فہم لیسوا من الشیعۃ کما لا
یمنع علی احد من البریۃ) عن شاعر فلیتر من دہن شاعر فلیکفر۔

(۱۸) جناب علامہ سید علی الحائری اپنی تفسیر فی تفسیر لوائح التنزیل ج ۱ ص ۳۶ پر چند نظریات فاسدہ جیسے حضرت علی کا
معراج پر تشریف لے جانا، پردہ غیب سے ہاتھ کا نمودار ہونا، آنحضرتؐ کے راستے میں شیر کا ستارہ ہونا اور آنحضرتؐ کا
اسے اپنی انگشتی مطا کرنا اور پس پردہ حضرت علیؑ کا موجود ہونا وغیرہ وغیرہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔
"چنین اعتقادات وداشتن کفر و باطل است حضرات آئمہ اطہار از چہیں حکایات مومنہ و تبراہنہ اند اصل آنست
کہ اس ہمد و غمیرات فرقہ غالبیہ و مومنہ است و بعضی جہاں شعراء در مجالس بیان می کنند۔ خواندن و شنیدن و بدین اعتقاد
داشتن کفر است چہ اس ہمد و اقعات در اصل بے اصل اند۔ یعنی اس قسم کا اعتقاد رکھنا کفر و باطل ہے۔ آئمہ اہل بیت
علیہم السلام نے ایسی مومنہ و مکذوب حکایات سے اپنی بیزار ہی ظاہر فرمائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کی حکایات تمام تر
فرقہ غالبیہ و مفرقہ کی افوا پر وازیں کا نتیجہ ہیں۔ جنہیں بعض جاہل شعراء بھی مجالس میں پڑھ دیتے ہیں۔ ایسے واقعات کا پڑھنا اور
سننا کفر ہے کیونکہ دراصل یہ تمام واقعات بالکل بے اصل ہیں۔ نیز اسی جلد کے صفحہ ۳ پر فرماتے ہیں۔ "اجماع اہل بیت عصمت
و طہارت علیہم السلام حاصل است و اتفاق علماء ملت شیعہ قائم است برائیکہ هیچ امامی را در هیچ وقت و جگہ احدی از انبیاء
را ہچو پیغمبر آخر الزمان صلعم معراج حاصل نہ شد۔ الخ" یعنی اس امر پر اہل بیت عصمت و طہارت کا اجماع اور تمام علماء شیعہ
کا اتفاق ہے کہ آئمہ اطہار میں سے کسی بھی امام کو کسی وقت و جگہ سوائے ختمی مرتبتؑ کے کسی دوسرے نبی کو بھی آنحضرتؐ کی طرح
کبھی معراج حاصل نہیں ہوئی۔ "چند سطور کے بعد پھر کہتے ہیں "زیرا کہ احدیہ معراج رفتن جناب امیر المومنینؑ کا ذکر نہ فرمودہ
است در قرآن و حدیث آیا کردہ نہ شدہ است۔" یعنی جناب امیر المومنینؑ کے معراج پر تشریف لے جانے کا کسی (عالم دین)
نے تذکرہ نہیں کیا اور قرآن و حدیث میں اس کی طرف کوئی اشارہ ملک نہیں ملتا۔ تاہم تصریح چہ رسد۔ اس کے بعد نورانی مثال

والی بعض روایات درج کرنے کے بعد اس جلد کے حصہ ۲ پر آخر میں بطور نتیجہ کلام تحریر فرماتے ہیں: "اقل نیست حقیقت واقعہ صمیم کہ رسول اقلین معلوم شبہ نور علی را بر آسمان معاشہ فرمود ورنہ علی بن ابی طالب در آن شب معراج تا مراجعت جناب نبوی معلوم حجت برودے زمین بود چہ ممکن نیست کہ زمین یک لمحہ بے جہت باقی بماند ورنہ ہا پیش غرق و ہلاک گردد" یعنی صحیح حضرت حال یہ ہے کہ آنحضرت نے شب معراج امیر کی شبیہ مبارک دیکھی تھی ورنہ خود حضرت علیؑ تو آنحضرت کی مراجعت تک زمین پر حجت خدا تھے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ زمین حجت خدا کے بغیر ایک لمحہ باقی رہ سکے۔ اگر ایسا ہو تو زمین اپنے اہل سمیت غرق ہو جائے۔"

(۹) اردو کے مشہور معترف قرآن جناب مولانا غلام علی اپنی تفسیر عمدة البیان ج ۲ حصہ ۱۲ ص ۱۲۵ پر بھی دہلی پر لکھتے ہیں۔
 "اور یہ جو بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ بھی معراج میں شریک تھے اور ائمہ پرہ سے باہر نکالا اور کھینچا۔ اور غیر کے منہ میں رسول خداؐ نے اپنی انگشتی دی اور زمین پر آئے تو وہ انگشتی علیؑ کے پاس دیکھی اور یہ سب غیر معتبر ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن جو کہ رسول خداؐ نے آسمانوں پر دیکھا وہ حضرت علیؑ نے زمین پر دیکھا کہ جناب مابین سے اٹھ گیا تھا۔ چنانچہ امامی میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا میں نے رسول خداؐ سے سنا ہے۔ فرماتے تھے کہ خدا نے پانچ چیزیں مجھ کو دی ہیں اور پانچ چیزیں علیؑ کو بخشیں ہیں۔ الخ"

(۱۰) جناب آقا شیخ عباس علی خراسانی اپنی کتاب خیار الصالحین فی التوصل بالقلوب کے حصہ ۱ ص ۱۵۵ تک مفصل واقعہ معراج لکھنے کے بعد خلاصہ بحث ان الفاظ میں درج کرتے ہیں: "مؤلف گوید کہ معلوم شد از احادیث معراج و مفصل قبل کہ سب معجزات پابہر بساط قرب قاب توہین غیر از اشرف کائنات و خلاصہ موجودات و باعث زندگی ہر ذی حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ" الخ
 "یعنی معراج کی احادیث نیز سابقہ فصول سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آنحضرت کے سوا اور کسی بھی مخلوق نے قاب توہین کے مقام پر قدم نہیں رکھا۔"

(۱۱) جناب مولانا الشیخ العجاز الحسن بدایونی اپنے رسالہ شمس الاعتقاد (ص ۱۲۱) میں تحریر فرماتے ہیں: "نبوت خاتمہ کا ساتراں کمال حضور سید عالم کی معراج جسمانی ہے۔ جس کا پایہ اتنا بلند ہے کہ آنحضرت کے سوا ہاں تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی۔ معراج مع اس کے لوازم و خصائص کے صرف جناب ختمی مرتبت کو خدا نے عطا فرمایا تھی۔ یہ مرتبہ حضرت درگاہ الہی سے آن جناب کے سوا کسی کو حاصل ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ رسول اللہ کو جس حجت کی اور جس حد تک رسولان جسمانی ہوتی تھی۔ اس کا آنحضرت سے معجز ہونا اسلام میں بدیہی ہے جس کا شکر اسلام سے خارج ہے۔ حضرات ائمہ معصومین کے لیے ایسی معراج کا مقتدر ہونا بے دینی ہے لہذا کائنات ختم نبوت سے ان حضرات کا انصاف بے معنی ہے۔"

(۱۲) تاجی عزت مولانا محمد آصف مدنی صراط الحق ص ۱۵ ج ۲ پر آنحضرت کے خصائص لکھتے ہوئے خاصہ یہ لکھتے ہیں: "معراج بتلك المخصوصیات" یعنی مفید آپ کے خصائص کے ایک معراج بھی ہے۔"

ان حقائق و وقائع کے پیش نظر یہ حقیقت بالکل مدور روشن کی طرح واضح و آشکار ہو گئی ہے کہ حضرت امیر المومنین کے معراج پر تشریف لے جانے والا نظریہ بالکل غلط اور سبب دلیل ہے بلکہ ایک انسان سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور جہاں یہ واقعہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ وہاں اتفاق شیعہ خیر البرہ کے بھی خلاف ہے۔ ان الہیہ مفتریات قرآن و غایہ و مفسرہ میں سے ہے۔ اعاذنا اللہ و جمیع المومنین عن مشرورہم۔

متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں | ارباب علم و بصیرت جانتے ہیں کہ خلاق عالم نے موجودہ عالم کو ایسے خاص نظام پر پہنچ پر بنایا ہے کہ اس کی ہر ہر چیز عقل و اسباب کی آہنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ان یہ ادب بات ہے کہ بعض اوقات یہ سلسلہ عقل و اسباب تمام امور مادیہ پر مشتمل ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا بعض کڑیاں غیر مادی ہوتی ہیں۔ اسی قانون کے تحت خدا نے حکیم نے اس عالم کی بقا اور بالخصوص نظام ارضی کے دوام کو اپنی حجت (نبی و امام) کے وجود کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے جو کہ عقیقت غائی ممکنات ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو تمام نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے اور دنیا و مافیہا ہلاک و برباد ہو جائے۔ اصول کافی میں ایک کمال باب اس عنوان کا ہے: "الارض لا تخلوا من حجة الله۔ یعنی کبھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی اور اس باب میں اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں کہ لولا الامام لساخت الارض باھلہا۔ اگر حجت خدا موجود نہ ہو تو زمین اپنے اہل بیت پانی میں غرق ہو جائے (از حسن الغنائم بالا اختصار ص ۱۸۸)۔

بنابرین شب معراج جناب امیر المومنین کا زمین پر موجود رہنا ضروری ہے۔ تاکہ زمین حجت خدا سے خالی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت حجت خدا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کیونکہ حسین شریفین کی تو مہنوز ولادت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے کہ معراج بالاتفاق قبل از ہجرت واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی فرماتے ہیں: "بلانکہ اتفاق است کہ معراج پیش از ہجرت واقع شدہ" (احیاء القلوب ج ۲ ص ۱۳۳) اور شہزادگان کرمان کی ولادت چند سال بعد از ہجرت ہوئی ہیں۔ لہذا ضرور تھا کہ جب ایک حجت خدا کرۃ الارض سے باہر تشریف لے جائے تو دوسری حجت خدا عیسا علیہ السلام میں موجود ہو نیز جب سابقہ ریاست میں یہ حقیقت واضح کی جائیگی ہے کہ معراج جناب رسول خدا کے خصلتوں میں سے ہے۔ تو عقل مستقر ہے کہ خاصۃ الشیعی ممالیہ جل فیہ دلائل یوجد فی غنیہ "یعنی کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اسی چیز کے علاوہ جس کا خاصہ ہے کسی اور میں نہ پایا جائے۔

بنابرین عقلاً لازم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ذات کی معراج کا عندیہ قائم نہ کیا جائے ورنہ یہ آنحضرت کا خاصہ نہیں رہے گا۔ و ہذا خلاف ؟

شب معراج عبد و معبود میں جو گفتگو ہوئی وہ حضرت امیر کے اہل بیت میں تھی | فریقین کے بعض احادیث سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ

شب معراج عبد معبود کے درمیان جو خام گفتگو ہوئی وہ حضرت امیر المؤمنینؑ کے لب و لہجہ میں تھی۔ چنانچہ بحار الانوار ج ۱ صفحہ ۱۵۸ مناقب خوارزمی عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ ان حضرت سے دریافت کیا گیا۔ ہاں بلغۃ مخاطبات و بیات لیلۃ المعراج؟ شب معراج خداوند عالم نے کس قہجہ میں آپ سے خطاب فرمایا؟ قال بلغۃ علی بن ابی طالبؑ فرمایا حضرت علی بن ابی طالب کے لہجہ میں۔ اور اس کی وجہ اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اطلعت علی سکر قلبک قل لعل احد الی قلبک احب من علی بن ابی طالبؑ فمخاطبتک بلسانہ کیما یطمئن قلبک۔ اے حبیب! میں نے تیرے دل کی گہرائیوں پر نظر کی۔ اور جب حضرت علیؑ سے بڑھ کر کسی اور کو تیرا محبوب نہ پایا۔ تو میں نے ان کے لہجہ میں تجھے خطاب کیا۔ تاکہ تیرا دل مطمئن رہے۔ اذ انی علیہ التیقین مقللاً عن کشف الغتہ۔ وکذا فی التفسیر القسانی ص ۲۵۰

بعض شکوک اور اہام کا ازالہ | حسب سابق اس بحث کے آخر میں بھی دوسرے فریق کے جملہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے تاکہ اس موضوع کا کوئی بھی میل و تشکیک نہیں درہ جائے۔ اور پوری طرح حق و حقیقت واضح و آشکار ہو جائے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | بعض روایات میں وارد ہے۔ (جیسا کہ اوپر ذکر ہے) کہ شب معراج حبیب و محبوب کے درمیان ہو گیا ہوئی وہ حضرت امیر علیہ السلام کے لہجہ میں ہوئی۔ اس نکتے ثابت ہوتا ہے کہ خود ان جناب بھی وہاں ضرور تشریف فرما ہوں گے کیونکہ کلام کے لئے منہ کی ضرورت ہے۔ اور منہ کے لئے سر اور سر کے لئے دھڑ و حمل ہذا القیاس۔ اور چونکہ خدا تو جسم رکھتا نہیں لہذا جناب امیر علیہ السلام کا وہاں وجود مانا چاہئے گا۔ بعض خطابت ہے جسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اور فی الحقیقت یہ خیال باطل و زعم فاسد خدا کے مشکلم ہونے کے صحیح مفہوم کے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ورنہ معمولی عقل و خود اور ادنیٰ دینی بصیرت رکھنے والے افراد بھی جانتے ہیں۔ کہ خدا کے مشکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے حرف اور آواز جن سے کلام بنتی ہے پیدا کر دیتا ہے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ اس کلام میں جو لہجہ چاہے خلق فرما دے۔ انہ علی کلی شیء قہیر۔

علامہ ابن عربیؒ ہر بات بھی محتاج بیان نہیں کہ لب و لہجہ کی نقل و حکایت سے یہ کسی طرح ممکن نہیں آتا ہے کہ وہ اصل شخص بھی وہاں موجود ہو۔ کسی کے لہجہ کی نقل اتارنا اور ہے۔ اور اس شخص کا وہاں ہونا بھی غیر ممکن ہے۔ مگر۔ ان کے درمیان کوئی باہمی ربط ہی نہیں۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | انس بن مالکؓ والی روایت ہے الشیخ فی اعمالہ قال اخبرنا ابو الفتح ہلال بن محمد بن جعفر الحفاری قال ابنا لہجائی قال حدثنا ابو عثمان سعد بن عبد اللہ بن عجب الانباری قال حدثنا خلف بن دمرست قال حدثنا ابو القاسم بن ہارون

قال حدثنا سہیل بن سہیب عن ہمام عن قتادہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما عرج بی الی السماء و غوفت من ربی عز وجل حتی کان جبینی و بینہ فاب تو سین ا و ادق فقال یا ہمد من تحت من الخلق قلت یا رب علیا قال التفت یا محمد فانفتحت عن یشاری فاذا علی بن ابی طالب علیہ السلام در تفسیر بران سے مشاعر کذا فی البہار ج ۱ صفحہ ۱۰۱ یعنی جناب شیخ طوسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ اپنی امالی میں انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو اپنے پردہ دکا رکے اور کھلا دھال کے اس قدر قریب ہوا کہ دو کمان ہا اس سے بھی کم فاصلہ ہو گیا۔ اس وقت خدا نے ارشاد فرمایا یا محمد! تم کس سے محبت کرتے ہو؟ عرض کیا علیؑ سے۔ ارشاد فرمایا یا محمد! مگر دیکھو جو نبی میں نے اپنے بائیں طرف مگر دیکھا تو ناگاہ حضرت علیؑ بن ابی طالبؑ موجود تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام جناب توسین پر حضرت امیرؑ موجود تھے۔ اس روایت کے ساتھ تسک کے ناچند وجہ صحیح نہیں ہے۔

وجہ اول یہ خبر واحد ہے اور ہم اسی کتاب کے دیباچہ میں ثابت کر آئے ہیں کہ عقائد کے سلسلہ میں اخبار و اعداد پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

وجہ دوم جب اصول عقائد میں صحیح السند خبر واحد بھی حجت نہیں ہے تو پھر ضعیف روایت تو بطریق اولیٰ نا قابل اعتبار ہوگی جیسا کہ یہ روایت ہے کیونکہ اس کے سلسلہ سند کے کچھ راوی غیر امائی کچھ مجہول الحال ہیں اور کچھ بالکل نامعلوم ہیں۔ جیسے اس سلسلہ کی آخری کڑی انسؑ جس نے جو تھے مرتبہ پچھلی علیؑ کی بیعت نہیں کی تھی۔ نیز بروئے مناشدہ حضرت علیؑ کے مطالبہ کے باوجود حدیث غدیرؑ کی شہادت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور جناب امیرؑ کی دعا نے بد کے وجہ سے مبرور ہو گیا تھا۔ و خراجہ البتہ وہ مجاہد الامہ ایسی روایت تو فروغ دین میں بھی شرعی حجت نہیں۔ چہ بائیکہ اصول عقائد میں اس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

وجہ سوم بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب مخالفت اہل بیتؑ اس فضیلت کا احترام کر رہے ہیں تو پھر کیوں نہ اس روایت کو قبول کیا جائے؟ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ خصوصاً نے مخالفین سے ایسی روایت فضائل قبول کرنے کی بھی مانگت فرمائی ہے جن کی تائید احادیث اہل بیتؑ سے نہ ہوتی ہو۔ علامہ جوہر لا توارجلہ ص ۱۹۰ یا حب اللہ من اخذ فضائل محمد من صفات الفیہ۔ و ابان کشی ح ۱ وغیرہ۔ ہم سطور بالا میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اخبار اہل بیتؑ اس واقعہ کی نفی پر دلالت کرتے ہیں۔ بعد ازیں کیوں کر اس بے سرو پا روایت کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس نظر پر فاسد کے تابعین میں جو بات ہے تو ائمہ دو زندہ گانہ میں سے کسی ایک نام عالی مقام کا مستند اور مزین الحدیث فرمان پیش کریں۔ اور سنہ مالک انعام حاصل کریں۔ اور ہمیں اپنا ہم خیال بھی بتائیں۔

وجہ چہارم مذکورہ بالا امور سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر بالقرض اس روایت کو مذکورہ بالا روایات ائمہ کے ساتھ بالکل عارض بھی سمجھ لیا جائے تو بنا بر اصول تعداد و ترجیح انہی روایات کا مقدم سمجھا جائے گا کیونکہ سند شہرت و راستی کے اعتبار سے وہ زیادہ مشہور و مستند اور تعداد کے لحاظ سے کثیر التعداد ہیں۔ اور ہمارے اصول مسلمہ میں سے ہے جو کہ ائمہ اہل بیتؑ سے ماخوذ ہیں کہ عند اعتبار ترجیح انہی روایات کو دی جاتی ہے۔ جو سند زیادہ معتبر و شہرت زیادہ مشہور۔ اور عدد زیادہ ہوں۔ درمائل و توانین اور کفایہ

وغیرہ کتب اصولی ملاحظہ ہوں۔) بتا بریں اس روایت کو قابل استناد قرار نہیں دیا جاسکتا۔

وجہ پنجم۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت امیرؓ اس وقت زمین پر تشریف فرما تھے۔ مگر خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے آنحضرتؐ کو یہ سہا کر لیا کہ گویا ان کو بالکل اپنے پہلو میں کھڑا پا رہے ہیں چنانچہ محدث جلیل حضرت شیخ محمد علی الحسن المحرر العالی نے اپنی کتاب الجوہر السیدنی الاحادیث القدسیہ ص ۲۲ پر اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے: "اقول یعنی نہ راکہ فی الارض فان الله کشف الغطاء بینہما حتی تھاذا کما ورد فی غیرہ من الاحادیث الا یعنی میں کہتا ہوں کہ آنحضرتؐ نے جناب امیر علیہ السلام کو زمین پر دیکھا یا میں طور کہ خدا نے درمیان سے پردے اٹھا دیئے۔ یہاں تک دونوں حضرات نے یا ہم گفتگو بھی فرمائی۔ جیسا کہ دوسری روایات میں وارد ہے۔

وجہ ششم۔ اگر ان تمام امور سے جی چشم پوشی کر لی جائے۔ تو بھی اس روایت پر اس عقیدہ کی دیوار استوار نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ دلالت کے اعتبار سے محمل ہے۔ اور افادہ مطلب میں نفس مرتب نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ احتمال بڑا جاری رہتا ہے کہ میں ممکن ہے اس وقت جناب امیرؓ کی مثال وہاں حاضر کی گئی ہو جیسے آں حضرتؐ نے ہادی النظر میں خود حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ سمجھا ہے۔ جیسا کہ دوسری روایات بعبارت النفس اس امر پر دلالت کرتی ہیں جن کا ایک شمرہ اور نقل کیا جا چکا ہے۔ اور بعض روایات میں اس امر کی صراحت موجود ہے کہ کئی بار آنحضرتؐ نے اس شبیہ کو میں حقیقت خیال فرمایا ہے۔ چنانچہ کتاب المہمل علیہ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں مذکور ہے کہ آنحضرتؐ نے روڈاد معمرات بیان کرتے ہوئے فرمایا: لکما انتھیت الی السماء الرابعة رأیت شخصاً جالساً علی کرسی قدامی فاذا هو علی بن ابی طالب فقلت یا اخی جبرئیل هذا اخی علی بن ابی طالب قلا سبقنی الی هذا المكان فقال جبرئیل هذا ملک علی صرة علی بن ابی طالب الخ" جب میں چڑھے آسمان پہنچا تو میں نے ایک شخص کو کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تاہل کیا تو ملی ہیں ابی طالب تھے۔ میں نے کہا جانی جبرئیل! کیا علیؓ مجھ سے پہلے اس جگہ پہنچ گئے ہیں؟ جبرئیل نے عرض کیا یہ تو ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے حضرت علیؓ کی شکل و صورت پر پیدا کیا ہے۔ اسی طرح کتاب الاربعین علامہ مجلسیؒ ص ۱۰ پر ایک ایسی ہی حدیث کے ضمن میں آں حضرتؐ بیان کرتے ہیں۔ فلما صعدت تحت العرش نظرت فاذا انا علی بن ابی طالب واقفا تحت عرش ربی فقلت یا علی سبقتنی فقال جبرئیل یا محمد من یکتلمک قلت هذا اخی علی ابن ابی طالب قال یا محمد لیس هذا علیاً وکنہ ملک من ملائکة الرحمن خلقہ اللہ علی صورۃ علی بن ابی طالب الخ۔

یعنی جب میں عرش کے نیچے پہنچا تو دیکھا وہاں علیؓ کھڑے ہیں! میں نے کہا یا علیؓ! کیا آپؐ مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہیں؟ جبرئیل نے کہا کون آپؐ سے کلام کر رہا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے بھائی علیؓ ہیں جبرئیل نے کہا یہ علیؓ نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے حضرت علیؓ کی صورت پر خلق فرمایا ہے جس طرح ان واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے جناب امیر علیہ السلام کی شبیہ کو حقیقت تصور کیا ہے یہی احتمال یہاں بھی موجود ہے بلکہ بنا تسلیم روایت اس کا صحیح مفہوم ہی

یہی ہے جیسا کہ اس کے الفاظ اور سیاق سے ظاہر ہے۔

نوٹ:- بعض حضرات نے مجمع البحرین ص ۸۸ کے حوالہ شب معراج تیسرے آسمان پر نورانی آثار پر جناب امیر علیہ السلام کے تشریف لائے کا واقعہ لکھا ہے۔ ہمیں تو تلاشِ بیدار کے باوجود یہ قلعہ اس کتاب میں ما نہیں ہے بنا برکت اس سے مراد بھی یہ ہے کہ انجنائٹ کی شمیم ہوگی ذکرِ صلوات بابرکات۔

علامہ مجلسی نے کتاب المحقق کے حوالہ سے روایت عمار بن یاسر آنحضرت کی یہ حدیث تفسیرِ شبہ اور اس کا جواب نقل کی ہے فرمایا قلنا اسوئی فی الی السماء وصوت کقالب قوسین اور ادنی ارضی

اللہ عزوجل یا محمد! من احب خلقی الیک قلت یا ادب انت اعلم فقال عزوجل الی ان التفت فالتفت فاذا ابعلی بن ابی طالب واقف معی وقد خروقت حجت السلوت وعلی واقف رافع رأسه یمیم ما یقول فخررت لله تعالی راقفاً بحاراً (ص ۳۴۴) جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا۔ اور قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پر پہنچا تو خدا نے مجھے یہ وحی فرمائی۔ کہ یا محمد! تمہیں میری مخلوق میں سے زیادہ کون محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا۔ اسے میرے پروردگار تو خود بہتر جانتا ہے۔ فرمایا مگر دیکھو جب میں نے مرکز دیکھا تو علی بن ابی طالب کو اپنے پاس کھڑا ہوا پایا۔ آسمانوں کے محاب پٹ چکے تھے علی سر بلند کے کھڑے تھے اور خداوندِ عالم کے کچھ فرما رہا تھا۔ وہ سن رہے تھے میں ایسا ہوا دیکھ کر (وہیں کھڑے کھڑے سجدہِ خدا میں جھک گیا) اس روایت کا راوی بھی جناب عمار جیسا مؤمن ہے۔ اس سے بھی ظہور علی ثابت ہے۔ اس روایت سے بھی بچند وجہ یہ مدعا حاصل نہیں ہو سکتا۔

وجہ اول:- یہ روایت اصل ہے کہ صاحبِ محقق نے اسے کتاب نوادر الحکماء سے یکپہ کر نقل کیا ہے کہ من نوادر الحکماء میرقعہ الی عمار بن یاسرؓ لہذا جناب عمار کے علاوہ وجہ تک اس روایت کے سلسلہ کی دوسری کڑیاں دوسرے راوی معلوم نہ ہوں۔ کہ وہ کون اور کیسے ہیں۔ صرف جناب عمار کے نام سے دھوکہ نہیں کھایا جاسکتا۔ اس لئے اس کے ساتھ تشکیک کرنے والوں کا فرض ہے کہ پہلے اس کے راویوں کو معلوم کر کے ان کے نام منظر عام پر لائیں تاکہ علمِ رجال کی کسوٹی پر جانچ کر اصل کی صحت و منقہ کو معلوم کیا جاسکے جب تک ایسا نہ کیا گیا۔ اس وقت تک اس کے ساتھ اعتدال نہیں کیا جاسکتا۔

وجہ دوم:- جس طرح سابقہ روایت میں حضرت شیخ حر عاملی کی تحقیق کی روشنی میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آنحضرت نے جناب امیر علیہ السلام کو زمین پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ یہی مطلب اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تو صاف غفلتوں میں اس امر کی طرف حکم کھٹے اشارے موجود ہیں۔ محاب بٹ گئے۔ علی سر بلند کے کھڑے ہیں۔ کان لگا کر خدا کا ارشاد سن رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کے قرائنِ داخلہ ہیں۔ کہ محاب پٹ جانے کی وجہ سے جناب امیرؓ زمین پر کھڑے تھے اور آنحضرتؐ آسمان سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مگر یوں محسوس ہو رہا تھا۔ کہ گویا آپ کے پاس کھڑے ہیں۔ اس باب میں سابقہ وجہ اعادیت پیش کی گئی ہیں۔ ان میں بالضرورت یہ امر مذکور ہے کہ محاب پہلے آسمانی پٹ جانے کی وجہ سے جناب امیر علیہ السلام

نے زمین میں رکھ دیا سب مناظر بہشت خود دیکھتے جو آنحضرتؐ نے آسمانوں پر دیکھے تھے۔ لہذا اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے۔
وجہ سیوم۔ اگر اس سے بھی صرف نظر کر لیا جائے تو پھر سابقہ حدیث کی طرح یہاں بھی یہی مفہوم مراد لیا جائے گا۔ کہ خدا نے
جناب امیر علیہ السلام کی مثال و تشبیہ وہاں خلق کر کے حاضر کی۔ جسے بوجہ شدت مشابہت آنحضرتؐ نے اصل خیال قرار دیا جیسا کہ اس
کی مکمل وضاحت سابقہ حدیث کے جواب میں کی جا چکی ہے۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب | قرآن مجید میں آنحضرتؐ کے معراج کی غرض و غایت آیات کبریٰ دکھانا بتائی گئی ہے۔
وَلَقَدْ صَنَّا آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۚ اور جناب امیر المومنینؑ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی آیت
کبریٰ ہوں (احول کافی)، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے آسمانوں میں حضرت امیر المومنینؑ کو بھی دکھا تھا۔
اس شبہ کا کئی طرح کا جواب دیا جاسکتا ہے۔

پہلا جواب | یہ درست ہے کہ معراج نبویؐ کی غرض و غایت قرآن میں آیات کبریٰ کا دکھانا قرار دی گئی ہے مگر اس قدر اہتمام تو
اس چیز کے دکھانے کے لئے کیا جاتا ہے جو پہلے دیکھی ہوئی نہ ہو تو کیا جناب امیر علیہ السلام سرکار رسالت کے لئے
پہلے ان دیکھتے تھے یا جو اس قدر انتظام و اہتمام کر کے انہیں دکھانے کے لئے خدا نے حکیم نے اپنے آخری نبی اعظم کو عالم امکان کی
آخری سرحد پر بلایا یا حالانکہ یہ حقیقت عیاں ہے۔ اچھے بیان کی مصداق ہے کہ خلقت انوار و ارواح سے لے کر اس ظاہری جسمانی
خلقت تک ان دونوں بزرگوں کا ہمیشہ چل و دوام و جہم و روح والا گہرا تعلق رہا۔ لہذا ماننا یہ ہے گا کہ معراج سے جناب امیرؑ
کا دکھانا مقصود نہ تھا۔

دوسرا جواب | یہ درست ہے کہ جناب امیر المومنینؑ ہوں اور دوسرے ائمہ اطہرؑ یہ سب آیات اللہ العزیز ہیں (دھم آیت
دو دھم کل آیت)۔ مگر اس کا یہ مطلب بر گز نہیں کہ جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد جناب امیر علیہ السلام
ہی ہوں مثلاً خداوند عالم قرآن مجید کی سورہ نازعات ۴ پارہ ۲ میں فرماتا ہے کہ "فَارَاهَا الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ" کہ جناب ہوشی
نے فرعون کو آیت کبریٰ (بہت بڑی نشانی) دکھائی تو کیا کوئی شخص یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ہوشی نے فرعون کو حضرت
امیر علیہ السلام کی زیارت کرانی تھی یا حالانکہ بالاتفاق اس سے مراد یہ ہے "اور عیسا کا اڑنا نہ کہ دکھانا ہے۔"

تیسرا جواب | مذہب شیعہ کے مسلمات میں سے ہے کہ قرآن کی وہی تفسیر صحیح ہوتی ہے جو معادن وحی و تنزیل یعنی حضرات
عہد و آل محمد علیہم سے مروی ہو۔ دوسری کوئی بھی تفسیر نہ ہو تفسیر بالرائے ہونے کے ناچار اور ناقابل
قبول ہوتی ہے۔ بنا بریں ہم یہاں گمراہی دہلے کہتے ہیں کہ اس شبہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے اگر مدعیوں میں
کچھ علمی سکت ہے تو پھر کسی امام کا قرآن اس کی تفسیر میں پیش کریں۔ حال تو اب رہا انکما ان کنتم صادقین اکی صغیر تفسیر
دیکھنے کے لئے تفسیر صافی، برہان، مجمع البیان وغیرہ کفایہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

(كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)

نواں باب

بعض علماء اعلام کثرہم الشدنی الاسلام اتہام و بائیت کے ازالہ کا بیان

یہ امر بھی عجائبات روزگار و غرائب دہر غدار میں سے ہے۔ کہ بعض اوقات انسان کو بعض ایسے امور کی رو میں بھی زبان قلم کو حرکت دینا پڑتی ہے جس کا بطلان اظہر من الشمس و اجین ہی اللہ سے چنانچہ کفار کا حضرت نونؑ کو "سفید" کہنا اور آنجنابؑ کا اس کی زد کرنا و قرآن کریم، مشرکین کو کا حضرت پیغمبر اسلامؐ کو "عینون" کہنا اور آنحضرتؐ کا اس نفی پر دلائل قائم کرنا و احتجاج طرہی، اور مروانیوں کا حضرت امیر المومنینؑ پر قتل عثمانؓ کا الزام لگانا اور اس جناب کا بار بار اس سے اپنی برأت ظاہر فرمانا (بیچ البلاغہ) وغیرہ وغیرہ اسی بات کے مختلف مذاہر چلتے ہیں۔ بلا تشبیہ آج بعض مقلدوں کی طرف سے حقیقی مصادیق کثرہم الشدنی البترہ کو "دو تابی" کہنے کی عہم جاری ہے۔ اور وہ صرف اظہار حقیقت اور سادہ لوح مومنین کے تحفظ ایمان کی خاطر اس اتہام نافر جام کے ازالہ پر مجبور ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب والانیۃ والامۃ اسوۃ حسنۃ) اس اجمال کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ ہم اسی کتاب کے مقدمہ میں یہ امر واضح کر چکے ہیں کہ اخبار و آثار سے آشکار ہوتا ہے کہ اہل اغراض فاسدہ کا ہمیشہ سے شیوہ و شعار رہا ہے کہ وہ اپنی آرا کا سادہ کی تردید کرتے بلکہ کوئی حقیقت ہار رکھنے اور ان کو اہل حق سے مستحق کرنے کے لئے ان پر بڑے شدت سے بعض بے نیاد الزامات و اتہامات لگاتے رہے چنانچہ ان کو ساحر، کذاب، مضتری، سفید، ضال، شاعر اور مجنون وغیرہ القاب قبیحہ سے ملقب کرنا اس رسوائے زمانہ تحریک کی مختلف کڑیاں ہیں۔ بلا تشبیہ آج کچھ پیشہ ور مقرر و خطیب اپنے ذاتی اقتدار کے تحفظ اور اپنے مخصوص اغراض باطلہ کے حصول کی خاطر خدا اور حشر و نشر کے خوف سے بے خوف و خطر سو کر بے لوث خدمت گاران دین مبین میں یعنی حقیقی علماء عالمین اور دانشوران و مرد جان ندر سب ائمہ طہرینؑ کو "دو تابی" کہہ کر ان کو اپنے فنکارانہ حسد و رقابت کا نشانہ بنانے کا انظار عام سے ان کو کر رہے۔ ان کے تبلیغی نقوش کو مٹانے الغرض اس طرح ان کو بتانا کہ کے عوام اہل ایمان کو حق و اہل حق سے دور رکھنے کے لئے تقریر و تحریر کے ذریعہ شب و روز اس سعی نافر جام میں مشغول اور ہر جگہ فتنہ و فساد کی آگ روشن کرنے میں منہمک ہیں۔

جہاں پر بھی جاتے ہیں یہ فتنہ پرور
وہیں جا کے چنگاریاں ڈالتے ہیں۔

مگر وہ اس حقیقت سے غافل ہیں کہ اللہ العزت و لدو سلوہ و لدو متین و لدکن المنافقین لا یعلمون نیز وہ اپنی اس غوغہ آرائی و ہرزہ سرائی سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان مدارس دینیہ کو جو اس گئے گزرے دور میں بھی سرکار محمد و آل محمدؐ

علیہم السلام کے علوم کی نشر و اشاعت کی شمع فروزاں کئے ہوئے ہیں اور قیام آلِ محمدؐ کی جسمانی و روحانی تربیت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ختم کر دیں۔ کیونکہ یہ لوگ ان مدارس و عینہ کو اپنے مقاصد شومہ کی تکمیل کے راستہ میں سنگِ گراں سمجھتے ہیں اور ان کو راستہ سے ہٹانا اپنا فریضہ مگر وہ اس حقیقتِ ابدیہ سے ناواقف ہیں کہ واقفیتِ نور کا رول کو کلامِ مشترکوں پر اٹھنے والا کہ ایزد بر فردود اگر کس پت کندیشیش بسوزد

مچھانچہ موجب من حفرہ بڑا لایخبہ وقع فیہ یعنی چاہ کن را چاہد پیش مشاہدہ شاہد ہے کہ ایسے لوگ خود ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ لیکن بے شعوری سے فرید رسوائی داریں گے اسباب جمع کر رہے ہیں۔ مگر یقیناً الحق معلوم و لا یعلیٰ علیہ حق و حقیقت کا ہر جگہ بول بالا ہو رہا ہے۔

میری رسوائی جو چاہی خود دور رسوا ہو گئے

بہر حال ایسے لوگوں کو یہ حقیقت نظر انداز نہیں کرنی چاہئے کہ

تو مشو مغرور جسم خدایہ ویر گیر و سخت گیر و مرزا

و سيعلم الذین ظلموا ای منقلب یتقلبون ہر کیف ان حالاتِ حاضرہ کے پیشِ نظر اس امر کی سخت ضرورت تھی کہ ان علماء اعلام سے اس بے اصل الزام و اتہام کا انزال کر دیا جائے اگرچہ اس کتاب میں اب تک جو خفائش پیش کئے گئے ہیں وہ اس اتہام کے بے بنیاد و نافرمان ثابت کرنے کے لئے کافی دو اتنی ہیں۔ کیونکہ جن بعض مسائل و عقائد کی آڑ سے کہ پیشہ در اہلِ منبر ان علماء کرام کو دہائی کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم، احادیثِ معصومین، تحقیقاتِ علماء متقدمین و متاخرین اور بے شمار عقلی و سمعی دلائل و براہین کی روشنی میں ان کا صحیح اور صحیحی مستحقات سے ہونا ثابت کر دیا ہے لہذا اگر اسی کا نام "ابیت" ہے تو پھر اس کی دوسرے نہ خدا محفوظ ہے نہ رسول۔ نہ ائمہ ظاہریں اور نہ علماء متقدمین۔

مر سے راز دہاں اب یہاں اور بھی ہیں

نذیب دہانی کا بانی عبد الوہاب یا محمد بن عبد الوہاب بخدی تو کیا اس کا دادا بلکہ اس کے آباؤ اجداد اعلیٰ بھی ہونو پر وہ عدم سے نکل کر عرصہ وجود میں نہیں آئے تھے کیونکہ عبد الوہاب یا محمد بن عبد الوہاب بارہویں صدی ہجری کے اواخر اور تیرہویں صدی کے اوائل میں گذرے ہیں۔ اور نذیب دہانی کا ظہور و شیوع ۱۲۶۰ھ میں ہوا ہے لہذا کافی کشتِ انقضاء ۱۲۶۰ھ اگر علماء اسلام کے قریباً چودہ سو سال سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی عقائد و نظریات تھے، جو اس کتاب اور احسن الفتاویٰ وغیرہ میں پیش کئے گئے ہیں۔

"تاہم مزید وضاحت کی خاطر اگرچہ بظاہر یہ وضاحت اظہار و اضمحاث کی قسم سے ہے کیونکہ دہانی شیعہ کی

من کھڑت اصطلاح بالکل مہمل ہے۔ "شیعت" اور "دنا بیت" تاہم دو صفتیں ہیں والضدات لا یجتمعان اور دو صفتیں ہرگز یکجا جمع نہیں ہو سکتیں۔ ذیل میں بعض سفارشاتِ الشیعہ والوہابیہ ذکر کئے جانے لگے۔

تاکہ بعد ازیں بھی اگر کوئی شقی ازلی ان علما، شیعہ خیر البریہ پر یہ تہمت لگائے تو اس پر حجت خدا تمام ہو جائے اور وہ فردائے
قیامت کوئی مذہب پریش نہ کر سکے۔ لہٰذا من هلك عن بینة و یحیی من عن بینة ۛ

من انہو شر و بلاغ است با تو سگیو نم تو خواہ از ختم پند بگیر و خواہ ملا

مقارنات الشیعہ والوہابیہ | اگر یہ یہ مقارنات بکثرت میں مکرر معمولی فردی مقارنات کو نظر انداز کرتے ہوئے نظر آتا

ۛ عواد شہ روزگار | مسجد حاضران خوش الحان ۛ پڑھتے ہیں کل من علیہا فان ۛ یہ ہے کہ کل شخص حاضر و حاضر و حاضر و حاضر

مسئلہ بیان و کلام بیان تک پہنچا تھا کہ ہمیں یکے بعد دیگرے دو عظیم حادثوں سے دوچار ہونا پڑا۔ جن کی وجہ
مسئلہ کئی دن تک یہ مسئلہ معرض التواہین چڑ گیا۔ پہلا حادثہ کبریٰ بتاریخ ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۸۵ھ بمطابق ۱۲ اکتوبر ۱۹۶۶ء
روز چہار شنبہ جناب والدہ ماجدہ ایک ناگہانی حادثہ (میں کے ایک سیٹرنل) کا شکار ہو کر ہمیں دائمی داغ مفارقت دیتے ہوئے (اب
قاف سے دار جادوئی کی طرف انتقال فرما گئیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اگلے صبح جو شفقت پوری سے پہلے ہی صغریٰ میں عروم ہو چکے
تھے۔ اب مادر گرامی کے ماحم و الطاف اور مشفقانہ ادھیہ جات بھی ہمیشہ کے لئے عروم ہو گئے ۛ

اب دعا ہے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا میں

دعا ہے کہ خداوند عالم جناب والدہ مرحومہ کو حضرت سید عالم سلام اللہ علیہا کے برابر پورا میں جگہ عطا فرمائے انہیں اس صمد بنانہ
پر صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی و آلہ الطاہرین قارئین کرام سے مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لئے سورہ حمد و توحید پڑھنے
کی استدعا کی جاتی ہے۔ دوسرا سا ناخوشگوار واقعہ ہم ابھی پہلے حادثہ کبریٰ سے پوری طرح سنبھلے بھی نہ پائے تھے۔ اور نہ ہی ہنوز مسئلہ تحریر
شروع کیا تھا کہ بارہویں دن بتاریخ ۲۷ جمادی الثانی ۱۳۸۵ھ بمطابق ۱۳ اکتوبر ۱۹۶۶ء بروز یک شنبہ دوسرا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ یعنی
قدرةِ اساکین، زبدۃ الصالحین سرکارِ پیرتہ فضل شاہ صاحبِ قبلہ پوری تکت جعفریہ کو نیم کرتے ہوئے دار فانی کو خیر باد کہتے ہوئے
عالم بقا کی طرف سہار گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس طرح پوری قوم بالعموم اور ہم بالخصوص ان کی گھاسی فری عروم و فیوض و
برکات سے ہمیشہ کے لئے عروم ہو گئے۔ و ما کان فضل ھلک ھلک واحد، و لکنہ ینیان قوم تھلا ما آ ۛ پوری تکت جعفریہ
ان کے غم میں سو گوار اور اشکبار ہے کیونکہ وہ میں سرائیل اور منظم کی سی۔ مکی بیویوں سر ادا تلوپ، دعا ہے کہ خداوند عالم بطیفیل سرکارِ محمد و
آلہ محمد علیہم السلام سرکارِ مرحوم کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرمائے اور قوم کو اس ناخوشگوار واقعہ پر صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور سرکارِ جبرئیل
کے نقوش قدم پر چلنے اور ان کے زریں مواظ و نصائح پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے آمین یٰ اکیلم المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔
جملہ اہل ایمان سے سرکارِ موصوف اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے ایصالِ ثواب کی خاطر سورہ حمد و توحید پڑھنے کی اپیل کی جاتی ہے ۛ

آسمانِ حیرت کا لحدِ ختم افشائی کرے ۛ سبز نور سے اس گھر کی نگہبانی کرے ۛ مقامِ شکر ہے کہ ہر دو روح میں کی آنوری خدشات انجام دینے کی سعادت
ہمیں حاصل ہوئی ہے ۛ ابن سعادت روزِ بارز نیست ۛ تا نہ بخشد خداے بخشندہ (غزوہ اشترالبری) محمد صلی اللہ علیہ وسلم ۛ ۱۳ اکتوبر ۱۹۶۶ء

ذیل میں صرف بنیادی اور اہم صرف چودہ عدد مفارقات کا اور وہ بھی اجمالی طور پر تذکرہ کرتے ہیں۔ تاکہ قارئین کو کام پر چارہ دہ معصومین کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان جو نمایاں فرق ہیں وہ واضح دھجیاں ہو جائیں۔

پہلا فرق عقیدہ توحید | ارباب بصیرت مانتے ہیں۔ کہ دین کا شگ بنیاد عقیدہ توحید ہے کہ قال رسول اللہ

اول الدین معرفۃ الجہار و اول الجہار لا تشریک اور بے مثل و بے نظیر تسلیم کرتے ہیں۔ اور مخلوق والی نام صفات مکانیات سے منزہ و متبرک ذات و صفات میں وحدہ لا شریک اور بے مثل و بے نظیر تسلیم کرتے ہیں۔ اور مخلوق والی نام صفات نقص و عیب سے اس کے دامن ربوبیت کو پاک و صاف سمجھتے ہیں۔ مگر مابعد کی توحید کچھ اور ہی قسم کی ہے۔ یہ حضرات خدا کو عرش کے اوپر بکاتے ہیں۔ چنانچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید مطبوعہ حجاز ص ۱۱ پر لکھا ہے۔ "ان الله فوق العرش" خدا عرش کے اوپر ہے۔ ان کا یہ قاسد عقیدہ ان کی ان بعض مجعول روایات پر مبنی ہے۔ جن میں دار ہے کہ ان الله فوق عرشہ و عرشہ فوق سہوۃ و ارضہ مثل القبة و انہ لیسط بہ الہیط المرحل بالراکب یعنی خدا عرش پر ہے اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور زمین مثل گنبد کے معلوم ہوتی ہے۔ عرش خدا کے (بیٹھے) سے یوں چرچا رہا ہے۔ جیسے (نئی) زمین سوار کے بیٹھنے سے چرچاتی ہے (کنز العمال ج ۱ ص ۱۵) مگر حیدر آبادی کی یہ حضرات خدا کے لئے لاف پادوں وغیرہ اعضاء و جوارح بھی ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب التوحید میں اسی سلسلہ کی بعض روایات نقل کرنے کے بعد ان سے جو تنازعہ اٹھ گئے ہیں۔ ان میں سے پانچواں اور یہ لکھا ہے الخاتمة التصريح بذلك البدين دان السموات في البدين والارضين في البدين والاخرى في البدين يا توہم امریہ ان روایات میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ خدا کے دونوں ہاتھ ہیں۔ آسمان اس کے ہاتھ ہاتھ میں ہے اور زمین بائیں ہاتھ میں۔ نیز یہ حضرات اس کے لئے چلنا پھرنا، چڑھنا، اترنا اور ہنسنا وغیرہ بھی تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ اس فرقہ کے عالم عظیم الشان جناب مولوی وحید الزمان منہرجم صحاح ستہ اپنی کتاب الفوائد المغنیہ طبع مشکور میں رقمطراز ہیں "اس کا مکان عرش معنی پر ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ وہ جہت فوق میں ہے جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے ہے۔ اوپر چڑھتا ہے اور نیچے اترتا ہے۔ کلام کرتا ہے۔ ہنستا ہے تعجب کرتا ہے" ص ۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲

پھر ص ۱۵۱ الغرض یہ فرقہ توحید توحید کی گرد ان تو بہت کرتا ہے۔ مگر ان کی توحید جن کے ڈانڈے بقول شیخ احمد غزالی شیطان سے ملے ہیں۔ (معاذ اللہ) ہم بموجب نقل کفر کفر نباشہ شیخ موصوف کا فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ من لم یعلم التوحید من ابلیس خھر ذلالتہ۔ یعنی جو شخص ابلیس سے توحید حاصل نہیں کرتا۔ وہ نہ دینی ہے۔ و شرح بیح البلاغہ حدیثی ج ۱ ص ۱۵۰ طبع بیروت) مگر ہماری توحید سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام سے ماخوذ ہے۔ و نشان مابینہا۔ اسی طرح یہ حضرات عدالت باری تعالیٰ کے بھی قائل نہیں بلکہ خیرہ و شرہم من اللہ تعالیٰ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جو ہمارے نزدیک بالکل باطل ہے۔ اور ہم لاجبر و لاتقلوب فی امر بین الامرین کے قائل ہیں۔ تفصیل کے لئے آجس الفوائد کی طرف رجوع کیا جائے۔

دوسرا فرق عقیدہ رسالت عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ نبوت کی اہمیت کا کلام ہے ظاہر ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کو تمام مخلوق خدا سے افضل و اشرف اور ہر وہ صفت کمال جو کسی مخلوق میں پائی جا

سکتی ہے۔ اس سے ان کو مصطفیٰ اور ہر انسانی نقص و عیب سے ان کے واسطے عصمت و طہارت کو پاک مانتے ہیں۔ نیز از محمدنا محمدان کو ہر گناہ و صغیرہ و کبیرہ سے عمدہ و اعلیٰ جہلاً او خطاً و غرضیکہ ہر اعتبار سے ان کی رت و عصمت کو ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ کے داغ سے منزہ و مبرا جانتے ہیں۔ اور ان کی تعظیم و تکریم کو واجب اور حین ایمان اور ان کی ادنیٰ توہین و تذلیل کو موجب کفر و شرک تسلیم کرتے ہیں۔ نیز ہم تمام انبیاء کے اس مقدس سلسلہ میں سے سر کاوشی مرتبت کو سید الانبیاء و المرسلین اور خاتم المرسلین سمجھتے ہیں۔ الغرض ہم آنحضرت کو سب سے بعد از خدا بزرگ تو فی قصہ مختصر

کا مصداق جانتے ہیں۔ مگر یہ لوگ آنحضرت کے مقام و شان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں صرف اس قدر کہ دینا کافی ہے کہ رسول اٹھے عالم نام تھا کتاب زکیلا رسول کا سودا انہی کی کتابوں سے اتوڑ ہے۔ باقی رہا مسئلہ تعظیم۔ تو اب یہ حقل و انصاف اس کا اندازہ ذیل کے بعض فروق سے یاسانی لگا سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اس مقدس گراہ کا کس قدر احترام ہے۔

تیسرا فرق تعمیر مشاہد ہم انبیاء و مرسلین اور ائمہ ظاہرین کے مزارات مقدسہ پر قبہ و قبور کی تعمیر کو نہ صرف جائز بلکہ کار ثواب سمجھتے ہیں اور ان کی تعظیم و تجلیل کو جو زیاریاں مگر یہ فرقہ قبر رسول اکرم کے دم کر لئے کو بھی واجب جانتا ہے چنانچہ مولوی سعید الزمان صاحب اپنی کتاب ہدیۃ المہدی ص ۱۶ پر محمد بن عبد الوہاب نجدی کا یہ فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ قال اذا شئع الناس فی تعظیم قبور من قبور الانبیاء و الصالحین اوصی و اطواف حوله و حکمہ حاکم الوثقین یجب ہدمہ و حضرہ و اہانتہ یعنی جب لوگ کسی نبی یا عبد صالح کی قبر کو بوسہ دینا یا بطور تبرک مس کرنا یا اس کے اگر دوطواف کرنا شروع کر دیں تو اس کا حکم ایک بت کا سا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کا گرانا، کھودنا اور اس کی توہین کرنا واجب ہے۔ اسی بنا پر تو نجدی حکومت آنحضرت کی قبر اقدس کو "صنم اکبر" کہا کرتی ہے۔ اور اگر تمام عالم اسلام کے بگڑنے کا اور اس کی وجہ سے اپنے مخصوص مفادات پر ڈر پڑنے کا اندیشہ دامن گیر نہ ہو تو یہ لوگ حجت البقیع کے مزارات مقدسہ کی طرح رسول کو بھی فوراً مسار کے زمین کے چھوڑ کر دیں۔

محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کی شرح قرۃ العود میں ص ۶ پر لکھا ہے واللہ یشاء الخلیل علیہ السلام علی نضہ و تنبیہ و تعفیف اکثر الامۃ بعد القرون المفضیۃ قببیت المساجد و امشاہل علی القبور و مصرفت لہا العبادات بانواعها و اتخذت ذلک دینا و دہی اوتان اصنام کا صنم قوم نوح واللات و العزی و حناتہ و اصنام العرب۔ الخ۔

یعنی جس چیز کا حضرت خلیل الرحمن کو اپنے اور اپنی اولاد کے متعلق اندیشہ تھا۔ ورتوں کی پرستش، قرونِ فاضلہ (اولیٰ) کے بعد اسی امر میں اکثر امت مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ قبور پر ساجہ و مشاد بنا دیئے گئے ان میں مختلف قسم کی عبادت ہونے لگیں اور اس امر کو دیکھ لیا گیا۔ یہ شاید مساجد قوم نوح کے نبیوں، رلات و منات اور وہ سرے انصام عرب کی طرح بت پرست و معاذ اللہ، حالانکہ دیگر علماء اہل سنت بھی تعبیر مشابہہ اور ان کے انقیاد کو جائز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہی مولوی وحید الزماں صاحب اپنی کتاب انوار اللغات پلے ص ۲ پر لکھتے ہیں: "یعنی علماء سلف نے اکابر علماء اور اولیاء کی قبروں پر گنبد وغیرہ بنانا درست رکھا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ وہاں آرام پائیں۔" اور آگوستی لیداردی نے اپنی تفسیر روح المعانی ص ۳ پ ۲۵ پر بذیل آیت مبارکہ انما یصلحہ مساجد اللہ والایۃ لکھا ہے۔ "قد اباح السلف البناء علی قبور المشائخ والعلماء والمشاہیر لیسودھم الناس ویستویحوا یعنی علماء سلف نے مشائخ اور مشہور علماء دین کے قبور پر گنبد وغیرہ تعمیر کرنے کو مباح قرار دیا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ اور اسے راحت حاصل کریں۔ لکن فی شرح مشکوٰۃ المصابیح النفاہی وجمعہ بالانوار لمحمد ظاہر الفسفی نیز اسی جلد کے ص ۲۵ پر مزید لکھا ہے۔ "قبناء المقباب علی قبور العلماء والاولیاء والصلحاء ووضہ السائر الصائم والشیاب علی قبورھم امر جائز اذا کان القصد بذلک التعلیم فی اعین العاصۃ حتی لا یحتقرہ اصحاب ہذا القبور یعنی علماء اولیاء اور صلحاء کی قبروں پر گنبد بنانا اور عمارتے اور دیگر کچھ رکھنا ایک مباح امر ہے جب کہ مقصد نظر عام میں صاحبانِ قبور کی تعظیم کرنا ہو تاکہ وہ انہیں حقیقت میں سمجھیں۔"

چوتھا فرق زیارتِ قبور ہم انبیاء و ائمہ دین بلکہ حامد و ستین کی قبور کی زیارت کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب جانتے ہیں۔ بالخصوص جناب رسول خداؐ اور ائمہ مدنی کے قبور تقدس کی زیارت کو بہترین عبادت سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا عمل اس کا شاہد ہے۔ کہ نفس و نفس صرف کر کے بھی مشاہدہ تقدس کی زیارت کرنے سے دریغ نہیں کرتے مگر یہ فرقہ اس قصد سے سحر کرنے کو جائز ہی نہیں سمجھا۔ اور اس فعلِ جمیل کو بزم خود بہت خیال کرنا ہے اور اپنی ناپید بین ایک ضعیف روایت کا سہارا لیتا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا لا تشاء الوحال الا الخی ثلاث الخ۔

حالانکہ اس امر کا جو اثر اس قدر واضح ہے کہ بموجب الحق یعلو ولا یعلل علیہ اسی فرقہ کے ایک جمیل القدر عالم نے بھی دسے لفظوں میں اس کا اعتراف کر لیا ہے چنانچہ علامہ وحید الزماں اپنی کتاب انوار اللغات پلے ص ۳ پر لکھتے ہیں۔ "حضرات صوفیہ اور ایک جماعت کثیرہ علمائے دین نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ کہ انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ کے قبور کے اظہار کو طرح طرح کے فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔"

پانچواں فرق وسیلہ و شفاعت ہم قضائے حاجات، جنسوسکیات، دفعِ ہلیات اور دیگر کامِ دینی و دنیوی مصائب و مشکلات میں تمام انبیاء و مرسلین و عباد اللہ الصالحین کے ساتھ توسل اور ان سے طلبِ شفاعت کرنے کو بالعموم اور سرکارِ محمدؐ آلِ محمدؐ علیہم السلام کے ساتھ توسل حاصل کرنے کو بالخصوص صرف جائز ہی

نہیں بلکہ ضروری جانتے ہیں۔ اسی کتاب کے پانچویں باب میں اس امر کی مکمل وضاحت کی جا چکی ہے۔ مگر فرقہ واریہ بارگاہ قدرت میں ہر قسم کے واسطہ و وسیلہ پس منظر اور استشفاع کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ چنانچہ محمد بن عبدالوہاب کا غیرہ الشیخ عبدالرحمن اپنی کتاب التوحید کی ذیلی شرح میں صفحہ ۲۰ پر لکھتا ہے۔

”واما بعد ذلک فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما قبله والله
فهي عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن یعنی آنحضرت کی وفات کے بعد ان سے شفاعت
حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کی تقریر سابقاً باب الشفاعة اور اس سے پہلے گذر چکی ہے اور خدا کے قرآن میں کئی
مخالفات تشریع بنائے کی ممانعت کی ہے۔“ اسی کتاب کے صفحہ ۲۲ پر لکھا ہے حرم الله اتخاذ الشفعاء وانكره
على من نعل ذلك اشد الانكار والكفر بينا في الاخلاص الذي هو اقبال القلب والوجه على الله في
كل ما يخافه العبد ويبرجوه ويقرب به ويدين به ومن المعلوم انه اذا التفت للشفيع يئله
فقد اعرض لوجهه وقلبه عن الله تعالى وذلك بينا في الاخلاص الذي هو اقبال القلب والوجه على الله في
بنا نا چاہئے۔ اور ہر خوف درجہ میں براہ راست خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ شفیع کی طرف متوجہ ہونا اخلاص کے
مقابل ہے؟ اور مولوی وصیہ الزمان صاحب نے ہدیہ المہدی ص ۲۹ پر نجدی کا یہ مشہور قول بھی نقل کیا ہے کہ استئذان من
اعتقد النبي او غيره وليه وشفيعهم فهو الويجهل في الشرك سواء يعني شوخص نبی یا کسی اور شخص کو اپنا ولی و شفیع
تصور کرے۔ وہ کفر و شرک میں الویجهل کے برابر ہے۔“ (خاک بہی قاضی) حالانکہ بارگاہ قدرت میں بعض متقرین خدا کا وسیلہ بنانا
اور ان کو واسطہ قرار دینا خود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

ارشاد رب العزت ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا الله وابتغوا الیہ الوسیلۃ (پس مائدہ ع ۱۰) اسے ایما تدار
خدا سے ڈرتے رہو اور اس کے تقرب کے واسطہ کی جستجو میں رہو۔

تیز ارشاد رب العباد ہے۔ ولوا تمہم اذ ظلموا انفسہم۔ جاؤ لے واستغفروا الله واستغفرلہم
الرسول لوجه الله تو ایسا رحیم! (پس الناح ۶) اور (اسے رسول) جب ان لوگوں نے نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر
ظلم کیا تھا۔ اگر تمہارے پاس چلے آتے اور خدا سے معافی مانگتے۔ اور اسے رسول تم بھی ان کی مغفرت چاہتے تو بے شک وہ
لوگ خدا کو بڑا تو یہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔“ (ترجمہ قرآن)

اس آیت سے بھی روزِ دُخن کی طرح واضح و آشکار ہوتا ہے کہ گنہگاروں کی بخشش گناہ و غلطیوں کے ساتھ مشروط ہے۔
ایک ان کی ذاتی توبہ و استغفار۔ دوسری سرکارِ رحمتہ للعالمین کی سفارش و پکار۔

کتاب میر و تواریک میں آنحضرت کے ساتھ توسل کرنے کے کئی واقعات مذکور ہیں۔ ہم یہاں بطور نمونہ صرف
ایک واقعہ درج کرتے ہیں۔

آپ کی خدمت میں ایک اندھا حاضر ہوا۔ اپنی تکلیفیں بیان کیں۔ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو دعا کروں اور اگر چاہو تو صبر کرو۔ اور یہ تبار سے لئے اچھا ہے۔ عرض کی دُعا کیجئے۔ فرمایا اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا مانگو کہ خداوند! اپنی رحمت والے پیغمبر کے وسیلہ سے میری حاجت پوری کر دے۔ تڑخی اور حاکم کی ایک روایت میں اسی قدر ہے۔ مگر ابنِ سبیل اور حاکم کی دوسری روایت میں اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے ایسا کیا تو فوراً اچھا ہو گیا۔ الخ دوسری روایت میں مولانا شبلی نعمانی رشتہ سلیمان ندوی ج ۲ صفحہ ۸۱۲ کے لفظی سنن ابن ماجہ من ترجمہ وسیدی ج ۱ صفحہ ۳۹۵ وکنز العمال ج ۴ صفحہ ۱۹۹

چھٹا فرق حیاتِ انبیاء و ائمہ اگرچہ جلد اول ایمان حیات پر زخیہ رکھتے ہیں۔ مگر جس طرح انبیاء و ائمہ دیگر صفات کمالیہ میں دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں۔ اسی طرح ان کی حیات پر زخیہ بھی دوسرے لوگوں سے بدرجہا اتم و اکمل ہے۔ اور اس عالم میں بھی ان کی شفاعت و سفارش کا وہ سلسلہ جو ان کی ظاہری حیات میں تھا۔ برابر جاری و ساری ہے۔ لیکن فرق و تماہ یہ اس بات کا منکر ہے۔ حالانکہ کتبِ اہل سنت میں بھی روایت اس میں مالک آنحضرت کی یہ حدیث مروی ہے کہ "ان الانبیاء الاحیاء یصلون فی قبورہم" یعنی انبیاء زندہ ہیں۔ اور اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں" ریسرٹ ابنِ بشاش ج ۱ صفحہ ۳

ساتواں فرق یا رسول اللہ اور یا علی کہنا جو مکہ میں حیاتِ انبیاء و اوصیاء کے قائل ہیں (جیسا کہ ابھی ذکر بیان کر چکے ہیں) اسلئے ہم نعرۂ رسالت (یا رسول اللہ) اور نعرۂ حسدِ مری (یا علی) کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن جو مکہ و مکی فرقہ ان حضرات کی حیات کا قائل نہیں ہے۔ اس لئے وہ یا رسول اللہ اور یا علی کہنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ چنانچہ مولوی وحید الزمان اپنی کتاب ہدیۃ الہدی ص ۱۷ پر شرکِ خفی کی مثالیں پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اردعا غیر اللہ تعالیٰ بخلۃ الحب والاستغراق دعاء لغریبا بمعنی النداء وتنبیہا للمغائب من ذلۃ الحاضر مثل قوله یا رسول اللہ او یا علی او یا حیدر الکوار الخ۔ یعنی قلبِ محبت و استغراق میں غیر اللہ کو حرفِ ندا کے ذریعہ پکارنا بمعنی غائب کو منظرِ حاضر کے تصور کر کے آواز دینا جیسے یا رسول اللہ یا علی یا حیدر کرنا کہنا یہ سب شرکِ خفی ہے۔ حالانکہ یا رسول اللہ یا علی کہنے کے ناجائز ہونے پر کوئی محقق یا نقلی دلیل قائم نہیں ہے۔ باقی رہا ان کا یہ خیال کہ حرفِ "یا" مخاطبِ حاضر پر بولا جاتا ہے۔ یہ بالکل بے فائدہ بات ہے علمِ حق کے مبتدی طلبہ بھی جانتے ہیں کہ حرفِ "یا" قریب و بعید ہر دو کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ دلائل پر مبنی ج ۲ صفحہ ۱۷ طبع مصر ۱۹۷۱

آٹھواں فرق عقیدۂ امامت یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے بعد ان کی سند کا صحیح وارث خلیفہ و جانشین اور اپنا دینی دنیا و دینی حضرت امیر المومنین اور ان کی اولادِ محمدی سے گیارہ ائمہ ظاہری کی کو جانتے ہیں۔ اور بوجہ عصمت ان کی اطاعت مطلقہ کو واجب اور باعثِ نجات

دارین اور مخالفت کو موجب طاقت کو نہیں جانتے ہیں۔ اور ان سے مقابلین کو اس منصب جلیل کا تامل اور نظامِ جمیعت کا غائب سمجھتے ہیں۔ مگر یہ فرق دیگر تمام غیر شیعہ عسکری فرقوں کی طرح ائمہ ظاہرین کی خلافت و امامت کا منکر ہے۔ وہ ان معصوم و مقدس بیٹیوں سے روحانی رشتہ توڑ کر آلِ رسول کے مخالفین سے اپنا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اور اپنی لوگوں کو اپنا دینی و دنیوی ہادی و راہنما اور اس حضرت کے خلفاء اور خلق کے پیشوا مانتا ہے۔ اور یہ امر عیاں و اچھ بیان کا مصداق ہے مسئلہ امامت کے تمام مباحث کو بالتفصیل دیکھنے کے خواہشمند ہونے کی کتاب اثبات امامت کی طرف رجوع فرمائیں۔

فواں فرق عقیدۂ افضلیت

ہم نہ صرف یہ کہ ائمہ اہل بیت کو تمام اُمت محمدیہ سے اشرف و افضل جانتے ہیں بلکہ سرکارِ خاتم الانبیاء کے سوا باقی عام مخلوق تو درکنار دوسرے انبیاء و مرسلین اور مائیکہ مقررین نے بھی ان ذواتِ مقدسہ کو افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اس مطلب کے ثبوت کے لئے ہماری کتاب احسن الفوائد کے اوراق شاہ ہیں۔ مگر فرقہ وانیہ دیگر سمجھور اہل سنت کی طرح اپنے شخص کو ائمہ ظاہرین سے افضل سمجھتا ہے اور اس نظر کے مخالف کو نہ صرف خطا کار بلکہ شرعی تعزیر کا سزاوار قرار دیتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخصال ص ۱۱۱ مقصد اول میں لکھتے ہیں: ہر کہ مرتضیٰ را تفصیل و بد شخص میندع است و ستمی تعزیر یعنی جو شخص حضرت مرتضیٰ (عج) کو شخصین و ابوبکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے وہ یہ ستمی ہے اور تعزیر کا مستحق ہے۔ گریباں ہمہ ہمارے کرم فرماؤں کی نظر میں شاہ ولی اللہ مسلمان عالم دین اور ان کے معتقدین داخل زمرہ مسلمین مگر ائمہ ظاہرین کی بھڑختی مرتبت و دیگر تمام کامنات سے افضل ماننے والے قابلِ گردن زدنی اور بے دین ہیں۔ والی اللہ العزت کی دھو خوار ہوا محاکمین۔

دسواں فرق کلمہ ولایت

یہ بات بھی محتاجِ بیان نہیں ہے کہ ہمارا کلمہ شہادت، توحید و رسالت اور شہادتِ اربعہ (یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) وہ شہادت ولایت کو جائز و جزو کلمہ نہیں سمجھتے۔ لیکن ہم کلمہ لیبیہ کے اس حصہ کو اسلام کا جزو مکمل و متمم جانتے ہیں۔ جیسا کہ آیت الکرسی (والبیوم اکملت لکم دینکم و اذینا کے شانِ نزول سے واضح و عیاں ہے۔) شیعہ کلمہ کے ثبوت کے لئے کتاب مودۃ القرنی مشافہہ سود ہشتم ملاحظہ ہو۔

گیارہواں فرق تقلید شخصی

ہم فرد دین میں صحت و قبولیت اعمال کے لئے تین باتوں میں سے کسی ایک پر کوئی کلمہ نہیں دیتے۔ (۱) خود مجتہد ہو (۲) کسی جامع الشرائط مجتہد کا مقلد ہو۔ (۳) یا پھر محتاط ہو اور دو مواقع اختیار کر لے کہ اس پر عمل درآمد کرے۔ مگر فرقہ وانیہ تقلید شخصی کے سخت مخالف ہے اس لئے اسے غیر مقلد گردہ کہا جاتا ہے۔ اور اس نے تقلید شخصی کی رد میں بڑی بڑی ضخیم کتب تالیف کی ہیں بطور مثال شاہ نذیر حسین محدث دہلوی کی کتاب سعید الحق و یحییٰ باسکتی ہے۔

بارہواں فرق بعض اسماء کا حجاز

ہم ایسے اسماء کو نہ صرف جائز بلکہ مستحسن سمجھتے ہیں جن سے انبیاء و ائمہ
عبداللہ اسلام سے نسبت غلامی مترشح ہوتی ہے۔ جیسے غلام محمد، غلام علی
یا عبدالحسین دیباں عربی یعنی غلام ہی ہے، مگر یہ فرقہ ایسے اسماء کو ناجائز اور موجب شرک قرار دیتا ہے چنانچہ
اس مذہب کے بہت بڑے مروج مولوی وحید الزماں کتاب ہدیۃ المہدی ص ۱ پر لکھتے ہیں: وہناك شوك اصغر
رہی مبارکۃ عن افعال شركية كالاحاف بغیر اللہ عادتاً اور تسمیۃ الاولاد عبدالحسین اور غلام علی
اور عبدالتی الخ یعنی (شرک اکبر کے علاوہ) ایک شرک اصغر بھی ہے۔ اور اس سے مراد ایسے افعال ہیں جن سے شرک
لازم آتا ہے جیسے عام عادت کے مطابق غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یا اولاد کا نام عبدالحسین، غلام علی، اور عبدالتی
رکھنا۔ حالانکہ اس طرح نام رکھنے میں ہرگز کسی قسم کا شرک لازم نہیں آتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے خود بندوں میں اتنا عقائد
مالک و کینز کا سلسلہ جائز ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے اپنے نیک بندوں یعنی غلاموں کی شادیاں کرو۔ و انکھو الایالی متکم
والصالحین من عبادکم و اما نکم دین سے نزع ہو اور اپنی رائیوں کے نکاح کرو۔ اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں
میں سے بھی ان کے جو نیک بنت ہوں۔ و ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد مرحوم، ہر حال غلامی مصطفیٰ کو شرک کہہ کر براہ راست غلام اللہ
کہلانے والوں کو یہ حقیقت نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ کہ

خلافہ پیڑ کسے راگزید کہ ہرگز بمنزل خود را رسید (مستدق)

ایسے حضرات کو ہم مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں کہ

بھٹھے پراساں کو دین بھرا دست اگر باد نریدی تمام بولہبی است (اقبال)

تیرھواں فرق عزاداری سید الشہداء

یہ امر عیاں راسخ بیان کا مصداق ہے کہ ہم عزاداری سرکار سید الشہداء
علیہ افضل التحیۃ و الشہاد کو بہترین عبادت اور حیات علی و تقویٰ کے لئے
بمزانہ شہرہ گ عبادت تصور کرتے ہیں۔ اور صحیح محاسن عزادار کو احیاء دین سید المرسلین و نشو و اشاعت تعلیمات محمد طہرین
کا بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور اس کے تحفظ و بقا کا خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا عین ایمان جانتے ہیں۔ اور صاحب معصومین
پر دروئے اور رلائے کو باعث نجات داریں مانتے ہیں۔ مگر فرقہ و نامیہ تمام محاسن و مراسم عزادار کو بدعت تحریمہ سمجھتا ہے۔ اور
ان کے اسناد کو عین عبادت تصور کرتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ جمید کے اندر اسکے بارے میں اس کی مساعی نام مشورہ
کوئی ڈھکی بھپی نہیں ہیں۔ ہر جگہ اور ہمیشہ بالعموم اور بامحرم الحرام میں بالخصوص فقہ سامانی اور شراکیزی اس فرقہ کا طرہ
استیاد ہے۔ یہ اسم اللہ تعالیٰ الی صراط مستقیم۔

چودھواں فرق بسط الیدین

آزکلام میں ایک ایسے فرق کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو فروع دین میں سے ایک اہم
فروعی امر یعنی نماز سے تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نماز میں بسط الیدین

رہا تھا کہ رکھنے، کو واجب اور قبیح البین رہا تھا پانڈے نے، کو بد تقبیح حرام اور مبطل قرار سمجھتے ہیں۔ مگر فرقہ داعیہ بالقدیاد
 کہ (اور وہ بھی مبینہ پر) نماز پڑھنے کو نہ دیتی سمجھتا ہے۔ اور سینہ پر پانڈے رکھ کر نماز پڑھنا اس کا نہ بھی شیعوہ دشمن اور اس
 کی پہچان کی ایک نہایت واضح دلائل کا علامت ہے۔ کیا لاکھنؤ علی علی الا بصار۔ حالانکہ جناب۔ سوانہا اصلی اللہ
 علیہ داکم وکم کا کھلے ہاتھوں نماز پڑھنا خود کتب اہل سنت میں سوہ وسب۔ علامت ہو جو عرف و اعراف لاکھنؤ
 سہروردی مطبوعہ برہامش احیاء العلوم غزالی ج ۲ ص ۲۷ طبع مصر۔

پچار وہ معصومین علیہم السلام کے ماننے والوں کے لئے یہ چودہ فرقہ کافی دوائی ہیں۔ ان واضح درویش پر ہے
 جو دو حد فرقہ کے باوجود اگر کوئی شخص پھر بھی اپنی شقاوت و جبرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق ہیں۔ حق اور
 حق پرست علماء شیعہ خیر البریہ کو "دوبانی" کہتا ہے تو ہم اس کا معاملہ خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وہو اسرع الحاسبین
 قریب ہے یا دور و تر عترت حبیجے کا گشتوں کا خون کیونکر
 جو پپ رہے گی زبان خیر ہو پکارے کا آستیں کا
 اللہم اھد قومہ انھم لا یعلمون

"قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا تعبدوا الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبدوا اللہ الذی
 یتوکل علیہ و امرت ان اکون من الموحنین"

دسوال باب

موجودہ دور کے اکثر دعیان شیعہ کے مفوضہ اور شیخی العقیدہ ہونے کا بیان

جب ہم بفضلہ تعالیٰ اور پر نویس باب میں شیعہ علماء اعلام سے وہابیہ کے اتہام تا فرعام کا دلیل و برہان سے
 بطلان واضح و عیان کر کے یہ حقیقت ثابت کر چکے کہ یہ علما شیعہ پر سراسر افتراء و بہتان ہے (و انما یفتوی الکذیب الذین
 لا یؤمنون) اور مبرجین کر چکے کہ "شیعیہ" اور وہابیہ ایسی دو ضد ہیں۔ جن کا اجتماع ناممکن ہے۔ تو اب مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری باب میں ایک تلخ اور پریشانیہ حقیقت کا انکشاف کر دیں۔ اور وہ یہ ہے کہ شیعہ
 علماء محققین کو "مفوضہ" اور "دوبانی" کہنے والے پیشہ ور مقررین اور ان کے دام ترویج میں پھنسے ہوئے (بقاہر) مومنین کی
 کہیں مفوضہ اور شیعہ کے باطل عقاید کی حامل و رواج ہے یعنی وہ جن عقائد و نظریات کو آج مذہب شیعہ کے عقاید
 سمجھ کر اپنایا ہے۔ وہ مذہب اہل بیت کے عقائد نہیں۔ بلکہ فرقہ مفوضہ کے عقائد ہیں جس کا سرخیل شیخ احمد احسانی

ہے۔ ان عقائد کے لوگ سابقہ زمانہ میں مغفوتہ "کہلاتے تھے۔ اور اب عراق و ایران میں شیخیہ کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ جن کے بار میں اعلام شیعہ کی میراث کے ساتھ الحمد للہ فی الشیعہ وعلیہم السلام لائق قریب کاری و حیارے کے انہوں نے اپنے تئیں شیعوں میں داخل کر رکھا ہے۔ مگر وہ فی الحقیقت شیعہ نہیں ہیں بلکہ متعدد جید علماء شیعہ تو ان کے کفر کا فتویٰ صادر فرما چکے ہیں۔ چنانچہ بناب فاضل محمد صالح برغانی صاحب مجلس المتقین شیخ الفقہاء شیخ جعفر کبیرہ اسعد کشف الغطاء، اساتذہ الفقہاء شیخ محمد حسن صاحب جوہر الکلام نقیبہ علیہ آقا کے سید ممدی، جناب شریف العلماء، حضرت آقا کے درباری و غیرہ نے شیخ احمد ذکور کی کفر فرامی سے نفی و رد دیکھنے کے خواہش مند حضرات رسالہ الشیعۃ و الباہیہ "طبع بغداد اور بعض علماء متکاہنی کی طرف رجوع کریں۔ یہ عقائد فاسدہ ہمارے ملک میں کیونکر پہنچے اور ہمارے سادہ لوح عوام کیوں کر ان سے متاثر ہوئے؟ یہ اہل حق و حقیقت سے دور کیا گیا یہ ایک الماک اور لوہی داستان ہے جس کے سلسلہ کی اکثر کتابیں ناگفتنی ہیں۔ ہمیں کلامی علم بقال! اجمالاً اس قدر اشارہ کیا جاتا ہے کہ کتب سے قریباً پچاس ساٹھ سال قبل بعض مشہور خطباء و واعظین نے ان عقائد کی منہ دی پرزدگی کی۔ اگرچہ اس وقت لاہور و مکتوں کے بعض مشہور ذمہ دار علماء و اعلام ان عقائد کی حقیقت اور ان کی حوائب و نتائج کو اپنے نور بصیرت سے جانپ گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنے امکانی نمونہ کتابیں، سادہ لوح عوام کو اس پیش آمد و خطرہ سے آگاہ کیا۔ ہاں اس کے اندر ادنیٰ گوشش بھی کی مگر اکثر غیر پرست عوام نے ان اعلام کی اس بروقت آواز حق کو درغور اعتنا نہ سمجھا۔ بلکہ اپنی روش و رفتار سے اسے خیر مؤخر بنا دیا۔ پھر ان کے سینہ حیات اور بعد از وفات ان کے بعض افاضل تلامذہ و حصہ دراز ایک تقریر و تحریر کے ذریعہ انہی نظریات کی مسلسل نشر و اشاعت کرتے رہے۔ اسی رنگ میں دلی ہوئی بعض ہنسی بڑی کتابیں بھی لکھیں۔ جنہیں واعظین و ذاکرین نے اور سادہ لوح عوام نے ناغہ و غافل قرار دیا۔ اور داسے بدرجہہ بھٹنے ان کی ترقی و ترقی و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بلکہ حواہج و حمان دیکھ کر اکثر نام نہاد واعظین نے اس تصویر میں مزید رنگ بھرا۔ اس طرح رفت و رفتہ یہ عقائد و نظریات سمجھے جانے لگے۔ اور مذہب شیعہ کے جو اصل عقائد و نظریات تھے وہ انکار عام سے اوجھل ہو گئے۔ اور اب

جب اٹھ گئے بازار سے گلاب تو ہم گئے

نوبت بایں ہار سیدہ کہ بالکل نظریاتی انقلاب نمودار ہو چکا ہے حقیقت کو مجاز اور مجاز کو حقیقت سمجھ دیا گیا ہے۔ حق کو باطل اور باطل کو حق کا نام دے دیا گیا ہے۔

بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے

اس سلسلہ میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی حالات و ظروف اجابت نہیں دیتے۔ کہ دم اشارتے و گمراہی گم

انہی عقائد کی بنا پر معصومین نے فرمایا ہے۔ کہ جب سرکار قائم آل محمد تشریف لائیں گے۔ تو اس قدر ذہنی انقلاب
 اچکا ہوگا۔ کہ عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ امام زمانہ کوئی نیا دی لاٹے ہیں۔ دیکھو الانوار ۱۴ وغیرہ آہ ے
 نتائج ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا بدل ہی جاتے ہیں غلامی میں قوموں کے ضمیر

فرقہ شیخیہ کے بعض عقائد فاسد کا بیان | اب ہم ذیل میں موجودہ دور کے بعض جدید عقائد کا ثبوت
 سے پیش کرتے ہیں۔ تاکہ دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی سامنے آجائے۔ کیونکہ جو جب ارشاد رب العباد تھا تو اُنہا تکلم
 ان کنتم صدقین۔ ہم عقلاً میں صرف وہی دعوئے قابلِ پزیرائی و شہدائی ہوتا ہے جس کے ساتھ دلیل
 و دلائل موجود ہو۔ — ۱۱ —

شیخ احمد احسانی اپنی کتاب شرح الزیادۃ ۲۵۵ پر لکھتے ہیں وکذا اللہ النوع
 فاقہم یدخلون فی النوع فاعاد الاصل الحقیقۃ ہم خلق اخر
 فوق بنی آدم الخ یعنی اسی طرح اللہ اہلبیت حسب ظاہر نوع انسانی میں داخل ہیں۔ ورنہ درحقیقت وہ بنی نوع
 انسان سے بالائیک علیحدہ مخلوق ہیں۔ لکن ان ۲۵۵ نیز اسی صفحہ پر لکھا ہے کہ "ولباسہم صوریۃ کثیفۃ صحت
 العناصر الاربعۃ" یعنی ان قوا سے متقدرہ کا لباس ان کی عدم صورت کثیفہ سے جو عناصر اربعہ سے مرکب ہے۔ اسی
 طرح احسانی کے تلمیذ کریم خاں کرمانی اپنی کتاب فطرت سلیمہ ۲۵۸ پر لکھتے ہیں۔ ولعصری هذا المقام لبس لہم
 الاکتوب لبسوا للصورۃ وخلقوا اذا دفعت الحاجة عن وعادوا الی ما کانوا۔ یعنی مجھے اپنی زندگی
 کی قسم یہ مقام (انسانیت) ان کے لئے بمنزلہ لباس کے ہے کہ انہوں نے خاص ضرورت کے لئے اسے پہن لیا تھا۔ اور
 جب ضرورت ختم ہو گئی۔ تو اُسے اتار پھینکا اور اپنی اصل حالت کی طرف عود کر گئے۔ (دنیا سے سدھار گئے) اسی طرح
 ۲۵۹ پر لکھا ہے۔ فان هذا اللباس لبس الکعبۃ لبسوها وخلقوها یعنی یہ لباس (بشریت) ان کے لئے
 بمنزلہ ایک عبا کے ہے جسے وہ دیکھی، پہن بیٹھے ہیں اور دیکھی اتار دیتے ہیں۔ ہم اس نظریہ فاسدہ کا تار و پود پہلے باب
 میں دلائل وبراہین کے ساتھ لغتائے محیط میں یکسر کچے ہیں۔ اس لئے یہاں اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں۔ یہاں تو صرف یہ
 دکھانا مقصود ہے۔ کہ یہ عقائد سخیفہ فرقہ شیخیہ کی ذہنی اختراع اور پیداوار ہیں ولس۔ اور آج انہی عقائد کو جزو جان
 اور مدار ایمان سمجھا جا رہا ہے۔

فرقہ شیخیہ کے نزدیک تفویض ثابت ہے۔ چنانچہ شیخ احمد احسانی اور اس کے
 شیخ اور تفویض والا عقیدہ | اتباع نے عاجزا اپنی کتب میں اس عقیدہ فاسدہ کو بڑھم خود ثابت کیا ہے۔
 اور تفویض ممنوع سے اس تفویض استقلال کو مراد لیا ہے جس سے خدا کا معطل محض ہونا لازم آتا ہے چنانچہ

شیخ موصوف نے شرح زیارت جامعہ کے ص ۲۹۳ سے لے کر ص ۹۹ تک اس مطلب کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور سرکار
 مدظلہ مجلس علیہ الرحمہ کے غلو تفویض کے متعلق مفصل کلام حقیقت ترجمان پر شرح الزبارة کے ص ۱۲ پر نقد تبصرہ کرتے ہوئے
 تفویض کو ثابت کرنے اور ائمہ کے خالق و رازق ہونے کو غلو تفویض قرار دینے کی سعی ناشکو کرتے ہوئے لکھا ہے "ولا تكون
 خالیا اذا لا تروى لاحد فعلا بل دون الله ولا مشتركا اذا لا تروى انهم فاعلون مع الله ولا كافوا لكان لا اذ لا تروى
 انهم فاعلون بل دون الله ولا مفوضا اذا لا تروى انهم يتبعون الله فاعلون على الاستقلال كما يفصل
 الوكيل عن موكله الخ یعنی اس مقیدہ سے نہ تو تم خالی بنتے ہو کیونکہ تمہارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کلام اللہ
 کے بغیر کرتا ہے اور نہ ہی تم مشرک ہو کیونکہ تمہارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مل کر فاعل ہیں۔ اور نہ ہی کافر ہو۔
 کیونکہ تم ان کو خدا کے سوا فاعل نہیں سمجھتے۔ اور نہ ہی تم تفویض ممنوع کے قائل ہو۔ کیونکہ تمہارا یہ اعتقاد نہیں ہے۔
 کہ وہ اللہ کے احسان سے علی الاستقلال فاعل ہیں پھر ص ۱۳ پر انرا رد تعیب لکھتے ہیں "و كيف ينكر هذا او
 امثاله وقيل ما هو اعظم في حق الملائكة الذين هم من مائخذ امهم وينحوا ما تجوزة في الملائكة
 الذين فيهم موكل بالسحاب وتصريف الرياح ونقد جبال الموت والحياة والوزن والخلق وغير ذلك
 تجوزة فيهم بالطريق الاولى الخ" جملہ ائمہ کے خالق و رازق وغیرہ ہونے کا کہہ کر انکار کیا جاتا ہے یہاں لکھا ہے
 باتیں ملائکہ کے متعلق قبول کر لی جاتی ہیں۔ جو کہ ائمہ کے خادم ہیں۔ جب تم ملائکہ کے متعلق یہ جانتے سمجھتے ہو۔ کہ ان میں
 سے کچھ بادل و سوا پیدا کرتے ہیں۔ اور کچھ موت و حیات مقدر کرتے اور کچھ خلق و رزق کے کام کرتے ہیں۔ تو پھر بطریق
 اولی ائمہ کے حق میں کیوں ان امور کو جائز نہیں سمجھتے؟" اسی طرح شیخ موسیٰ شینی نے کتاب استحقاق الحق کے ص ۲۹۲
 پر تفویض کو ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے "ان التفویض المذی وردا النهی عتد فی الاخبار وحکم بکفر
 قائلہ العلماء الاخبار هو التفویض علی طریق الاستقلال لا ما ذکرنا من التفویض الصحیح
 وهو تصرفهم فی ملک الله سبحانه وملكتم باذنهم وصیتهم و امرادتهم والمصرح فی الایت
 ایضا هو فی الخلق والوزن والاحیاء والاماتة عن غیر الله عز وجل المدعی لئلا لو هدیة
 او الاستقلال او الشراکة لا مطلقا حتی یشمل ما ذکرنا الخ یعنی "وہ تفویض جس کے متعلق امثالہ
 میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اور جس کے قائل کو علماء اختیار نے کافر قرار دیا ہے۔ اس سے مراد تفویض استقلال
 ہے۔ نہ وہ تفویض جس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بزرگوار خدا کی ملکیت میں اُسی کے اذن و ارادہ سے
 ہو جاتے ہیں تصرف کرتے ہیں۔ اسی طرح آیات میں بھی خیر خدا سے خلق رزق اور مامت و اسما کی جو نفی کی
 گئی ہے۔ تو اس سے مقصود بھی ان امور کی اس ذات سے نفی کرنا ہے۔ جس کے متعلق اُکویت یا استقلال
 یا خدا کا شریک ہونے کا دعویٰ کیا جائے۔ مطلقاً ان افعال کا خیر خدا سے نفی نہیں کی گئی۔ تاکہ ہماری جائز

تفویض کو شامل ہو سکے۔ ہم تیسرے باب میں ان تمام خرافات کے تحقیقی و تفصیلی جوابات پیش کر چکے ہیں۔ خلا فظیل الکلام بالکوار۔ وہاں رجوع کیا جائے۔

(۳) شیخہ اور منظر ہر اسماء اللہ والا عقیدہ

منظر ہر اسماء والی بحث کو بھی فلاسفہ و صوفیہ کے بعد شیخہ فرقہ نے بھی زیادہ اہمیت دے دی ہے چنانچہ شیخ احمد احسانی شرح الزیارات ص ۲۸۹ پر آیت مبارکہ اللہ الاسماء الحسنیٰ فادعہ وہا کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ مفتقول یا کوہیم یا رحیم یا جواد یا غفور وھکذا الی سائر اسمائے وہی ہم علیہم السلام الخ یعنی تم کہتے ہو یا کریم یا جواد یا غفور سنا آخر اسماء خدا تو اس سے مقصود حضرت آل محمد ہیں۔ نیز ص ۳۸۲ پر یہی بحث کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے۔ ”وہم معانی افعالہ“ یعنی ائمہ اہل بیت خدا کے افعال کے معانی میں۔ (یعنی خدا کے افعال کا ظہور ان سے ہوتا ہے) اس امر کی مزید وضاحت اسی کتاب کے ص ۲۹۲ پر موجود ہے۔ وہاں لکھا ہے۔ ”واما هذه المستوفقة قلنا اولاً انه كونهم معانيه سبحانه اى معاني اسمائهم وافعالهم كما تقدم وكونهم ابواباً التي منها يورق ومنها ينعم ويعطي ويقدر ويعفى ويضحك ويكي ويقتبس ويبسط ويحيى ويميت ويامر وينهى الى غير ذلك من افعالهم الخ“ یعنی یہ راز ہم ان میں بیان کر چکے ہیں۔ کہ ائمہ اہل بیت خدا کے اسماء و افعال کے معانی ہیں۔ اور یہ خدا کے وہ دروازے ہیں۔ کہ انہی کے ذریعہ خدا تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اور انہی کے ذریعے خدا کو کتاب ہے۔ اور عطا کرتا ہے۔ اور انہی کے توسط سے فقیر اور امیر بناتا ہے۔ انہی سے منساتا اور روٹاتا ہے۔ ان ہی کے ذریعے تنگی اور وسعت عطا کرتا ہے۔ اور انہی کے ذریعے باز تا وجہلاتا اور انہی کے توسط سے امر و نہی وغیرہ افعال کا اظہار کرتا ہے۔ شیخ احسانی کے مشہور تلمیذ سید کاظم رشتی اپنی کتاب شرح العقیدہ ص ۲۸ پر ظاہر و منظر کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ولما كانت الولاية لا بد لها من منظر حامل وجب ان يكون حاملها ومظهرها اشرف المخلوقات والموجودات الخ یعنی ”یہ نکتہ ولایت کے لئے ایک حامل اور منظر کا ہونا لازمی ہے تو واجب ہے کہ اس ولایت کا حامل اور اس کا منظر اشرف المخلوقات ہو۔“

اسی طرح سید کاظم موصوف کے شاگرد شیخ کریم خاں اپنی کتاب فطرت سلیمہ کے ص ۲۵ پر لکھتے ہیں ”ولما كان هو صلى الله عليه وآله منزه عن كل صفة خلق وهو عقل الكل المدبر لجميع ما سواه الخ یعنی ”چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے اسم ”الحی“ کے منظر ہیں اور انہی کے ذریعے ہر ذلہ کو زندگی حاصل ہے اور وہ عقل کل ہیں۔ اور تمام ماسوائے اللہ کے ناظم و مدبّر ہیں الخ ہم ان تمام لغویات کے مکمل جوابات تیسرے باب کے ذیل میں پیش کر چکے ہیں۔ وہاں رجوع کیا جائے۔

(۴) **شیخ احمد احسانی نے عیالجا اپنی کتب میں ائمہ اہل بیت کے عالم الغیب ہونے کے عقیدہ کا ذکر بھی کیا ہے** ہاں البتہ وہ ان کو بالذات نہیں بلکہ تعظیم اللہ

عالم الغیب جانتے ہیں چنانچہ شرح الزیارة ص ۱۲ پر لکھتے ہیں "فاذا قيل لا يعلمون الغيب بعنق من ذاتهم فهو حق والى ان قال، واذا قيل علمهم الله فهو حق. الخ۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ یہ بزرگوار بالذات علم غیب نہیں جانتے۔ تو یہی حق ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ خدا نے ان کو اس کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ برحق ہے۔ (کنز الافادہ شیخ موسیٰ فی الاحقاق ص ۳۲) علم غیب کے متعلق ہم ساتویں باب میں مکمل بحث کر چکے ہیں۔ قارئین کرام اس مقام کی طرف رجوع فرمائیں۔

(۵) **شیخ احمد اہل بیت کا علل ربیعہ ہونے کا عقیدہ** و اہل محمد علیہم السلام علت غائی ممکنات ہیں

یعنی خداوند عالم نے کائنات ان بزرگواروں کے طفیل پیدا کی ہے۔ اگر خلاق عالم ان کو پیدا نہ کرتا تو پھر عالم کی کسی بھی چیز کو خلقت و وجود عطا نہ کرتا۔ اس مطلب کو ہم اس کتاب میں کئی جگہ واضح کر چکے ہیں۔ مگر فرقہ شیخیہ یہاں بھی ایک عجیب شیخی بکھارتا ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ یہ بزرگوار کائنات کے علل اور بعد ہیں۔ یعنی عالم کی علت مادی ہے۔ علت صورتی، علت فاعلی اور علت غائی یہی حضرات ہیں۔ تمام مشایخ و کاداد اور صورت بھی انہی سے اخذ ہے اور یہی ان کے قائل و جاعل ہیں۔ اور یہی سبب خلق و ایجاد ہیں۔ لہذا شرح الزیارة احسانی ص ۲۴ و فطرت سلیمہ ص ۲۵ کریم خان کرمانی "فهم سلام الله عليه الذين هم الخلق الاول كما هو هذا العلة المادية والصورية والغائية والفاعلية" یعنی یہی بزرگوار علیہم السلام مخلوق اول اور یہی عالم کی علت مادی و صورتی اور علت غائی و فاعلی ہیں۔ اس امر کا بطلان محتاج بیان نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے لئے تیسرے باب کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۶) **شیخیہ اور حاضر ناظر والا عقیدہ** ائمہ علیہم السلام کا ہر وقت ہر جگہ مجسمہ منصری حاضر ہونے والا خلاف عقل و نقل عقیدہ بھی شیخیہ کی کتب سے تشریح ہوتا ہے چنانچہ شیخ احمد احسانی

نے اپنی کتاب شرح الزیارة کے ص ۳۳ پر ایک لمبے سرو پا دایت درج کی ہے کہ جنگ خندق میں جب عمرو بن عبدود و اصل منہم ہو گئے تو کفار میں کھلبلی مچ گئی۔ اور وہ سترہ گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ نے میدان جنگ سے فرار کرنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں ہر گروہ کے پیچھے حضرت علیؑ کو اس کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ آنجناب اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ کیونکہ کسی جنگجو نے کسی کو اپنا تعاقب کرنے کا حق نہیں دیا۔ اس طرح سید کاظم رشتی نے اپنی کتاب شرح الخطبہ ص ۲۸ پر لکھا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام ہر شب میں بیک وقت پانچ جگہ پر

موجود ہوتے تھے۔

علامہ سید مہدی قزوینی اپنی کتاب ہدی المذہبین ج ۲ ص ۱۶۳ طبع نجف اشرف پر اس نظریہ کی رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”وایں حرف مانند حرف استناد و محال است چونکہ بعزورت دین و عقل معلوم شدہ است کہ حضرت

امیرؑ پہل حق و چہل نفس نیست بلکہ یک نفر است و یک نفر در یک دہان یک جا محتاج است پس اگر

از ان جارفہ در دہان دیگر در جائے دیگر حاصل ے شود و ہمین دہان سکہ ضروری ہر جیسے از

اجسام است الخ

یعنی سید کاظم رشتی کا یہ کلام ان کے استاد و شیخ احسانی کے کلام کی طرح عقلاً محال ہے کیونکہ دین تویم و عقل سلیم کی رو سے بالبداهت یہ امر ثابت ہے کہ حضرت امیرؑ ایک ہی آدمی تھے نہ چالیس، اور ظاہر ہے کہ ایک جسم ایک وقت میں ایک ہی جگہ میں ہو سکتا ہے جب وہاں سے منتقل ہوگا۔ تو پھر دوسری جگہ جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس اور یہ امر ہر جسم کے لئے بالبداهت ثابت ہے۔

بہر حال یہ عقیدہ شیعہ کی کتب میں جا بجا ملتا ہے کہ قعالم الاشیاء فی جمیع احوالہا من الماضی و الحال و الاستقبال حافرة لیدیہم و بمعہم و منتظرہم یشاہدونها حین وجودھا و صدق من مبدئہا و المستقبل عندهم عین الماضی و هو عین الحال۔ الخ (کتاب اتفاق مقلدین) یعنی تمام اشیا و ماضی، حال اور استقبال وغیرہ حالات میں ان کے رو بہ و حاضر ہیں۔ اور وہ ہر حال میں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک مستقبل عین ماضی اور ماضی عین حال ہے۔ اس امر کی تحقیق کے لئے پچھٹے باب کی طرف رجوع کیا جائے۔

۱۔ شیخ الحدیث علامہ حضوری والاعقبیہ | آج کل شاہ و شہید کی بحث پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے نیز ائمہ علیہم السلام کا علم حضوری بتایا جاتا ہے۔ اس فاسد عقیدہ کا حشر چشمہ

بہی شیخی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ شیخ موسیٰ شنی نے اتفاق الحق میں شہید و شہادت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”وہذا الشہادۃ لا تكون الا بحضور جمیع الاشیاء کلیہا و جزئیہا سرہا و علائقہا غیبہا و شہودھا لیدیہم و عندہم و عدم غفلتہم عنہا آنا و احداً ابل و لا لحدثاً و احداثاً فظہروا علیہم بکل الاشیاء بلحاظ انہم شہداء علیہا عن قبل اللہ سبحانہ علیہم حضوری عیافی لا حصولی و التفاق الخ (ص ۳۷) یعنی یہ شہادت (گوئی) اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے۔ کہ تمام کلی و جزئی اور ظاہری و باطنی اشیا ان کے نزدیک اس طرح حاضر و موجود ہوں کہ ایک آن و لمحہ کے لئے بھی یہ ان سے غافل نہ ہوں۔

پس اس سے معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے کہ وہ شہداء و خلق ہیں۔ ان کا علم من جانب اللہ حضوری ہے نہ حصول و
والتفاتی الخ۔

ہم ساتویں باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کے علم کو علم حضوری قرار دینا غالبیہ اور مقوضہ کا
فاسد عقیدہ ہے جو عند الحقیقین کفر ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ان کا علم حصولی و التفاتی ہے۔ تفصیل کے لئے مقام
مذکور کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۸) شیخیہ اور استمداد والا عقیدہ | شیخ احمد احسانی نے اپنی کتاب شرح الزیارة ص ۴۷ پر بعض
تعارف عنکیوت سے بھی زیادہ کمزور آثار کی بنا پر یہ ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام نے جناب امیر علیہ السلام سے استمداد کیا۔ اور انہوں نے ان کو
مشکلات و مہلکات سے نجات دی۔ کیونکہ یہی مدبر امور دنیا ہیں۔ ہم چوتھے باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ صحیح
شیعی عقیدہ یہ ہے کہ امور دنیویہ میں خداوند عالم کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ ہاں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام
سے تو تسل حاصل کرنا چاہئے ہی طریقہ انبیاء و مرسلین اور عباد اللہ الصالحین ہے۔

(۹) شیخیہ اور معجزہ کے فعل نبی و امام ہونے والا عقیدہ | فرقہ شیخیہ نہ صرف یہ کہ وہ معجزہ کو فعل
امام سمجھتا ہے بلکہ شیخ احمد احسانی نے
تو شرح الزیارة ص ۳۹ میں یہاں تک لکھ دیا ہے۔ کہ دوسرے تمام انبیائے سلف کے معجزات بھی درحقیقت
ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے معجزات ہیں۔ (یعنی ان کے فاعل یہی بزرگوار ہیں) ”ما ظہرت علی الانبیاء
والوسل و اتوا بہ من المعجزات کاحیاء الموق و نطق الجہادات و الحیوانات العجم و قلب
الجہادات حیوانات کعصا موسیٰ و قیوڈک فائما ایا تہم۔ و امثالہم“ ہم پانچویں باب
میں ناقابل انکار دلائل و براہین سے ثابت کر آئے ہیں۔ کہ اس سلسلہ میں صحیح شیعی عقیدہ یہ ہے کہ معجزہ کا حقیقی
فاعل خداوند عالم ہے۔ ہاں من باب المجاز نبی و امام کی طرف اس کی نسبت درست ہے۔

(۱۰) شیخیہ اور فرشتوں کے حرکت و سکون کے بدست اہل بیت ہونے کا عقیدہ | شیخ احمد احسانی
بالمخصوص شرح الزیارة میں متعدد مقامات پر لکھتا ہے۔ کہ ملائکہ مدبرات کی حرکت اور ان کا سکون حکم اہل بیت
کے تابع ہے۔ ہم احسن الفوائد اور اس کتاب کے تیسرے باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ صحیح شیعی عقیدہ یہ ہے۔
کہ فرشتوں کی بست و کشاد اور ان کی حرکت و سکون امر الہی کے تابع ہے۔ دہم بامرہ یعملون۔

اگر طوالت کا خوف اور بعض دیگر موانع واسل گیر نہ ہوتے تو ہم اپنے ملک کے بعض مشہور اہل علم و قلم و جنہوں نے اس ملک میں ان عقائد کی تقریر و تحریر کے ذریعہ ساسل نشر و اشاعت کی ہے، کی کتب و رسائل سے حرف بحرف ان عقائد و نظریات میں ان کی موافقت و مطابقت ثابت کرتے گئے۔

افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی

خوفِ خدا و خلق سے ناگفتہ رہ گئے

اصول الشریعہ کے خلاف جن مضمرات نے قلم اٹھایا ہے۔ ان کی کتب میں انہی عقائد باطلہ کا اثبات دیکھا جاسکتا ہے۔

نسکو فی بیان عندہا و کلام

قد جاء کم بصاۃ من ربکم من البصر فلتنصبن و من عمن فعلیہا و ما انا علیکم بکلیل
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

SIBTAIN.COM

و انھیں حال پر یہ حقیقت غصہ و متورن نہیں ہے کہ کوئی آیت اللہ العظمیٰ حضرت آقا محمد حسین علیہ السلام سے حال غلہ کے ان خوش قسمت بچکانہ و لکڑہاتوں میں سے کسی کو جان پر
مہربانی کی طرح کسی بڑی فیاضی کی گنجی ہے چنانچہ وہ جہاں ہم مشرق کے ختم نبیؐ نامہ لکھتے ہیں وہاں تہذیب و انعام شعلہ نواز اور شیعہ نمایاں علیہ السلام سے کسی کو جان پر
شائستہ و شگفتہ اسلئے تحریر کے ایک عالم الہیہ کا لکھنا نہ بھی رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ان کی خاندانی شرافت میں نہایت بڑے بڑی خوش الحان، تعلیم و وضع و ادبی، بشری، تہذیب
اور سبب کی ثقافت کی پابندی و پابنداری اس پر مشتمل ہے عقیدہ برائوت کے ہی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان کے ان کہ مرتبہ زبان و مصلحت اور ان کے جاناوے ہے محروم و مکرر ہمیش کے
نامہ اور ملاعت کے شہرہ اصرار کرتے ہیں بلکہ اپنے ثقافت و دست پیدار ثقافت شریعت کی انہم میں سے بہترین شغری و شجاک ہیں گو کہ وہ زبان حال سے بیکار رہے ہیں
یہاں ہے گوشت و تیز لیکن چرانا اپنا جوتا ہے وہ مرد و درویشوں جس کو کڑے سے بیٹھے ہیں انہم خوش راہ
بہشت انہم درویش ذلیل و گنبد جلوس انہم کے علم و مسلم کے شاہکار اور انہم کے ہیں برص لم اسلام کے سامان علم و انصاف سے
غریب خستہ بین و آفرین ممالک کر رہے ہیں۔

ذالک فضل اللہ ہے من یشاور
 کلمات الفرقین حول حدیث الثقلین
 کو اکب مضبیہ در احادیث قدسیہ
 خلاصۃ الاحکام
 قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ جو کہ ایک علمی و تحقیقی کتب ہے اور ہر شخص اس کے مطالعہ و تحقیق
 کھیں سکتا۔ اس نے علوم کی بہتات کے لئے اس کا خلاصہ پہلی بار بعض محققین
 اہل علم کے قلم سے منظرِ عام پر آ رہا ہے

سعادة الدارين في مقتل الحسين
 شان و شوکت کے ساتھ قوم کے مشائخ با تقویٰ تکمیل فرمائی رہی ہے۔ انشاء اللہ

سنن الفوائد فی شرح العقائد

اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ

المعلن

۲۹۶ بی سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا

